

جلد اول

مذاق العارفين

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد احسن نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ

باہتمام کیسری داس سیٹھ سپرنٹنڈنٹ

مطبع نیشنل بک کمپنی
لاہور

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

۱۱۷
3D 2002

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ جیسا کچھ ہر دلی خیر ہوتا اور زندگی میں نیکی نام رہتا ہے وہی ایسا ہی اوسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہے اور کیوں نہیں کر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اس مطبع اور ادھر اخبار نے اس قول حکمت کو ملحوظ رکھ کر یہ بیان کیا اور اسکا ترجمہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم ہے کہ اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر مویا ہو جائے دیکھو زمانہ کے مسلمان ہندو ہر قسم و ہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور ہر رنگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کر وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اسین شک نہیں کہ اچھا مضمون جس زبان میں چاہو ادا کرو وہی مضمون ہو بنا برین خیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے انکی زبان میں ترجمہ کرادیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملین اور کارآمد ہوں یہ تیسیر بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ مترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاق العارفین کے کارخانہ کی فراکش سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دریا دلی سے اسکے عوض میں بہت کچھ زر خیر خرچ کیا اور پیرید ریخ دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو دانشمندان کا مقولہ پہلے ہی سے نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور بافقوں ہاتھ مدیہ طالبین ہوئی اور بار بار خواہش جاری ہوئی لہذا ہتمام سے پانچویں بار اسکے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امید ہے کہ پانچویں خواہش کو درافزون ترقی ہوگی اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب و دریا دہ نام ہمام محمد غزالی حجة الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہے جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحان اللہ عجیب کتاب ہر استے سے حمد و فضیلت میں کتنے دین کے علم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہی فقہ کی دلائل کتابیں اور اصول و فقہانہ کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ الف بے تھی علوم دین کا تو کبھی نام بھی نہ آیا اور علوم کا تم نے ابھی کہاں منزہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس بلخی کی خوشنودار کلیاں چنو تو اس کتاب کو نیکو سمجھو۔ اس میں بھگڑے بکھڑے کچھ کام نہیں پریشانی خاطر کا کہیں نام نہیں۔ بہر بیان میں طابعت اور تسکین ہوتی ہے اور یہی تو دین کی خوبی ہے اس کتاب کے معلوم ہو گا یہ علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہے اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون برتر اور کیا بڑا و وغیرہ امور دین فقہائین حدیث اسین دارک تفسیر اسین ہر اور ان سیکے بڑا و کے قواعد اور آداب مذکور ہیں پھر سب سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہے اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ انھی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ مضمون حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کا فہم اور جس نے اسکو درست نہ کیا اگر نہ علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ پٹھان سلطان ہر غوغو باندہ مذہب مولوی عبدالحی حنا مرحوم نے جو کچھ کہہ چکے اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچے کہ اللہ تعالیٰ انہر رحمت و مغفرت کرے اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متانانہ لوی عالم با علم اس کتاب کے مترجم ہیں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ نوشتہ آخرت ساتھ لیا ہے جڑاہ اللہ تعالیٰ خیر الخیر اور ترجمہ سلیمین با محاورہ اندوز ہے حیاتیہ خود مترجم صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ اندوز ترجمہ ہو کر اول نظر میں آئے گا کہ یہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہلے اردو ہی پرچ کتاب تالیف ہوئی ہے سچ فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانا مقصود نہیں بلکہ مضامین سمجھانا اور ہر مترجم صاحب نے بھی خوب کیا کہ اصل احیاء العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب و فصل سمجھ لیا ہے اور یہ تینہ ضروری ہے جو مترجم صاحب نے خود بھی لکھی کہ امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ و تعالیٰ توفیق دے فقہی مسائل عبادات و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور مترجم صاحب نے وہی ایسا ہی ترجمہ کیا اور حنفی کے مذہب کے موافق اسے تفسیر نہیں فرمائی لہذا ان مسائل کو حنفی کتب فقہ شمل فتاویٰ عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں باقی افعال و تہذیب و اخلاق وغیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور وہ جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضاء الہی مقصود ہے اس میں خفیہ و خفا کچھ مضمون ہیں اور ہرگز کسی قسم کے تعصب کو راہ نہیں کہ وہ حلاکت اور گمراہی کا پہلا ذریعہ ہے اور اسکی خرابی ویرانی کو کسی کتاب کے نہیں ہر مضمون تفصیل اسطرح

مذکور ہر کوئی کو بخوبی تسلیم ہوتی ہے ترجمہ تھا کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حاجت نہ تھی پھر بھی انھوں نے کہیں کہیں بڑھایا ہوا اس کتاب کی اخیر دونوں جلدیں بہت ہی
 نادر و نفا میں سے بھری ہوئی ہیں جس سے پڑھنے والے کو جو عالم کہلاتے ہیں اور ان کو جاننا واجب تھا وہ بھی غافل ہیں۔ عبارت ترجمہ کی سادہ چال بڑھانے
 کی قافیہ بندی و عبارت آرائی ایسے مفسرین میں نازیبا دیکھ کر آیات کتاب مجید کے ساتھ اٹکا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر ملوی کے ترجمہ سے لکھا ہوا
 اور تخریج احادیث جو حاشیہ پر مذکور ہے اس کتاب کی واسطے عموزیور کیونکہ بعض اہل علم اس کتاب کی احادیث کو قابل اعتبار نہیں جانتے تھے مصنف نے اگرچہ
 ایسا کیا ہے کہ دیگر الفاظ سے معنی حدیث کو دیا ہے لیکن یہ امر اسکا باعث نہیں کہ اعتبار چھوڑ دیا جائے یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا کہ مقصود یہ ہے کہ جہاں چاہے حافظ
 عراقی رحمہ اللہ کی احادیث کی تخریج میں اپنی کوشش کی اور علامہ ربیع رحمہ اللہ کی احادیث میں شریک تھے عراقی سے تخریج احادیث احیاء العلوم میں اور ربیع سے
 تخریج احادیث ہدایہ میں ایک دوسرے کے موافق ہے۔ مترجم علامہ نے تیسری تخریج عراقی سے احادیث کے تخریج کا حوالہ حاشیہ پر لکھا یا تو عراقی نے اپنی کتاب کے
 دیباچہ میں لکھا کہ تیسری کتاب کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو تخریج نے بھی انھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو الفاظ احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالسنی ہوئی تب بھی لکھا یا
 کہ فلان تخریج نے لکھا ہے اور مترجم نے یہ التزام لکھا ہے کہ جن احادیث کی نسبت عراقی نے کہا ہے کہ اسکی تفسیر تو ترجمہ ہے یا ان کچھ نہیں اور جن احادیث کو عراقی
 نے کسی وجہ سے محمول کہا ہے ساتھ ساتھ فقیر کو ہر جگہ حاشیہ پر بیان کر دیا ہے لہذا ناظرین کیلئے غیبیہ لکھی کہ حاشیہ پر جن احادیث کے ساتھ لکھی ہو انکو صحیح تصور فرما دیں اور بعض جگہ
 کسی خاص مصلحت سے تخریج یا سند بھی لکھا ہے جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں عراقی کی کوشش اسکے احادیث کی تخریج میں قابل تسلیم
 ہے اگرچہ تفصیل تو فیض سے انھوں نے تخریج لکھی جزا اللہ تعالیٰ جزا کا ملامت مع او وہاں حجاب سے جو کوشش اس کتاب کے ترجمین صرف کی علامہ اہل اسلام کے نزدیک
 قابل تپاس لاری ہوئی چاہئے ہے کہ اسنے اصل کتاب سے بھی زیادہ اس ترجمہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور ایسے ہی اہل ہندو کے مذہب خلافتی تصوف و دیگر غیرہ کو
 بھی ایسے ہی شریعت تمام سے ترجمہ کر لیا بلکہ بہت سی سنسکرت کتابوں کو بھی ترجمہ کیا اور اس علم کا نفع بہت کچھ ظاہر علیٰ ہذا القیاس بہت سے انگریزی علوم فنون
 جس سے اہل ہند کو یا بالکل بیخبر تھے اردو میں ترجمہ کر کے طبع کئے اور اسکے مصارف کثیر اپنے ذمہ لئے اور نیز جس فن کے کمال نے اپنے فن کے کمال سے جو عالم
 یا عام ہندو تصنیف تالیف کی ہے اسے طبع کو مطلع کیا اسکی حیثیت کے موافق اسکی قدر دانی عمل میں آئی یہ سلسلہ بھی برابر جاری ہے اور روز بروز زمین ترقی ہر اس وقت
 بھی عربی و فارسی سنسکرت انگریزی کے ترجمہ صاحبان و دیگر اہل فن کا تعلق و ربط اس کارخانہ سے حسن سلوک کے ساتھ قائم ہے اور طب یونانی کی بہت سی کتابیں
 ترجمہ ہو کر عام شائع ہوئیں کارخانہ کو تنہا دل سے اسکے اہتمام میں سرگرمی ہے اور افسوس نہ رہے کہ زیادہ سواری انھیں مصنف میں خیر کیا جاتا ہے ایسی حالت میں کارخانہ کی
 کسی خاص قسم و طرح سے نہیں بلکہ عام خطاب کے ساتھ گزارش ہو کہ اپنی خاص استعداد کے سیلون سے جو کسی نہج و طرز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں اس صلہ میں کہ کارخانہ انکی ہوسکی
 ذخیرہ علمی میں سرگرمی و محنت فرمادیں اور زمین تو یہی سہی کہ اپنے اہل ملت و قوم کو تہذیب و تعلیم پر مستعد کریں اور عمدہ عمدہ تصانیف سے انکو رغبت و ملا دین
 اور اگر خود ایسی تصنیف رکھتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں تو تمام کر کے کارخانہ کو دیدیں کہ انکی علمی فہم اور بیان کے مالی خیر سے عام کی ہوسکی حاصل ہو و ہل جزاء الاحسان لا اله الا
 نزل مشورہ ہو کہ انکی کاہل لائیک ہے اور وہ اعلان جو عام مترجم و مصنف صاحبان کو دیا گیا ہے کارخانہ کی فہرست کتب کے آخرین صبح ہے کارخانہ جن عمدہ کتابوں کے حقوق
 تالیف کا مالک ہے اگر انکو دکر کیا جاوے تو فہرست درانہ ہوگی انہیں سے بہت سی چھپ گئیں اور بہت چھپنے کو باقی ہیں ہاں چند کتابیں ناظرین کی تفریح کیلئے مطبوعہ ہیں
 ذکر ہوتی ہیں چنانچہ علم اخلاق و تصوف میں تو یہی مذاق العارفین کافی ہے اور مدارک تفسیر میں ترجمہ تفسیر سیمنی مسیحی یہ تفسیر قادی کی کئی مرتبہ چھپا اور ایک عجیب و غریب جامع
 تفسیر موسوم بہ مواہب الرحمن ہر بارہ مایوہ جیسے بیضائی و کشاف و مشورہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و مقالات قرآن حضرت ابو محمد و زہرا ہان قدس سرہمسی بوالشہداء
 ہیں نہایت خوبی صحت کے ساتھ چھپ کر کامل ہدیہ ناظرین ہو چکی ہے فقیر نے تین مرتبہ تخریق و تفسیر متوالی کی بلکہ چھپا اور جاری و جاری و جاری عالمگیری جو اپنے ذاتی مضامین سے بلند پایہ ہے
 ترجمہ کا بہت آسان عبارت کیساتھ مع حل مطلب وغیرہ کے کیا گیا ہے ہر طرح ہو کہ ہدیہ ناظرین ہو اسکی خوبی ظاہر ہو جائے کہ ناچھ فرمائیں اور کارخانہ کی سعی قابل تکرار
 کے ہے اور بہت سی کتب طب الزخاۃ قانون شیعہ بوعلی سینا و کامل الصنائع علی بن عباس مجوسی و ہدیہ شیعہ حکیم و ترجمہ جو چھپ گئیں اور عموماً فارسی کتابیں نزل تخریق الادویہ و
 جامع کثیر غیر ترجمہ ہو کر طبع ہوئی ہیں اب علی العموم ان فنون کا حاصل کرنا شایعین کو کچھ مشکل نہیں اور انسانی لیاقت میں کمال حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم اُن علوم کے ذکر میں جن کے لفظ بدل گئے ہیں۔	۲	دیباچہ از طرف مترجم۔
۱۱۰	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم عمدہ علموں میں سے مقدار محدود کے ذکر میں۔	۵	مختصر احوال مصنف۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی حقیقت و قسم کے ذکر میں۔	۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔	۶	دیباچہ کا ترجمہ۔
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۴	بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔	۴	باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقاید کے قاعدہ و ضوابط	۱۳	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۳	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان میں عقیدہ اہلسنت کے۔	۱۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۴	بیان اول علم کی فضیلت میں
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تبدیج اور اعتقاد کے درجہ میں ترتیب چاہیئے۔	۲۰	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۰	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۲۳	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۲۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۴	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۵۱	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۲۶	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۶	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۶۴	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۷	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۷	فصل دوم علم عمود اور مذہب کی قسموں اور حکموں میں۔
۱۶۷	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۲۸	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۸	بیان اول اُس علم کا جو فرض عین ہے۔
۱۶۸	بیان اول اُن اشیاء کا ذکر جو دور کی جاوے	۲۹	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۲۹	بیان دوم اُس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۱۶۹	بیان دوم اُن چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔	۳۰	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۳۰	بیان سوم علم طرق آخرت کی تفصیل جہاں میں۔
۱۷۰		۳۱	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۳۱	فصل سوم اُن علوم کے بیان میں جن کو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۱۷۱		۳۲	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ تائید صحابہ کے مشہور روئے کے اور کابریسلاف کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۳۲	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علوم بُرے کیوں ہوتے ہیں۔

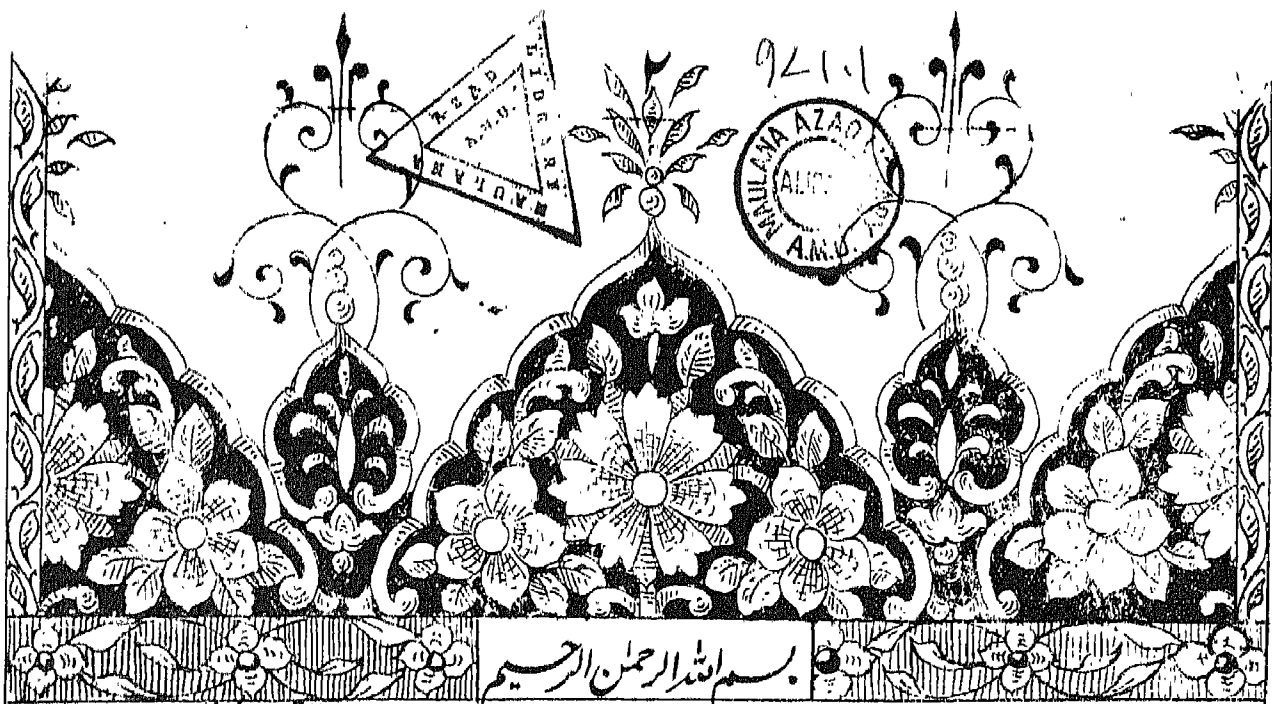
صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں۔	۱۷۰	بیان سوم نجاست کے دو رکعت کی کیفیت میں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں جو تہنیں سابق سے خارج ہیں اور جو ہمہ کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۲	فصل سوم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۱۷۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں
۲۳۵	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جنہیں اکثر لوگ بتلا ہیں۔	۲۰۵	بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں۔	۱۷۲	بیان اول پانچاں پھرنے کے آداب میں۔
۲۴۰	فصل سہم نقل نمازوں کے ذکر میں۔	۲۰۸	بیان دوم اُن امور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہے۔	۱۷۳	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر میں۔
۲۴۵	قسم اول جو دن رات کے نئے ہونے سے ہوتے ہیں۔	۲۱۰	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مفید پڑے۔	۱۷۴	بیان سوم غسل کے بیان میں۔
۲۴۷	قسم دوم نوافل کی وہ جو ہر ہفتہ کے مکرر ہونے سے آتی جاتی ہیں۔	۲۱۹	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل میں جن کا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک کن اور شرط وغیرہ میں ضروری ہے۔	۱۷۵	بیان چہارم تیمم کے ذکر میں۔
۲۴۸	قسم سوم اُن نوافل کی جو سال کے دوبارہ ہونے سے مکرر ہوتی ہیں۔	۲۲۲	قسم اول نماز کے پیشتر کے امور میں۔	۱۷۶	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان میں۔
۲۵۰	قسم چہارم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۲۳	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں۔	۱۷۷	بیان اول آدمی کے میل اور طوبیہ میں
۲۵۶	باب پنجم اسرار زکوٰۃ کے بیان میں	۲۲۴	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان میں۔	۱۷۸	بیان دوم بدتے اُن زوائد اجزاء کے ذکر میں جن کو دور کرنا چاہیے۔
۲۵۷	فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں	۲۲۵	قسم چہارم اعمال اسلام پھیلنے کے وقت کے فضل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب و سنت اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۷۹	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان میں
۲۵۸	قسم اول پہلیوں کی زکوٰۃ میں۔	۲۲۶	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۸۰	فصل اول نماز اور سجدہ اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت میں۔
۲۵۹	قسم دوم دہ کی والی چیسڑوں کی زکوٰۃ ہے۔	۲۲۷	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۸۱	بیان اول اذان کی فضیلت میں
	قسم سوم چاندی سونے کی زکوٰۃ ہے۔	۲۲۸	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں۔	۱۸۲	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت میں
		۲۲۹	بیان سوم جمعہ کے آداب میں عادت کی	۱۸۳	بیان سوم ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں
		۲۳۰		۱۸۴	بیان چہارم جماعت کی فضیلت میں۔
		۲۳۱		۱۸۵	بیان پنجم سجدہ کی فضیلت میں
		۲۳۲		۱۸۶	بیان ششم تشوع یعنی فروتنی کی فضیلت میں
		۲۳۳		۱۸۷	بیان ششم اور نماز کی جگہ کی فضیلت میں
		۲۳۴		۱۸۸	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۶	بیان چہارم طوان کے ذکرین۔	۲۸۷	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکرین۔	۲۵۹	قسم چہارم مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔
۳۰۸	بیان پنجم صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کے ذکرین۔	"	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکرین۔	"	قسم پنجم وینہ اور کان کی زکوٰۃ ہے۔
۳۰۹	بیان ششم عرفات کے ٹھہرنے کے ذکرین۔	۲۸۸	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکرین۔	۲۶۰	قسم ششم صدقہ فطر ہے۔
۳۱۰	بیان ہفتم وقوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور حجروں کو گھنکریاں مارنے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طوان کرنے کے ذکرین۔	۲۹۱	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیان میں	"	فصل دوم زکوٰۃ دینے اور اسکے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکرین۔
۳۱۳	بیان ہشتم عمرہ اور اسکے بعد کے اعمال کے ذکرین۔	۲۹۲	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں	۲۶۳	بیان دوم زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکرین
۳۱۵	بیان نهم طوان و دواع کے ذکرین۔	"	فصل اول فضائل میں مکہ مظلہ اور کعبہ شریفہ کے۔	۲۶۲	فصل سوم زکوٰۃ لینے والے اور اسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں
۳۱۶	بیان دهم بنی نضرہ کی زیارت اور اسکے آداب کے ذکرین۔	۲۹۳	بیان اول حج کے فضائل اور کعبہ اور مکہ کی فضیلت اور ان مقامات متبرکہ کی طرف تیاری سفرین۔	۲۶۵	بیان دوم لینے والے کے آداب کے ذکرین
"	فصل سوم حج کے آداب دقیق اور اعمال باطنی کے ذکرین	۲۹۴	بیان دوم حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اسکے رکوعوں اور واجبات اور منوعات کے ذکرین۔	۲۶۸	فصل چہارم صدقہ نفل اور اس کی فضیلت اور اسکے لینے اور دینے کے آداب کے ذکرین
۳۱۹	بیان اول آداب دقیق کے ذکرین۔	۲۹۹	فصل دوم شرف سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں۔	"	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں۔
۳۲۳	بیان دوم اعمال باطنی کے ذکرین۔	۳۰۱	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکرین۔	۲۸۰	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکرین۔
۳۳۱	باب ہشتم آداب تلاوت قرآن کے بیان میں	"	بیان دوم میقات سے لیکر مکہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں	۲۸۳	بیان سوم اس باب میں کہ صدقہ کالینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا
۳۳۲	فصل اول قرآن مجید اور اسکے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصود کرنے والوں کی برائی میں۔	۳۰۲	بیان سوم مکہ مظلہ میں داخل ہونے کے آداب میں	۲۸۴	باب ششم روزن کے اسرار کے بیان میں
"	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکرین	۳۰۵	بیان دوم روزہ کے لوازم کے ذکرین	۲۸۷	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور افطار کے لوازم کے ذکرین
"					بیان اول واجبات ظاہری کے ذکرین

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۲۲	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا۔	۳۲۲	بیان سوم استغفار کی فضیلت میں۔	۳۳۳	بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی ندامت میں
۳۱۰	بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔	۳۳۳	فصل سوم ماثور دعاؤں کے بیان میں۔	۳۳۵	فصل دوم تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں
۳۱۲	فصل دوم مغرب اور عشا کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں	۳۳۵	فصل چہارم ان دعاؤں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مروی ہیں۔	۳۴۰	فصل سوم تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں
۳۱۴	بیان اول مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں۔	۳۴۱	فصل پنجم ان دعاؤں کے بیان میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر مروی ہیں۔	۳۵۱	فصل چہارم نبی نقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں
۳۱۵	بیان دوم رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں۔	۳۵۴	باب نہم ذکر اور دعاؤں کے بیان میں	۳۵۹	فصل اول آیات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں
۳۱۹	بیان سوم ان اسباب کے ذکر میں جن سے رات کا اٹھنا سہل ہو۔	۳۵۹	باب دہم اور ادنیٰ اوقات وظائف کی ترتیب اور شب بیداری کی فضیلت میں	۳۶۰	بیان اول مطلق ذکر کی فضیلت میں
۳۲۳	بیان چہارم شب کے صہون کی تقسیم کے بیان میں	۳۶۰	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۶۱	بیان دوم ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں۔
۳۲۵	بیان پنجم برس میں چھ دن اور چھ آئین عمدہ ہیں انکے ذکر میں۔	۳۶۱	بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر مواظبت کرنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریقہ ہے۔	۳۶۲	بیان سوم لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں
۳۲۶	اختتام جلد ہذا۔	۳۶۲	بیان دوم اوقات وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۳	بیان چہارم سبحان اللہ اور الحمد للہ اور باقی ذکر و دعا کی فضیلت میں
				۳۶۴	فصل دوم دعا کے آداب اور فضیلت اور استغفار اور درود شریف کی فضیلت میں۔
				۳۶۵	بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں۔
				۳۶۶	بیان دوم آنحضرت پر درود بھیجنے کی فضیلت میں۔

مطبع فنی کاشی و قلم لکھنؤ پرنٹنگ پریس مشینری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوۃ الموجودات وعلی آلہ و صحابہ کالمین لما حیار علوم الدین
 المستترین للطاعات بعد حمد و صلوة کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نافو توی غفر اللہ لہ و اولادہ یہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتاب حیار العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اور انہیں مفصلہ ذیل کی
 رعایت میں بھی **اول** یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا گیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہی
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہو اسلئے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی بہت سی تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہی نہ عبارت غریبی کی تعلیم دوسرے یہ کہ مصنف علیہ الرحمۃ کتاب موصوف کی چار جلدیں
 کر کے ہر جلد کو دس دس کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھایا ہے اور بعض جا دیباچہ میں فہرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 مترجم نے رواج حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رکھنا مناسب نہ جانا اسلئے شروع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچوں کو
 ترک کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لاحق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب سے اور باب کو فصل سے بدل دیا ہے
 تقسیم کے یہ کہ مذہب مصنف مغفور کا شافعی تھا مسائل عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں میں نے صرف ان کا ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متعدد اولہ مذہب کی طرف
 رجوع فرمائیں جو تھے یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس بسط و تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہو اسلئے میں نے اپنی طرف
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جا جو کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ لکھ دی ہو یا لفظ بعضی کر کے اپنی عبارت
 خط و حدائی بنا دیا ہے ان فارسی یا اردو کا شعر مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا ربط کلام یا نتیجہ عبارت مقدم کے لیے کسی جگہ کام و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹے یہ کہ ترجمہ جلدین اخیرین کا اول کیا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد ہو مضامین میں ایسا نہ کہ اگر زندگی
 و فائدہ کرے تو امر ہم ہی ہاتھ سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں تو جلدین اولین کا ترجمہ کیا گیا میرا شک
 دوسری جلد سے آخر میں ترجمہ ہوئی اس سہترمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آرائی کا نہیں کیا گیا کہ یہ طو کتب تبصص حکایات

میں خوشنما ہوا ورنہ ذیل خلاق کے صوائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام و شوار اور بہ نظر غور و قائل
مخل مطلب فہمی اور زائد از کار ہی چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبد القادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الا ماشاء اللہ اور جہادیت
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سا تو میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہونی کہ جو احادیث حیات العلماء
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کیسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور حسن طبع عراقی نے صرف نام کتاب و راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے دیسا ہی کیا مثلاً اگر اُس میں لکھا ہو کہ من حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی
تو میں نے حاشیہ پر یوں لکھا ہو کہ مسلم بہ روایت ابی ہریرہ۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہما کہ تحریجات عراقی ہر چند لکھی ہوئی ہے مگر
کی تھی مگر اسقدر غلط لکھی کہ بعض حدیث کی سند بالکل فرغ و گذشت کر دی اور باب لکھ کر کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی
تخریج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے نسخہ ملا نہیں کہ میں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کا نشان مجبور و راوی میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور
جنگا نشان جلد نہیں ملا اُنکے لیے حاشیہ پر لکھ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا ہاں بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور جہاں کہیں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو اسکو میں نے بیعینہما
نقل کر دیا ہو تو جس تخریج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو اسکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعضے مطلق تو اسی صورت میں ہیں نے صحیح طریق کو لکھا ہو مطلق کو چھوڑ دیا ہو اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اُس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھنے میں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث اوپر کسی باب میں گزری
ہو تو لفظ پیشتر وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی اُنھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلاں مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھویں یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اثر دہی ہوں بلکہ بعض فارسی بھی ہیں چنانچہ بندش فارسی کے الفاظ کی ابھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ نو بہت
مسودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گزری قلم برداشتہ لکھ دی اور بہین وجہ جو اشعار کہ کتاب میں مکرر
واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہو یا انہم میں اپنی کم استعدادی اور قلت بضاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ نصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور ہوسری کی داد منصفین سے چاہتا ہوں اور سہو و خطا سے اغراض اور
اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شہر بوش گر خطائے رسی و طعنہ مزین کہ پہنچ نفس بشر خالی از خطا ہو و
اور نام اس ترجمہ کا یہ نظر تاریخ مذاق اعلیٰ لکھا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے امید دار ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طالبانِ آخرت کو اس دارین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی اہل سے اُسے فائدہ مرحمت کیا اور جس چاہیں نے مطلب نہ سمجھا ہو

یا اور کسی قسم کی لغزش عدا یا خطا ہوئی ہو اسکو اپنے فضل عظیم سے معاف فرماوے وہ جیسی ونعم الوکیل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه جميعين بعض اقسام احادیث کے جو اس کتاب کے حاشیہ میں متفرق واقع ہیں ان کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ ناظرین کو دقت نہو۔

قسم حدیث تعریف

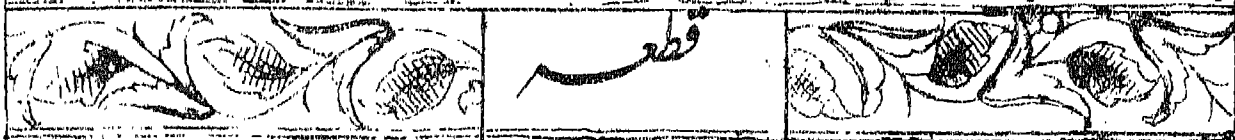
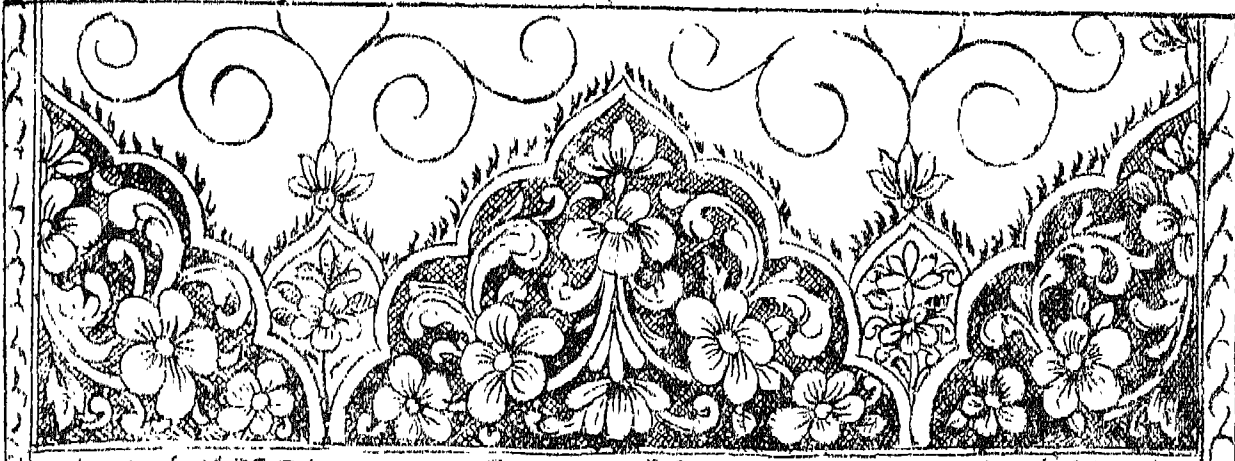
صحیح.....	وہ حدیث ہے جسکی سند راوی سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو اور اس کے سب راوی سچے اور یاد کے پکے ہوں اور روایت کا خلاف اور پوشیدہ اسباب طعن کے نہ رکھتے ہوں۔
حسن.....	وہ حدیث ہے جسکی راویوں میں کسی پر چھوٹ کی تمت نہ ہوئی ہو نہ روایت کا خلاف ہو اور وہی حدیث دوسری سند سے مروی ہو اسکا رتبہ صحیح کے رتبہ سے کم ہو۔
مرفوع.....	وہ ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو یا تقریر یعنی مقرر رکھتا ہو۔
متصل.....	وہ ہے جسکی سند برابر ملی ہو کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔
سند.....	وہ حدیث ہے جسکے راویوں کے نام مذکور ہوں۔
مشہور.....	وہ حدیث ہے کہ خاص اہل حدیث کے نزدیک شائع ہو یعنی ہر زمانے میں بہت سے راویوں نے روایت کیا ہو۔
ضعیف.....	وہ حدیث ہے جسکے راویوں میں سے کوئی دروغگو یا فاسق یا کسی اور طرح سے مطمئن نہ ہو۔
موقوف.....	وہ قول و فعل ہے جو کسی صحابی سے روایت کیا جائے۔
مرسل.....	وہ حدیث ہے جو تابعی آنحضرت سے روایت کرے کہ آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا یعنی ذکر صحابی کا نہ کرے۔
منقطع.....	وہ حدیث ہے جسکے اسناد برابر نہ ہوں شروع میں سے خواہ بیچ میں سے خواہ اوپر سے کوئی راوی چھوٹ گیا ہو مگر اکثراً اس روایت پر بولتے ہیں جو تبع تابعی صحابی سے روایت کرے اور تابعی کا ذکر نہ کرے۔
معطل.....	وہ حدیث ہے جسکی سند میں سے دو یا زیادہ راوی چھوٹ گئے ہوں۔
مضطرب.....	وہ حدیث ہے جس میں روایت مختلف ہو کوئی کسی طرح روایت کرے کوئی دوسری طرح۔
غریب.....	وہ حدیث صحیح ہے جسکی روایت میں کسی جگہ ایک راوی اکیلا ہو اور اگر ہر زمانے میں اکیلا ہو گا تو وہ فرد کہلاتی ہے اور اگر راوی ہر جگہ دو ہوں تو اسکو عزیز کہتے ہیں۔
متواتر.....	وہ حدیث ہے کہ اس کے راوی کثرت سے ہر زمانے میں ہوں کہ انکا اتفاق چھوٹ پر عادتہ محال ہو۔
منکر.....	اس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی ثقہ اور معتبر شخص لوگوں کی روایت کے خلاف بیان کرے اسی کو شاذ بھی کہتے ہیں۔
معلق.....	اس حدیث کو کہتے ہیں جسکے اسناد کے شروع میں سے ایک یا زیادہ راوی چھوٹ دیے جائیں اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔
تدلیس.....	حدیث میں اس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی جس شخص سے روایت کرے اس سے ملاقات کی ہو یا وہ اس کا ہم عصر ہو مگر اس سے اس روایت کو سنا نہ ہو اور ایسی لفظوں سے بیان کرے جس سے یہ وہم ہو کہ سنا ہوا کہتا ہو۔

لے قیادہ روایت
الذی یعنی کسی دوسری
راوی سے اس سے
دوسری طرح ہو خلافت
اولیٰ ہو روایت نہ کیا ہو
اصح صحیح شریف ہے
اس کے راوی
کہ اس کے سبب
یا دوسرے میں سے
ہونے میں سے
راویوں سے کہتے ہیں

مطل وہ حدیث ہے کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 درج وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہو یا دوسرے کہ وہ سناوے
 سے مروی ہوں انکو ایک سند سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجت الاسلام زین الدین ہے اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غرالمہ طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفہانی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب امام شافعی
 کے مہول اور فرغ کے حافظ تھے ابتدائے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام احمد بن ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اس کی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اے کتاب کی عزت کرے اس کی تو عزت کرنا اور جو اس کی حقارت کرے اس کو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں
 جن میں سے تفسیر یا قوت التاویل پچالیس جلدوں میں ہے اور کیا سے سعادت اور بسیط اور وسیط اور وجیز اور خلا اور کفر کی تفسیر اور
 اور بحال نظر اور عیال العلم اور مقاصد اور مضمون بہ علی غیر اہل اور قصہ الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنى اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 منقول وراجحہ علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور نہ تو تیب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و وفا فی بھی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی جیسی اگر
 اس کو غدا سے روح کیے تو بجا ہی یا نور بصر نام رکھے تو زیبا آپ زرت سے معنی قرطاس پر لکھنا اس کی کشتان ہی مان سوا چشم سے سریدے دل پر
 نقش کرنا اسکے حال کے شایان ہی جنری اللہ المؤلف احسن البجز کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب منقول تالیف کی اور اس کو اپنے استاد
 امام احمد بن حنبل کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اسکے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول علم ہوا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو بائیسویقہ دہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا ہر شاک کہ وہ شنبہ کے روز چودھویں جادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں پچیس برس
 کے ہو کر رگزلے علیہ السلام ہو رضی اللہ عنہ وارضاه و جعل الجنة مثواه فقط

پادشاہ ترے دروازے پرینا کل ہوں دے طبیعت کو مری زورست کو تیری	مدعا میرا تو کر فضل سے اپنے پورا تا لکھوں ترجمہ احیائے علوم دین کا
---	---

ادبیات کا ترجمہ

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پائیے کرتا ہوں اگرچہ اُس کے حق جلال کے آگے تعریف کرنا بالکل تعریف ذلیل و حقیر ہے دوم درود اسلام اسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغامبروں کو شامل ہو بہر اسی جناب سید المرسلین کہ جنکا نام بشیر اور نذیر ہے سوّم اللہ تعالیٰ سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا ارادہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہاں میرے تعجب دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ملامت گردن میں ملامت کرنے والے اور غافل منکروں کے زمروں میں زیادہ سرزنش اور انکار کر نیوالے اسلئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گرہ اٹھا دی اور گفتگو اور کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا مجھ کو وہ بات کہنی پڑی جس پر تو مواظبت کرتا ہو یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں ہمارا کرتا ہے اور اگر کوئی شخص خلق کی رسموں سے تھوڑا سا نکلنا چاہتا ہو یا رسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر راغب ہوتا ہو اس توقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی دہی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہو حاصل ہو اور تمام عمر کے رایگان جانے کی تلافی سے ناامید ہو کر اپنے پیچھے گناہوں ہی کا مدار کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو چکے حق میں صاحب شریعت جناب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنہ اللہ الناس غذا با یوم القیامۃ عالم لم ینفعہ اللہ سبحانہ بعلمہ تو تو اُس شخص پر شورا و رفتہ اٹھاتا ہو اور محکومین ہیں کہ انکار پر تیرے اصرار کا باعث بجز اُس مرض کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہو بلکہ عالمگیر ہو رہا ہے یعنی امر آخرت کی بزرگی کے ملا خطے سے قاصر ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہو اور ہم بڑی ہو آخرت سامنے چلی آتی ہو اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہو اور موت قریب ہو اور فریبیدہ توشہ تھوڑا ہو اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہو اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو :

حاجت کے روز
سب لوگوں سے زیادہ
سخت عذاب اس عالم
ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ
نے اُسکے علم سے پاک کر
لیا ہو اور جو اللہ تعالیٰ
کی راہ میں اپنی جان
فدا کرے وہ اس سے نجات
پائے گا

وہ پرکھنے والے عاقل کے نزدیک مردود ہو اور راہ آخرت کا چلنا باوجود بہت سی ہلک چیزوں کے سدا راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نمادہ عالم میں جو انبیا علیہم السلام کے وارث ہیں ان سے دنیا خالی ہی بجز بھی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پر ان میں سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک ان میں سے اپنے سرگست کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا ہو اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے عالم کینوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم وہ چکنی مقفی بائیں ہیں جن کو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دینا ایسی ہے کہ انھوں نے سدا ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور حال دنیا کے مال کا نپا یا اور طریق آخرت اور وہ راستہ چیل گئے نیک بخت چلتے تھے اُنکا علم لوگوں میں سے یہ ہو گیا اسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خداے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت و در علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تبصیر فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ امر دین میں رخنہ عظیم اور صیبت فحتم ہے ایسی اس کتاب کے لکھنے میں مصروف ہونا نہایت ہی ضروری جانتا تاکہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیا علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اس کتاب کی بنا میں نے چار جلدوں میں رکھی ہے۔ اول جلد میں عبادات میں دوم میں عادات یعنی معاملات اور آداب میں سوم میں مملکت یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہے اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہے اور اسکے مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص علی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبارت مقرر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو ضرر سے علحدہ کر دینا کہ اکثر مست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نمودر باشد من علم لا ینفع اور زانے کے لوگوں کا راہ صواب سے پھرنا اور چکے سرب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم میں سے مفکر کو چھوڑ کر بے وقافتہ ہونا بھی اس باب میں ثابت کر دینا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دس دس بابوں پر مشتمل ہے یعنی عبادات کی جلد میں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزے کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب وقتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کبے احکام میں چہارم حلال و حرام میں پنجم صحبت کے آداب و راقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنا ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب سفر میں ہشتم راک کے سننے اور حال میں نهم اچھی بات کے کہنے اور بُری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب و ربوت کے اخلاق میں اور مملکت کی جلد بھی مضمون ہوا و بر دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے میں شہوت شکم اور شرنگاہ کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی

اب علم کا طلب کرنا
ہر مسلمان پر فرض ہے
جسے اس حدیث میں
سورہ بقرہ میں
نفس انسانی سے
دوامت کیا ہے
یعنی جو اللہ سے بنا ہے
کے نفع و ہر کام میں
سے ہر ایک کو واجب کیا ہے

برائی کا سا توین میں مال و رخیل کی ندمت کا آٹھون میں جاہ اور ریائی برائی کا توین میں تکبر اور خود پسندی کی ندمت کا توین میں
مخالطہ کھانے کی بڑی کاؤ بنجیات کی جلد میں بھی دسل باب میں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف و تقویٰ کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور فضلے تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُسل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور غلامی کا
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادات میں ہم عبادت
کے پوسفیدہ آداب اور اسکی سنتوں کی باریکیاں اور اُسکے معانی کے اسرار وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا اعلیٰ مضطر ہوتا ہے بلکہ
جو شخص اُن پر واقف نہ ہو وہ آخرت کے علمائین سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے اُن کو نہیں لکھا
اور عبادت کی جلد میں اُن معاملات کے اصرار لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور اُسکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں اُن ملکوں کے پوشیدہ درجہ مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اُنکی حاجت ہر مستدین کو ہوتی ہے اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بڑی عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اُس عادت پر
مترتب ہوتی ہیں پھر اُس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اُس عادت سے آدمی نجات پاوے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھیں گے اور بنجیات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور اُسکی خصلت جمیع رغبت ہو اور
مقبولوں اور صدیقوں کے عادات میں سے ہو اور جس سے بندہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو ذکر کریں گے اور ہر ایک خصلت کی تعریف
اور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور ثمرہ جو اُس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جانی پڑے اور فضیلت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اُسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتا بن لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب اُنکی تصانیف سے پانچ باتوں میں علیحدہ ہوا اول جس چیز کو اُنھوں نے عمل اور بے سمجھانے چھوڑا ہے
اُسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہو دوم جن باتوں کو اُنھوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہو اُسکو ہم نے ترتیباً منظم بیان کیا ہو سوم جن امور
کو اُنھوں نے طویل تقریر میں لکھا ہو اُسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے جو اُنھوں نے جو امر مکرر لکھے ہیں اُنکو ہم نے حذف کیا ہے ورنہ
مطلب ثابت رکھا ہو پانچویں ہم نے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے نہ کہ سمجھنا فہموں پر دشوار ہوا ہے اور اُسکے ذکر کے درپے کتابوں میں کوئی
تعمین ہو اس جہت سے کہ ہر جہد بھون نے ایک ہی طرح لکھا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک ایسے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ والے غافل رہیں یا سپر آگاہ کرنے سے غفلت تو نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا معمول تھا دیا جھوٹ بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور معذایہ کتابان علوم پر مضملاً حادی اور فہمے جو اس کتاب
کی چار جلدیں کہیں تو اسکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث اصلی ہے یہ کہ یہ ترتیب تحقیق اور سمجھانے کے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو قسمیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض وہ علم ہے جسکا
معلوم کھل جانے کی طلب کیجئے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ معلوم کے کشف ہونیکے ساتھ اس پر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

کتاب میں مقصود صرف علم معاملہ ہی نہ مکاشفہ جسکو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہر چند غایت مقصود طالبوں کا اور صدیقوں کی تاک کا مقام علم مکاشفہ ہی ہو اور علم معاملہ اسکا ذریعہ ہو مگر انبیاء علیہم السلام نے خلق کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں گفتگو کی ہو اور اسکی طرف راہ بتایا علم مکاشفہ میں کچھ کلام نہیں کیا مگر رمز و اشارہ کے ساتھ تمثیل و اجمال کے طور پر باین وجہ کہ انکو معلوم تھا کہ خلق کی فہمیں اس کے اور اک اور برداشت سے قاصر ہیں اور چونکہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں تو انکو بھی انبیاء کی پیروی سے عدول کرنے کی صورت نہیں پھر علم معاملہ کی دو قسمیں ہیں ایک علم ظاہر یعنی اعضائے ظاہری کے اعمال کا علم دوسرا علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم اور چوتھ علم اعضا چارہ ہوتے ہیں وہ یا عبادت ہیں یا عادت اور دل جو کہ حواس سے پرورہ ہونے کے حکم میں ہیں انہیں جو عالم ملکوت سے اعمال دار دیہوتے ہیں وہ یا اچھے ہیں یا بُرے غرض کہ اس علم کی تقسیم دو حصوں میں ضروری ہوئی ایک ظاہر و ملکہ باطن اور ظاہر متعلق اعضا جڑہ منقسم ہوا عبادت اور عادت ہیں اور باطن جو دل کے احوال سے انفس کی عادتوں سے متعلق ہے وہ بھی منقسم ہوا دو قسموں چھی اور بُری میں تو سب چار قسمیں ہوئیں علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے طالب علموں کی رغبت صادق اُس فقہ میں دیکھی جو ایسے لوگوں کے نزدیک کہ خدا تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ذریعہ فخر کا ہو سکتا ہے اور جاہ و منزلت کو رغبت کی چیزوں میں قوت مل سکتی ہو اور وہ فقہ بھی چار حصوں پر مرتب ہو تو چونکہ محبوب چیز کے پیار میں دوسری چیز بھی محبوب معلوم ہوا کرتی ہے ایسے میں نے بھی اس باب میں کوتاہی نہ کی کہ اس کتاب کی صورت فقہ کی شکل پر رہے تاکہ دلوں کا میل اس طرف ہو اور ہمیں وجہ بعض لوگوں نے جو کہ بیوں کے دل کا میل طب کی طرف چاہا تو انھوں نے اپنی کتاب کو ستاروں کی تقویم کی صورت پر جو دلوں اور قلوب میں لکھا اور اسکا نام صحت کی تقویم لکھا اس نظر سے کہ رُوسا کو اس جنس کی طرف اُٹس ہوا کرتا ہے تو بیشک اُنکی طبیعت کو طرزہ عالم کتاب کی طرف کشش کریگی اور ظاہر ہو کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف کھینچ آوین جس میں فائدہ زندگی جاوید کا ہے اُس حیلہ کی نسبت کرنا بہت ضروری ہے جس سے رغبت طب کی طرف ہو جو صرف جسم کی تندرستی کو مفید ہے کیونکہ شرعہ علم آخرت کا دلوں اور روحوں کا علاج کرنا ہے ایسی طرح کہ اُس زندگی ابد الابد پر پہنچ جاوین تو ایسے علم کو علم طب کہاں پہنچ سکتا ہے جس جسموں کا علاج ہوتا ہے اور وہ بالضرور ٹھوڑے ہی دنوں میں جاتے آتے رہینگے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور رہنمائی کا سوال کرتے ہیں کہ وہ کریم اور جواد ہو اور بحسب مرقومہ بالا علم کا باب شروع کتاب میں لکھتے ہیں

باب اول۔ علم کے بیان میں اور اُس میں سات فصلیں ہیں

باب اول علم کے بیان میں اور اُس میں سات فصلیں ہیں

رباعی گزندی ابد ہے تجھ کو منظور بہ کرسی تو علم دین بن حتی المقدور بہ احمد کو اسی سے قاب تو سین ملا بہ موسیٰ بہ ہوا تھا اس سے ہی جلوہ طوطا
فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت اور اس کے دلائل نقلی اور عقلی کے ذکر میں اور سین چار بیان میں بیان اول
علم کی فضیلت میں قرآن مجید سے اُس کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہادت اللہ انہ لا الہ الا ہو والمملکۃ واولو العلم کا ما لفظ
تو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک سے کیسے شروع فرمایا اور دوسری مرتبہ میں فرشتوں کو ذکر فرمایا اور تیسری میں عالم والوں کو اور چوتھی
اور فصل و بزرگی اور اصالت کو اتنا ہی کافی ہے۔ اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما

میں اللہ سے دعا ہے کہ
میرا کسی کی زندگی
نہیں اسے سوا اور
مفتوح نہ ہو اور علم

واللہ اعلم بالصواب
انصاف کا یہ سلسلہ
انڈیا اور بنگلہ دیش
درج تواریخ اور علم
کے تین نمبر ۱۲

آپے فرمایا کہ علم خدا نے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم علم کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور جمالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دیگا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دیگا کہ اے گروہ علماء میں نے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تمکو کچھ جانکر ہی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم
اسیے نہیں رکھا تھا کہ تمکو عذاب دون جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل آثار یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے نبیل کو ارشاد فرمایا کہ اے نبیل علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ ہی ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار جہاد کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا خنہ پڑ جاتا ہے کہ اُسکو بچا سکے تاکہ
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک ہے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواہ سب کی ماہ ہو شرف پر اصل کے گھر انکو تو کمین اصل علی کیا ہے پانی اور مٹی کے سوا ہاں بدپر عالموں کے ہی
قبائے فخر جست کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے جابلونکو پر عداوت
عالموں سے ہے سدا یہ کہ اس علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مودے ہیں پر عالم ہی زندہ دانا اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر عزت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہے پسند کرے انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت علم
کے ساتھ انکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہد پوچھا کہ کینے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکر کھاتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور کون آدمی نہ کہا اسلئے کہ جو خاصہ کہ جس سے
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان بھی تک انسان کہلا دیگا کہ جس بات سے اُسکو شرف ہو وہ اُس میں ہو جو ہو اور نہان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث ہے اسلئے کہ زور دین اُس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہو نہ بڑے جتن ہونے کی جہت سے کہ ہاتھی اُس سے بہت بڑا
ہی نہ شجاعت کے سبب سے کہ درندے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کمین زیادہ ہے نہ بھیجے کے سبب
سے کہ اونٹنی چڑیا سن بے میں اُس سے بہت بریکر بلکہ اُسکو شرافت ہے تو صرف علم کی رو سے ہے اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ ہلکو کوئی یہ بتائے کہ جسکو علم نہ ملا اُسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح مصلیٰ کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دیا کچھ نہ دیا جاؤ تو وہ کیا مر نہیں جاویگا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاویگا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جو جس سے تین دن علم اور حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور یہ قول نکاحا ہے اسلئے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اُسکی زندگی ہے جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم میسر نہیں تو اُسکا دل بیمار ہے اور موت اُس پر لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں
ہوتی اسلئے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اُسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے خوف اور نشے کے غلبے میں زخم کا درد
اُسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور علاقے آدمی سے اُتار دیتی ہے تب اپنے دل کی ہوتا

کو جانتا ہو اور فسوس کرتا ہو اُسوقت افسوس کچھ فائدہ نہیں کرتا جس طرح کہ خوف دلے کا خوف یا متولے کا نشہ دور ہو جاتا ہو تو مسکو جہان
 جہان نشہ یا خوف کی حالت میں زخم لگا ہوتا ہو معلوم ہوتا ہو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اُس روز سے کہ حقیقت حال گھلے ایسے کہ اتو
 لوگ سوتے ہیں جب مرینگے تب جاگیں گے اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ عالموں کی سیسا ہی اور شہیدوں کا خون تولا جائیگا تو سیسا ہی
 زیادہ ٹھہریگی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگو علم کو سیکھو بیشتر اس سے کہ علم اٹھا لیا جائے اور اٹکا اٹھایا ہو کہ اُسکے روایت
 کرنے والے مر جاوے ہیں پس قسم یہی مجھ کو اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے اور شہید ہوئے وہ
 عالموں کی بزرگیان دیکھ کر یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو عالم اٹھاتا اور عالم کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں بلکہ سیکھنے سے علم آتا ہو اور حضرت
 ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ علم کا تذکرہ تھوڑی سی رات میں کرنا میرے نزدیک تمام رات جاگنے سے اچھا ہے اور یہی مضمون حضرت ابوہریرہؓ اور
 امام احمد بن حنبلؒ سے مروی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتہ و فی الآخرة حسنتہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے
 حسنتہ سے مراد علم اور عبادت ہو اور آخرت کے حسنتہ سے مراد جنت اور بعض حکماء سے کسی نے سوال کیا کہ کونسی چیز ذخیرہ کجائے جواب یہ کہ
 وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہیے کہ تیری کشتی ڈوب جاوے تو وہ تیرے ساتھ تیرے لگے یعنی علم ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کہ حیثیتی بدن غرقاب ہو
 ہو جائے تو یہی ساتھ رہے اور بعض حکماء کا قول ہے کہ جو شخص حکمت کو اپنا لگام بناتا ہو لوگ اُسکو اپنا امام کرتے ہیں اور جو شخص حکمت میں معروف
 ہوتا ہو اُسکو لوگ وقار اور عزت سے دیکھتے ہیں اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ علم کی شرافت ایک یہ ہے کہ اُسکو جس شخص کی طرف نسبت کر دو
 کسی دینی بات میں کو مثلاً کہ شخص فلان چیز کا علم رکھتا ہو تو وہ خوش ہوتا ہو اور جس شخص سے اُسکو اٹھا لو مثلاً کہ کو فلان چیز کا اُسکو علم نہیں وہ بخیر
 ہوتا ہو۔ اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ای لوگو علم کے پیچھے چلو کہ اللہ تمہارے پاس ایک چادر محبت ہے جو شخص کوئی باب علم کا طالب ہوتا ہو
 اللہ تمہارے چادر اُسکو اٹھاتا ہو پھر اگر وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی اُس سے کرا لیتا ہو پھر دوبارہ اگر خطا کا مرتکب ہوتا ہو
 بھی اُسے رضا جوئی کا طالب ہوتا ہو تیسری بار بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہو اور غرض اس ہر دفعہ کی رضا جوئی کرانے سے یہ ہوتی ہے کہ
 اُس سے وہ چادر نہ چھینے اگرچہ اُسکا گناہ بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچ جاوے اور احفٹؒ کا قول ہے کہ علما ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالک
 بنجاوینگے۔ اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ تو اُسکا انجام ذلت ہوتا ہو۔ اور سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میرے آقائے مجاہدین ہوں دم کو
 لیکر آؤ کرو یا تو میں نے سوچا کہ میں کو سافن سیکھوں آخر علم کو حرفہ بنایا ایک برس بھی مجھ کو نہ گزرا تھا کہ حاکم شہر میری ملاقات کو آیا اور
 میں نے اُسکو لوٹا دیا اور پاس آنے دیا۔ اور زبیر بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے عراق میں خط لکھا کہ تو علم کے پیچھے بڑا سیلے کہ اگر
 تو مفلس ہو جائیگا تو یہ تیرا مال ہو گا اور اگر تو غنی ہو گا تو اُس سے تیری زینت ہوگی۔ اور لقمانؑ نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے
 لڑکے علما کے پاس بیٹھ اور اپنا زانو اُن کے زانو سے بٹھا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دل کو ایسا زندہ کرتا ہو جیسے زمین کو بھاری مٹی سے
 سرسبز کرتا ہو اور بعض حکماء فرماتے ہیں کہ جب عالم مرجاتا ہو تو اس پر مٹھلیاں پانی میں اور پرند ہوا میں روتے ہیں اور گویا ہر میں اُسکا چہرہ
 نظر نہیں پڑتا مگر اُسکی یاد دون میں نہیں بھولتی۔ اور زہریؒ فرماتے ہیں کہ علم نہ ہو اور اُسکو مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو مردوں
 میں سے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی ۱۲۔

اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا قول ہو اور میں نے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو سیکھو ایسے کہ اسکا سکھنا خوف الہی ہے اور اسکی جستجو عبادت اور ہکا درہک دینا تسبیح اور تسبیح کی بحث کرنی جماد اور جو شخص نہ جانتا ہو اُسکو اسکی تعلیم کرنی خیرات اور جو اسکا اہل ہو اُسپر اسکا خرچ کرنا قرب منزلت ہو یہی علم تنہائی میں نہیں اور سفر میں جلسوں اور خلوت میں گفتگو کرنا والا اور دین کا راہ نما اور حالت توانگری اور افلاس میں چراغ اور دوستوں کے سامنے نامیلا در اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں ہتھیار اور راہ جنت کا منار ہو اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عنایت فرماتا ہے کہ اُنکو امور خیر میں سردار پیشوا مادی بناتا ہے اُنکی دیکھا دیکھی اور وہ کو غیر نصیب ہوتی ہے اُن کے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور اُنکے افعال کو تاکتے ہیں فرشتے اُن کی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازوؤں سے اُنکو پونچھتے ہیں اور تمام خشک و تر اُنکے لئے بخشش چاہتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی پھل پھل پھل اور کھیر کے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور اُنکے ستارے سب دعا سے مغفرت کرتے ہیں ایسے کہ علم دل کی زندگی ہے اُس کے باعث جمالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جسکے سامنے تاریکی جاتی رہتی ہے اُس سے بدن کو قوت آتی ہے اور ضعف دور ہوتا ہے اُس کے باعث بندہ نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجے حاصل کرتا ہے علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے اور اُسکے درس میں مشغول رہنا شب بیداری کے مساوی ہے اور اُس کے باعث خدا کے تعالیٰ کی اطاعت اور توحید و عبادت اور تہجد ہوتی ہے اُسی سے ریح اور تقویٰ اور صلہ ارحام اور معرفت حلال اور حرام حاصل ہو علم امام ہو اور عل اسکا تابع ہو نیک بختوں ہی کے دلیں اسکی جگہ کی جاتی ہے اور بدبخت اُس سے محروم رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں

چوتھا بیان دلائل عقلی کے ذکر میں

اب دلائل عقلی اسباب میں بنی چاہیں کہ غرض اس جا علم کی فضیلت اور نفاست کے معلوم کرنے سے ہے اور جب تک کہ خود فضیلت کو نہ سمجھو اور جو اُس سے غرض ہے اُسکو نہ معلوم کرو تو علم وغیرہ اشیا کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہو جیسے کوئی یہ معلوم کیا چاہے کہ زید حکیم ہے یا نہیں اور اُسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اُسکی حقیقت معلوم نہ ہو تو بجز راہ بہکنے کے اور اُسکو کیا حاصل ہو گا پس واضح ہو کہ فضیلت فصل سے نکلی ہے جسکے معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیز میں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں کوئی بات زیادہ ہو تو اُسکو کہیں گے کہ یہ دوسرے سے زیادہ اور فضل ہو لیکن زیادتی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اُس چیز کا کمال ہو مثلاً گھوڑے کو جو گدھے سے افضل کہتے ہیں تو اسی لیے ہے کہ گھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہو مگر کروڑ فراتر تک و دو میں اور خوبصورتی میں اُس سے بڑھ کر ہے اب اگر کسی گدھے کو بہت ساز و پر پناہ میں تو یہ نہ کہیں گے کہ یہ فضل ہو کیونکہ یہ زیادتی صرف ظاہر کی ہے یا طن کی نہیں کمال میں اُنکو کچھ دخل ہے اور جانور سے غرض اُنکے صفات اور امور باطنی ہیں نہ ظاہر کا جسم جب یہ معلوم کر چکے تو اب ظہر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اگر علم کو اور اوصاف کے لحاظ سے دیکھو تو اُنہیں ایک طرح کا فضل ہے جیسے گھوڑے کو بہت اور حیوانات کے فضیلت ہے بلکہ تیزی رنگ و دو جو گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں اضافی ہے اور علم کو بالذات اور مطلق فضیلت ہے خواہ کسی کی نسبت کہ ہو یا نہ ہو ایسے کہ وہ خدا کے تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور اسی سے فرشتوں اور انبیاء کا شرف ہے بلکہ گھوڑوں میں سے جسکو تیز ہوتی ہے وہ اچھی اور کم فہم سے اچھا ہوتا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ علم

اصل میں

یہ وہ فضیلت ہے

جو انہیں ان کے

نزدیک شریعت

نزدیک علم کے

نزدیک دین اور

نزدیک خدا کے

نزدیک

نزدیک

نزدیک

کو فضیلت مطلق ہو خواہ کسی کی نسبت کر ہو یا نہ ہو اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفیس چیز کی رغبت جو ہوتی ہے اسکی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ غیر کے لیے مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات اور غیر کے لیے دونوں طرح مطلوب ہو ان تینوں قسموں میں سے جو بالذات مطلوب ہوتی ہو وہ اول کی نسبت کثرت اور افضل ہو اور اول قسم یعنی جو چیزیں غیر کے لیے مطلوب ہیں وہ رو بہ اشرفی ہیں کہ دونوں خود پتھر ہیں اُسے خود کسی طرح کا فائدہ نہیں اگر بالفرض خداوند کریم آدمیوں کی حاجتیں پوری کرتی اُسے سہل نعمت ادا کرتا اور کٹکڑیاں ایک ساحل ہوتا اور مطلوب بالذات آخرت کی سعادت اور لذت دیدار آسمانی ہو اور جو چیز کہ بالذات بھی اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوتی ہے اسکی مثال بدن کی سلامتی ہو مثلاً پاؤں کی سلامتی اس جہت سے بھی مطلوب ہو کہ بدن در سے سلامت رہے اور اسلیے بھی مطلوب ہو کہ اُس سے چلکر اپنے مطالبہ اور حاجات پورے کر دے اس اعتبار سے اگر علم کو دیکھو تو اُسکو خود بھی لذت پہنچائے اور وسیلہ آخرت اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی پاؤں کے کہ بدن اُسکے خدائے تعالیٰ کی طرف وصول نہیں ہوتا اور آدمی کے حق میں سب رتبوں میں بڑھکر سعادت ابدی ہو اور سب چیزوں میں افضل وہ ہے جو سعادت بدی کا وسیلہ ہو اور ظاہر ہے کہ اُسکا ملنا بدون علم و عمل کے ہرگز نہیں ہو سکتا اور عمل بھی بدون اُسکے کہ کیفیت عمل کا علم ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں سعادت کی اصل علم ہی ہے اسلیے ثابت ہو کہ سب اعمال سے فضل علم ہو اور کیوں نہ ہو کہ فضیلت کسی چیز کی اُسکے نتیجہ سے بھی معلوم ہو کرتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ علم کا نتیجہ قرب الہی اور وصول بزمہ ملائکہ اور نزدیکی ملائکہ اعلیٰ کی ہے یہ امور تو آخرت میں ہونگے اور دنیا میں عزت اور وقار اور سلطنت پر حکم کرنا اور طبیعتوں میں ظلم کی قدر و منزلت کا لازم ہونا ہے یہاں تک کہ ترکون میں غی اور عرب کے کم رتبہ لوگ اپنی طبیعتوں کو اس بات پر مخلوق پاتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی توقیر کیا کریں اسلیے کہ اُنکو تجربہ کرتے کرتے کچھ علم زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ چوپایوں کو دیکھو تو وہ بھی اپنی طبیعت سے انسان کی توقیر کرتے ہیں اسلیے اُنکو اس بات کا شعور ہے کہ جو درجہ اُنکو ہو اُس سے کمال میں انسان بڑھتا ہے یہ فضیلت علم کی مطلق ہے پھر علوم مختلف ہیں چنانچہ اُنکا بیان عنقریب آوے گا۔ اور جیسے علوم میں اختلاف ہے اسی طرح اُنکے فضائل میں تفاوت ہے اور فضیلت اعلیٰ اور تعلیم کی بھی وجہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہے اسلیے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ سب باتوں سے فضل علم ہو تو ہر کسکھنا فضل بات کا حاصل کرنا ہوگا اور اُسکا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی اور اُسکی تقریر اس طرح ہو کہ خلق کے مقاصد دین اور دنیا میں آجاتے ہیں اور دین کا انتظام دنیا کے انتظام کے نہیں ہو سکتا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو شخص دنیا کو آلہ آخرت اور فروغ دگاہ جانے اُسکے حق میں بنیاد دین وصول لی اللہ کا ہے بشرطیکہ اُسکو اپنا وطن اور فروغ دگاہ نہ کرے اور دنیا کا انتظام آدمیوں کے اعمال سے ہو اور آدمیوں کے اعمال اور کاروبار تین قسموں میں منحصر ہیں۔ اول تو اصول ہیں کہ بدون اُنکے عالم کا قیام نہیں اور اصول چار چیزیں ہیں ایک ریت جب پکھلا تا موقوف ہو دوم نور بانی لباس کے لیے سونم تعمیر رہنے کے واسطے چارم سیاست آپس میں مانوس رہنے اور اجتماع کے لیے اور سابع عیشت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوسرے وہ اعمال ہیں جو اُن چاروں امور کو جو کر رہے ہیں اور اُنکے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کزراعت کی خادم خاصکر ہو اور دوسری صنعتوں کا تقاضا بھی اس بنتے ہیں

اور دھننا اور کاتنا دونوں نور بانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا اُن پر موقوف ہے تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرتے ہیں اور انکو زینت دیتے ہیں مثلاً بیستا اور پکا نازراعت کے لیے اور دھونا اور سینا نور بانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہے جیسے آدمی کے اجزا کو اُس کے تمام وجود کے قیام میں ہو یعنی آدمی کے اجزا بھی زمین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ ہیں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور پٹھے اور نین ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھونچل دریاں وغیرہ ہیں اور ان صنعتوں میں سے شرف اور فضل اصول ہیں اور اصول میں سے فضل سیاست ہے جیسے کہ مدار مانوس ہونے اور آسپہن اچھی طرح بسر کر چکا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بجا لینوالے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرتا ہو اور سب کو اپنا تابع جانتا ہو اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں اُنکو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں اول سیاست جو سب میں برتر ہے سیاست انبیا علیہم السلام کی ہے اور اُنکا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہے دوسرے سیاست خلفاء اور ملوک و سلاطین کی ہے اور اُنکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہے مگر صرف ظاہر ہی یا ظن پر نہیں تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اولیائے خدا اور اُسکے دین کے عالم ہیں اور یہی علماء انبیا کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہی عوام کی سمجھ کا اتنا اثر ہے نہیں جو اُنہیں مستفید ہو اور نہ اُن کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے لازم کرنے خواہ روک دینے کا صرف کرین جو تھی سیاست اعلیٰ ان کی ہے اُنکا صرف عوام کے باطنوں پر ہی اب ان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد شرف اور فضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو ملک عادتوں اور مجرمی خصلتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرہ راہ بتلانا ہے اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہے اور تعلیم کو جو بہتے اور اعمال کی نسبت کرنا ہے یا اسکی وجہ یہ ہے کہ پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہے یا تو اُس قوت کے لحاظ سے جو اس صنعت کے پہچاننے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے فضل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کرنا ہے تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی فضل ہوگی یہ شرف باعتبار فائدے کے عام ہونیکے ہوتا ہے جیسے کھیتی بہ نسبت زرگری کے ہے کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہے بخلاف زرگری کے کہ اُسکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں یا شرب عسل باعتبار محل کے ہوتا ہے جہاں اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چڑا پکانی کی نسبت کرنا ہے اس لیے کہ زرگر تو سونے پر ناپاگل کرتا ہے اور چڑا پکا ہوا مال مردار کی کھال پر کام کرتا ہے یا تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وجہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہے کہ عقل کی خوبی اور ذکا کی تیزی اور صفائی ہی سے ہوتا ہے اور عقل تمام صفات انسانی سے شرف ہے جیسا کہ اُسکا بیان عنقریب دیکھا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا تعالیٰ کی امانت مقبول ہوتی ہے اور اُسی کی جہ سے قرب آتی تک پہنچ جاتا ہے اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہے کہ مقام شہ نہیں کیونکہ اُسکا فائدہ اور ثمرہ سعادت آخرت ہے اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنا آدمی کے دلوں و نفسوں پر تصرف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ زمین پر موجود چیزوں میں سب شرف انسان کی جنس ہے اور انسان کے اجزا میں سب سے عمدہ اور شرف انسان کا دل ہے اور تعلیم کرنا اولاد کی تکمیل اور جلا فیہ اور پاک کرنے اور اُسکو قرب آتی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرنا

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے انکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ایک جگہ اللہ تعالیٰ عالم دہر وہ صفت جو انکی صفات میں خاص تر ہو تو فرمایا تو گویا عالم کا دل خدا تعالیٰ کے عمدہ فرزندوں کا فرمایا ہوا پھر انکو اجازت ہو کہ جو جس چیز کا محتاج ہو انکو یہ چیز دیدار سے پہلے ہی غور کر کے اس سے زیادہ کو نسبتاً ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور انکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ کی عزت کی اور جنت فردوس کی طرف بڑھنے پر تیار ہو دوسری فصل علم محمود اور مذموم اور انکی قسموں اور ملکوتی بنیاد اور زمین بنیاد میں

بیان اول اس علم کا جو فرض عین ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ تپن میں ہو پس جو علم کہ مسلمان پر فرض عین ہو اس میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس باب میں ہمیں سے زیادہ فرقہ ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر اصل اختلاف یہ ہے کہ ہر فرقہ نے واجب ہونا اسی علم کا کہا ہے جسکے درپے وہ خود بخود مثلاً کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض علم کلام ہی اسلئے کہ جو حدیث معلوم ہوتی ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اسی سے آتا ہے اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے اس جہت سے کہ اس سے عبادات اور حلال و حرام اور معاملات میں سے جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہے جسکی طرف ہر ایک کو حاجت ہے نہ وہ معاملات جو کثرت واقع ہوتے ہیں اور مفسر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے کہ انھیں دونوں سے اور تمام علوم آتے ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہوسل انہیں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے حال اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خطروں اور فرشتے کے الہام میں تمیز کرنے کا ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ وہ علم باطن ہے اور چند خاص لوگوں پر واجب ہے جو اسکے اہل ہیں ان لوگوں کے لفظ کے عموم کو قبول اور انکو خاص کر لیا۔ اور ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جسکو وہ حدیث متفقین پر جمیع مباحی اسلام کا مذکور ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحدیث اسلئے کہ واجب ہے ہر پانچوں چیز میں ہیں اسی لیے انکے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ وہ ہے جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں ہر مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معاملہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہو وہ تین ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کر کے کوئی عاقل آدمی جہل سے یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب ہے کہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں گھون کو سکھے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مکلفہ اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ تہا ہو کہ ان گھون کی تصدیق اور اعتقاد اسی طرح کرے کہ انہیں شک کا خلیجان اور نفس کا تر دو نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تقلید و سنت سے بھی بدون بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہے اور بحث اور دلیل کے واجب نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اعلان سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اسقدر جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا اور سوچتا

یہ علم عین ہے
اسلام پر واجب ہے
جو حدیث متفقین پر جمیع مباحی اسلام کا مذکور ہے
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحدیث اسلئے کہ واجب ہے ہر پانچوں چیز میں ہیں اسی لیے انکے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ وہ ہے جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں ہر مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معاملہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہو وہ تین ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کر کے کوئی عاقل آدمی جہل سے یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب ہے کہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں گھون کو سکھے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مکلفہ اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ تہا ہو کہ ان گھون کی تصدیق اور اعتقاد اسی طرح کرے کہ انہیں شک کا خلیجان اور نفس کا تر دو نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تقلید و سنت سے بھی بدون بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہے اور بحث اور دلیل کے واجب نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اعلان سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اسقدر جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا اور سوچتا

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں بعد کلموں کے جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اسے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں اور عوارض اور اسباب خواہ فعل میں ہونے میں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے بھڑکانے نہ رہے تو بھر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر ہوگا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھے کے عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جا تا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال ہی ہو کہ شخص زندہ رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرط ہے وہ عمل کے واجب ہونے کے بعد ہو کر تا جو س پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک ہو اور روزہ میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مقدار واجب زکوۃ کا معلوم کرنا لازم ہوگا مگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو مشر اخین کی زکوۃ کا سیکھنا لازم ہوگا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے عین آدین تو اسپر حج کا علم اسوقت جانا ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا داعم عین ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ہاں علم اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر زاد و راحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ قصد حج کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف لیکن حج اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا نوافل کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہی تو نفل کا سیکھنا عین ہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسوقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہی امر متعلق فقہ سے ہے نہ مسئلہ سبب فحال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدریج اسطرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہوگا یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو کر تا ہی مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہی اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر جاننا سکے سیکھے چنگل کے بننے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہی انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیاء کی ضرورت اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انپر تنبیہ کر دینا واجب ہی مثلاً اگر مسلمان ہو نیکی وقت میں حر پر پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کرنی ضرور ہو ورنہ اور کما مرتکب نہو بلکہ غصیب ان میں مبتلا ہوا چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہی مثلاً اگر کسی شہر میں لڑکا پیدا ہو اور اسکو

گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکار کر سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سکھانا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور عقائد اور دونوں کے اعمال کا علم بھی موافق خطروں کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں اُن معنوں میں شک پیدا ہو جنہ کہ دونوں کلمے شہادت کے دلالت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکو ایسی چیز سکھانی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے اگر یہ شک اسکو نہ ہو اور مر جائے اور ابھی اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل ویت ہو اور اس میں تبدیل کو گنجائش نہیں اور رسالہ اسکے اور تین جو اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہوا ہو تو ایسا شخص سب کے نزدیک اسلام ہی پر مرکب ہے لیکن یہ خطر ہے جو موجب اعتقاد و ایمان کے ہوتے ہیں بعض تو خود آدمی کی طبیعت سے اٹھتے ہیں اور بعض اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دلیلیں آتے ہیں پس اگر یہ شخص ایسے شہر میں ہو کہ اس میں گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اسکو ابتدائے بلوغ میں ہی مرقع سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جائے تاکہ امر باطل پہلے نہ چم جائے (اسی لیے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آ جاوے گا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہو گا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار پڑ جاتا ہے مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچنے کا مسئلہ سکھانا واجب ہو گا تو جو علم فرض میں ہے اس میں بھی امر حق ہو جو چاہیے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت جاننا و عرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کو جان لیا اور اسکے واجب ہونے کی قوت کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو آبر فرض عین تھا اسکو سکھایا گیا اور صوفیوں نے جو فرمایا ہے کہ اس علم سے غرض شیطان کے خطروں اور فرشتے کے انعام کے جاننے سے ہو تو وہ بھی حق ہو لیکن اس شخص کے حق میں جو اسکا درپے ہو اور چونکہ غالباً انسان سبب شر اور ریا اور حسد سے خالی نہیں ہوتا اس لیے اسکو لازم ہو کہ جلد سوم ملکات میں سے وہ باتیں معلوم کرے جنکی طرف اپنے نفس کو محتاج دیکھے اور باتیں کیسے واجب نہ ہوں گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ملکات ہیں مکمل طاعت کیا ہوا اور خوش حالی جسمی پیروی کیا ہے اور آدمی کو اپنے نفس کو بڑا جانتا اور ان باتوں سے کوئی آدمی خالی نہیں درو دل کے برے حالات میں سے جبکہ ہم آگے ذکر کرینگے مثلاً کبر اور عجب اور انکے مثل کے وہ اُن تینوں ملکات کے تابع ہیں اور انکا دور کرنا فرض عین ہو اور جبکہ ان ملکات کی تعریف اور سبب اور علامات کو نہ جان لیا جائے اور انکے علاج کو نہ معلوم کر لیا جائے تب تک انکا دور کرنا ممکن نہیں اس لیے کہ جو شخص بدی کو نہیں جانتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج اس طرح ہو کہ ہر ایک سبب کے مخالفت سے اسکا مقابلہ کیا جائے اور یہ مردوں و عیب و سبب کے جاننے کے ممکن نہیں اور جلد سوم ملکات میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ اکثر فرض عین ہیں کہ سب لوگوں نے یہ مفادہ امور میں غفلت ہو چکی ہے اس لیے انکو چھوڑ رکھا ہے اور اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے بدل کر نہ آیا ہو تو اسکو بہشت اور دوزخ اور مرگ کے بعد جہنم اور قیامت پر ایمان جلد ہی سکھانا چاہیے تاکہ ان چیزوں پر ایمان لاوے اور انکی تصدیق کرے یہ امر بھی دونوں شہادت کے کلموں کا نتیجہ ہے اس لیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا تو اسکے بعد یہ چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پوچھا یا ہو اسکو سمجھے اور وہ یہ ہو کہ جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی اسکو جنت اور جو ان کی نافرمانی کرے اسکو دوزخ ہی جس میں اس تدریج کو معلوم کر چکے تو اب جان لیا ہو گا کہ مذہب حق ہی ہے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہو گا کہ ہر شخص ہر اسکے رات دن کے خیالات میں کچھ واقعات عبادتوں اور محالہ کے نئے نئے لازم سے آتے جتے ہیں اسی لیے جو عجیب بات اُس پر واقع ہو اسکا پوچھنا اسکو لازم ہو اور جس چیز کے واقع ہونے کی عنقریب توقع غالب ہو اسکا سکھانا جلد ضروری ہے

راج بازار اور پٹائی اور بیچ بیکار است اس

پس جب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فیض بنیاد میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس علم معارف سے اس علم کا علم مراد لیا ہے جسکا واجب ہونا مسلمانوں پر مشہور ہے اور کوئی علم مراد نہیں لیا تو اس سے صاف وجہ اس بات کی معلوم ہو گئی کہ علم کے واجب ہونیکے وقت میں بتدریج علم واجب ہوتا جاوے گا و اللہ اعلم

دوسرا بیان اس علم کا جو فرض کفایہ ہے

واضح ہو کہ جب تک علوم کے اقسام ذکر نہ کیے جاویں گے تب تک فرض اور غیر فرض میں تمیز نہ ہوگی اور جس فرض کے ہم پہ بیان ہو رہے ہیں اس کے اعتبار سے علوم کی دو قسمیں ہیں ایک شرعی دوسری غیر شرعی اور شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حاصل ہوئے ہوں عقل اور تجربہ اور سنانا انکی طرف ہدایت نہ کرتا ہو جیسے علم حساب مثلاً کہ عقل سے معلوم ہوتا ہے اور علم لغت سنانے سے اور جو علم شرعی نہیں انکی تعلیم میں ہر ایک پہچھے اور ایک برے اور ایک مباح آچھے انکے سچے وہ علم ہیں جنسے دنیا کے ہر آدمی مصلحت سے وابستہ ہو جیسے طب اور حساب اور ان آچھے علوم میں سے بعض فرض کفایہ ہیں اور بعض فقط ہتہ ہیں مگر فرض نہیں فرض کفایہ وہ علوم ہیں جنکی حاجت اور دنیا کے قائم رہنے میں ہے جیسے طب ہو کہ بدنوں کے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے اور جس طرح حساب کہ معاملات میں اور وصیتوں اور ترکوں کے تقسیم وغیرہ میں ضروری ہے اور یہ اس طرح کے علوم ہیں کہ اگر شہر میں کوئی نہ جانتا تو شہر والے نہایت دقت اٹھادیں اور حیلہ یک بھی اُن کو جان جائے تو کافی ہے اور دوسرے شخصوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے جواب اس بات میں تعجب مت کرنا کہ ہم نے طلبہ و حساب کو فرض کہہ دیا اسلئے کہ اس اعتبار سے تو اصل صنعتیں بھی فرض کفایہ ہیں مثلاً اور باقی اور شہنکاری اور سیاست بھی فرض کفایہ ہیں بلکہ کھجئے لگانا اور سینا بھی ضروری ہے کہ اگر مثلاً کسی شہر میں خون لینے والا نہ ہو تو جلد مر جائے اور اپنی جانوں کو ہلاک پر پیش کرے تنگی دقت اٹھادے اسلئے کہ جسے بیماری بھی ہو اسکی دوا بھی تار ہی ہو اور اسکی استعمال کا طریق ہدایت فرمایا اور اسلئے اسباب مقرر فرمائے پس اُن اسباب کو بیکار چھوڑ کر آپسے مر جانا درست نہیں اور جو علوم کہ فرض نہیں صرف ہتہ ہیں یہ ہیں کہ مثلاً حساب کے وقائع اور طب کے حقائق میں مشغول ہونا وغیرہ جنکی حاجت نہیں پڑتی مگر حسبہ کی ضرورت پڑتی ہے تمہیں اور ملکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے حرا و طلسمات اور جادو اور بہت کھنڈے ہیں انہیں سے مباح یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار نہیں کوہ نقصان نہ اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو اور علوم شرعی جنکا بیان کرنا مقصد ہر موم ہے ہی ہیں لیکن چونکہ کبھی دھوکا ہو جاتا ہے کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں اسلئے انکی دو قسمیں ہیں ایک چھوٹے ایک بڑے جو علوم آچھے ہیں وہ کچھ تو اصل ہیں اور کچھ فرع اور کچھ مقدمات اور کچھ تہمتہ اور تکملہ کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول ہیں اور وہ چار میں ایک کتاب اللہ دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم اجماع امت چارم آثار صحابہ اور جماع اس جہ سے اصل ہے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے اگر اسکا درجہ سنت کے بعد ہو اور اسطرح آثار صحابہ کا حال ہو کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں اسلئے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قرینوں سے انھوں نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا دوسروں سے غائب رہا جو باتیں کہ قرینوں سے معلوم ہوئی ہیں اگر لکھیں جاویں تو کیا عجب ہو کہ تحریر میں انکی انجائش انکی نہواں ہو جوہ سے علمائے نے اُن کی

الح و ساقطہ میں گزاری

پیروی کرنی اور اُنکے شمار کو تمسک کرنا مصلحت جانا ہو مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جس کا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں نہیں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے جنہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور اُنکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی حتیٰ کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لیں جنکے لیے وہ ملفوظ نہ تھا مثلاً آپکا ارشاد جو یہ ہوا یقیناً القاضی وہو غضبان اُس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جسوقت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہو اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اُنکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اُن میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہو۔ اور جو بات دل سے نصیحتیں عبادت اور عادات میں ترشح ہوتی ہو اُنکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہو اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہو تیسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آگاہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں خوض کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہو اسلئے کہ شریعت بحری علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اُنکی زبان سے ظاہر ہوتا ہو اسوجہ سے لغت عربی کا سیکھنا اُلٹ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ کتبیں باتیں کسی جاوین اُنکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اسطرح کے نہیں ہوتے اسلئے کتابت بھی سیکھنی ضروری ہو جو کچھ قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اسلئے کہ مقدمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرارت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اُنکا مدار بھی نقل پر ہو صرف لغت اُنکو کافی نہیں ہو اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اُنکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہو اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور یہیں حدیث بھی شامل ہو اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسماء اور اُنکے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا ہو تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جاوے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی حتمہ ہو کہ حدیث مسل سند سے علیحدہ ہو جائے غرض اسی طرح کے امور میں فن کے متعلق ہوں وہ سب تمہوں میں داخل ہیں۔ یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں سے ہیں اب اگر یہ کہو کہ تمہے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہا کو دنیا کے عالموں میں کیوں شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی سے نکالا اور اُنکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں سے ان کے رحمون میں اور دہان سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں اور وہاں سے حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں لے گیا غرض اُنکی ابتداء اور انتہا اول و آخرت میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہو کہ انہیں جو چیز قابل توشہ کر نیکی ہو اُنکو توشہ کر لیا جائے

احکام شرعیہ کا علم جس حالت میں کہ غضب ناک ہو یا بخاری اور مسلم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

پس اگر انسان انصاف سے دنیا کو لیون تو سب جھگڑے مٹ جاویں اور فقہا بیکار رہ جاویں مگر وہ تو نفس کی خواہش سے اُسکو لیتے ہیں اسی لیے ہمیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک سلطان کی حاجت ہوئی تاکہ وہ لوگوں کو ڈانٹے رکھے اور سلطان کو ایک قانون کی ضرورت ہو جس سے کہ خلق کو ڈانٹے پس فقیہ یعنی فقہ کا عالم قانون سیاست کا ماہر اور در صورت نزاع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا ہو عرض کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ بتاتا ہو جس سے کہ سلطان خلق کو ڈانٹے اور انکو پریشان نہ ہوئے تاکہ اُن کی راستی سے دنیا میں اُنکے کام منتظم رہیں ہاں اسمیں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ بواسطہ دنیا کے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہو اور دین بدون دنیا کے کامل نہیں ہوتا اور سلطنت اور دین دونوں جوڑوان یعنی ایک ساتھ ہیں تو دین اصل ہو اور سلطان اسکا نگہبان اور جس چیز کی جڑ نہیں ہوتی وہ منہدم ہو جاتی ہو اور جس چیز کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہو اور سلطنت و انتظام بدون سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں انتظام فقہ سے ہوا کرتا ہو اور جرح سے کہ سلطنت سے خلق پر سیاست کرنی علم دین اول درجہ کا نہیں بلکہ جن امور سے کہ دین پورا ہوتا ہو اسکی تکمیل پر یہ سلطنت مددگار ہوتی ہو اسی طرح اس سیاست کے طریق کو جانتا یعنی علم فقہ بھی اول درجہ کا علم دین نہیں مثلاً ظاہر ہو کہ حج بدون ایسے آدمی کے ساتھ لے جو راہ میں بدوؤں سے بچاؤ پورا نہیں ہوتا لیکن حج اور چیز ہو اور چلتا حج کی راہ میں دوسری چیز اور حفاظت کرنی راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہو وہ تیسری چیز ہو اور جانتا طریق حفاظت و اسکی تدبیر اور قانون کا چوتھی چیز ہو اور علم فقہ کا حاصل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہو اور اس امر پر وہ روایت دلالت کرتی ہو جو اسناد کے ساتھ مروی ہو کہ آدمیوں میں حکم نہ کرتے مگر تین شخص امیر یا مامور یا متکلف اس حدیث میں امیر سے مراد امام ہو کہ اول امام ہی مفتی ہو اگر تھے اور مامور ہنگامنا سب ہو اور متکلف والا وہ ہی جو نہ امام ہو اور نہ اسکا نائب و وہی شخص ہو جو ان عمدہ کو بدوایا حجت اختیار کرے اور صحابہ کا دستور تھا کہ حکم دینے یعنی فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک پاک دوسرے پر مثال دیا کرتا تھا مگر جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا حال پوچھتا تھا تو احترام نہ فرماتے اور بتا دیتے اور بعض روایت میں متکلف کی جگہ پر یعنی ریاکار آیا ہی اسلئے کہ جو شخص فتوے دینے کو اختیار کرتا ہو حالانکہ اُس کام کے لیے کچھ وہی معین نہیں تو اسکا ارادہ بجز طلب جاہ اور مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تقریر تمھاری اگر درست بھی ہو تو زخمون اور حدود اور قصاص کے احکام اور تاوانات اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں بن سکتی ہو مگر جن امور پر کہ جلد اول و دوم اس کتاب کی شامل ہو یعنی عبادت مثل نماز اور روزہ کے اور عادات مثل بیان حرام اور حلال معاملات کے اُسکو تمھاری تقریر شامل نہیں اور فقیہان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہو تو اُسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں اعمال آخرت میں سے جن اعمال کا فقیہ ذکر کیا کرتا ہو وہ زیادہ تر نہیں ہو سکتے ہیں ایک اسلام دوم نماز اور زکوٰۃ سوم حلال و حرام لیکن ان کے باب میں بھی اگر فقیہ کے منہما سے نظر کو سوچو تو جان لو گے کہ اُسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی اور جب انھیں نینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہے گا تو یہ بیان کرے گا کہ اُسکا اسلام درست ہو اور یہ اسلام نادرست ہو اور شہر طین

مسلمان ہونے کی یہ بین مگر اس سب بیان میں اسکا التفات بجز زبان کے اور طرف نہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہے
اسی لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سبیت اور سلطنت کو دل کی حکومت سے معزول فرمادیا ہی چنانچہ جس شخص نے کہ اس
آدمی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہ چکا تھا اور یہ عذر آپ کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوں سے کلمہ کہا تھا
اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شفقت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چیر کر معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا۔ بلکہ فقیہ اسلام کی
صحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہی باوجودیکہ جانتا ہی کہ تلوار سے اسکا شبہ دور نہیں ہوا اور دوسے پردہ جہالت نہیں اٹھاتا، ہم
وہ تلوار والے بہر حکم کرتا ہی یعنی تلوار مقتول کی گردن پر بھی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمے کے کہنے سے حکم فقیہ
وہ اپنی گردن اور مال کو بچالیکا جب تک اسکی حیات اور مال ہو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض نہوگا اور ایسوجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان قاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہا فقد عصموا منی و ما کوہم و اموالہم
اس حدیث میں اپنے اثر اس کلمہ زبانی کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں زبانی اقوال کا راند نہیں بلکہ دونوں کے
انوار اور اسرار اور اخلاق مفید ہیں اور یہ سورن فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ کا بیان کرے تو ایسا ہی جیسے علم کلام اور طب بیاد کر کے
لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اس طرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرنے اور تکبیر اولی کے سوا ساری
نماز میں شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ یہی حکم کرے گا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ
یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آد نہیں جیسے زبان سے صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید نہوگا لیکن فقیہ اسلام کی
درستی کا فتویٰ دیکھا اس معنی کر کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اس سے تعمیل صیغہ امر کی ہو گئی اور قتل اور تفریر اس پر سے دور ہو گئی باقی رہا
عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہو اور جس سے ظاہری عمل مفید ہوتا ہی اس کے ورپے فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو
علم فقہ سے علیحدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہو جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے
یعنی ایسی صورت ہو کہ اگر مالدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرنے تو اس پر یہ حکم ہو کہ یہ شخص
بری الذمہ ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخرت میں اپنا مال اپنی بی بی کو مہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا
مال نے نام اس سے مہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ یہ امر
انکی فقہ کی جہت سے ہو اور درست فرمایا اسی لیے کہ یہ جیلہ صرف دنیا کی فتنہ کا ہوگا اسکا ضرر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسے جیسا علم
ضرر کرنے والا کہلاتا ہی۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ یہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر مریع یعنی حرام سے بچنے کے چار مرتبہ ہیں
اول وہ جو گواہ کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی گواہی دینے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا
مریع تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے تو مریع نیک بنتو نکا یعنی ان شہادت سے بچنا جنہیں حمانوں کی مساوات ہو حلت
اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مریع مایریک لی مایریک ویرہ بھی ارشاد فرمایا کہ الاثم
حوازل الطوب یعنی گناہ دونوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہی تیسرا مریع متقیوں کا ہو اور وہ خالص حلال کو اس وجہ سے چھوڑ دینا ہو

اسلام بروایت
اسامہ بن زید
"صحیح بخاری" میں ہے
کہ دو گونہ گواہوں
جس تک کہ لالہ
اللہ اللہ کہیں ہیں
جب یہ کلمہ کہیں
تو فقیہ سے اپنی جان
اور مال بچا لینا
غالی اور مسلم بروایت
ابو زید
چوتھے اس کو
بخاری میں ہے
عوض آ کے جو تک
عوض نہ والے یعنی
میں نہ والے جو
نعمت کی چیز کو چھوڑ
کر بے نیکی کی چیز کو
اختیار کرنا غندی
بروت ہا حسن
علیہ السلام ہر صحیح
یعنی بروایت ابن مسعود
رضی اللہ

کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یكون الرجل من المتقین حتی یرع مالاً یا بس بہ مخافة مما بہ اس و اس درع کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کشتی نہ ہو جاوے جس سے اور ممنوعات کا ارتکاب لازم آتا ہے چوتھا مرتبہ صدیقوں کے ورع کا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کے ماسوائے کچھ بھیرا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ساعت زبردگی کی ایسی نہ کٹ جاوے کہ جسمیں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گو یہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ ہمیں نوبت حرام تک نہ آوے گی پس سو درجہ اول کے سب فقیہ کی نظر سے علیحدہ ہیں اسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع پر اور ان امور پر ہی جو عادل ہونے کے مزاحم ہیں و ایسے ورع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے کر چہ لوگ بکوفتی دن اور پچھلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا فقیہ دل کے خلجانوں کا حال بیان نہیں کرتا نہ انکے ہوتے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتاوے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جیسے عدالت جاتی رہتی ہے حاصل اس سب کلام کا یہ ہوا کہ فقیہ کی تمام نظر اس دنیا سے وابستہ ہوتی ہے جس سے کہ طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر دل کے حقائق اور آخرت کے احکام کتابت ہو تو یہ ذکر اس کے کلام میں بطفیل دوسرے ذکر کے آجاتا ہے جس طرح کہ طب و حساب در نجوم اور علم کلام کا ذکر بھی آجاتا ہے اور جس طرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں بھی آجاتی ہے اور ایسے وجہ سے حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی طلب زاد آخرت میں سے نہیں ہے اور یہ بات درست ہے اس لیے کہ سب کا اتفاق ہے کہ علم میں شرف اسی سے ہے کہ اس کے بموجب عمل کیا جاوے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم ظہار اور احال و رسم اور اجارہ اور صرف کا ہو اور جو کوئی اس امور کو اس لیے سکھے کہ انکے لیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزدیکی ہوگی تو وہ مجنون ہے یا عتوتوں میں عمل تو دل و اعضا دونوں سے ہوتا ہے اور اسی عمل کا علم شریف ہے یا اگر یہ کہو کہ فقہ اور طب کو برابر کیسے کر دیا کیونکہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہے اور اسپر بھی دین کی درستی کا مدار ہے اور یہ برابری جماع کے خلاف ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ فقہ تین وجوہ کے باعث طلب ہے اشرف ہے اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہے بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق طبع و الوان میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں کی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ ٹھکی حاجت بیمار و نکو ہوتی ہے اور وہ کمتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہے اس لیے کہ ہر حال میں اعضا کے اعمال میں نظر کرنا اور اعضا کے اعمال کا نشا دونوں کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال بھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں و برے اعمال برے صفات سے اور عہد کا دل سے ملا نہا صاف ظاہر ہے اور صحت اور بیماری کا مشاخرج اور خلطوں کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف ہیں سے ہیں بدول کے صفات سے تو جب فقہ کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو طریق آخرت اس سے شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل جالی کے ذکر میں جس سے اسکے سب عنوانوں پر اشارہ ہوگا گو تفصیلوں کو ذکر کرنا ممکن نہیں واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ دوم علم معادہ قسم اول کا نام علم باطن ہے اور وہ سب علوم کی

ح آدم متقین
بین عین ہونا
جبکہ کہ کسی
نہ جو کہ جس
کچھ مضائقہ
نوبت مضائقہ
ہم نے اس میں
اور اس میں
ادھاکر ماہر
عطیہ سعادت
نہ انور وایت
نہ سعادت

انتہا اور علت غائی ہی چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو محکوم اسکے خاتمہ کے لئے ہو نیکیا خوف ہی اور ادنیٰ ہی
 علم کا یہ ہے کہ اسکی تصدیق کرے اور جو لوگ اسکے اہل ہیں انکے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جسمین
 و خصلتین ہوں اسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو شخص
 دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اسکو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا تحقق ہو چکا اور ادنیٰ عذاب اس
 علم کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم میں اسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقوں و رقبوں کا علم ہے اور وہ ایک نور ہوتا ہے کہ جب اسکی اپنی
 جبری صفتوں کے پاک و صاف ہوتا ہو اسوقت ہمیں ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جنکا پہلے
 نام نہ تھا اور انکے لیے کچھ معنی مجمل و ہم کرتا تھا معنی واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے
 ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدا کے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اسکے صفات کا ملکہ دائمی کی اور اس کے
 انحال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت
 اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیاطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم
 ہونے کی صورت اور انکے پاس وحی پہونچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور انکے اندر
 فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت
 اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اتر آتا کہ کفٰی بنفسک
 الیوم علیک حساب اور اس آیت کے دان الدار الاخرة لہی الحيوان لوکا نوا یعلمون اور خدا کی تعالیٰ کی لقا اور اسکی ذات کریم کو دیکھنے کے
 معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اسکے ہمسایہ میں جائز ترنے کی غرض اور ملائ علی کی رفاقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل
 ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جواتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارہ آسمان میں معلوم ہوتا ہے
 اس فرق سے مقصود اور سوال اسکے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں
 میں لوگ مختلف رہتے ہیں انکے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے
 کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی
 نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا
 اعتقاد یہ ہے کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت انکے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اُسی کے موافق
 ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ انجام اور کمال خدا کی معرفت کا اسکی معرفت سے عاجز ہو نیکیا اقرار کرنا ہی۔ اور بعض شخص
 خدا کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا کی تعالیٰ کی معرفت کی انتہا
 سب عوام کے اعتقاد کی حد ہے یعنی خدا کی موجود جاننے والا قدرت والا سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہو۔ پس ہماری
 غرض علم مکاشفہ سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ اُٹھ کر ظہور ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اسطرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

تساویہ لکھا
 ایسا تو ایسا ہے
 آج ایسا حساب
 یہی والا ہے
 اور کچھ
 اور کچھ
 اور کچھ
 اور کچھ

اور شک کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ امر انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہی بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے رنگ کی تہیں نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اسکی صفائی اور جلا کی تدبیر و تہذیب اسکے نہیں کہ مشہور تون سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتدار انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے جہت در دل صاف ہوتا جاویگا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسقدر دشمن اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدوں سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا نے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر دوسرے میں نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں ان سے البتہ کہتا ہی اور وہی اس کے شریک مذاکرہ اور اسرار کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہی جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل ہیئت کثوتوں کے ہیں کہ انکو سولہ خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر معالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا نے تعالیٰ نے اسے علم دیا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلیئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم دوم یعنی علم معاملہ وہ علم کے حالات کا معلوم کرنا جو خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوف اور جا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور قناعت اور نجاست اور سب حالات میں خدا نے تم کے احسان کو پہچانا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا کے تم پر گمان اچھا رکھنا اور حسن خلقی اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور ان کے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جاننا جنت یہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ثمرات اور علامتوں کو پہچاننا اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاتا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریق معلوم کرنا علم آخرت میں سے ہے خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے مفلسی کا خوف اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنی اور لفاق اور برتری کی طلب اور خواہش ثنا اور دنیا میں فزے اڑانے کو زیادہ جینے کی محبت اور کبر اور ثمود اور غصہ اور شجاعت اور عداوت اور بغض اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترا نا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیروں کی اہانت کا خواہان ہونا اور فقر اور آسپین ایک دو کمر پر بڑائی کسی امر میں کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی کھٹکتی بات کہی اور لوگوں کے لیے سنوار رہنا اور دین میں سستی کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جاننا اور اسکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب جینی کرنی اور ان میں سے فکر کا دور بہنا اور خوف الہی کا ان میں سے جاتا رہنا اور جب نفس کو ذلت پہونچے تو اسکا بدلتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں ضعف ہونا اور بطلان عداوت کے لیے ظاہر کے یا رہنا اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کہیں چھیننے لے اور طاعت پر کھڑو سا کرنا اور کراہی خیانت اور فریب اور توقع زیادہ جینے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور اسکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انس کرنا اور انکی علفیگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن اور جلدی کرنی اور حیا و رحم کام ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بڑی عیب عادتیں ہوں ان کے صفات میں سب بڑائیوں کی ادراعمالی بد کی جڑ ہیں اور ان کے مقابل جنی اچھی عادتیں جو طاعتوں اور ثوابوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمرات اور علاجوں کو معلوم کرنا علم آخرت ہی اور علم آخرت کے

۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

حکم کی رو سے علم فرض عین ہی پس جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں قہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے قوت کے بموجب ہلاک ہوتا ہو۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہلے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہی اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی بات مثلاً توکل یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ یہاں سے بچنے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لیا حالانکہ یہ بات خود سیر فرض عین ہی کہ اس کے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اس کی بربادی ہو اور اگر اس سے لعان اور ظہار اور گھوڑ دوڑ اور تیراندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے سامنے اس کے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دیا کہ قرون تک انہیں سے کیسی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر اسکے بتائیوں سے خالی نہ ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بچاویگا کہ رات دن اس فروعات میں اور اس کے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشقت اٹھاتا ہو اور جو امر حاصل سکے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہی اس سے غافل ہو اور اگر اس پر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہو علیٰ شخص جانتا ہو اگر غرض اس کی یہی ہوتی کہ فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرتا بلکہ فرض کفایہ تو اور چیزیں بھی ہیں مگر فقہ پر مقدم کرتا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طبیب بخ کفار ذی کے نہیں اور جو احکام فقہی کے متعلق طبیبوں سے ہیں انہیں کفار کی شہادت مقبول نہیں مگر باوجود اسکے طب کو نہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور لڑائی جھگڑے کے سیکھنے میں مبالغہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہاء اس قسم کے جو قوت دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بھرے ہیں تو اب یہ کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجائے پرمقدم ہیں تو فقہائے دین کی طرح اس کے سیکھنے کی اجازت دینگے اور آپ کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے کہ اس سب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور یتیموں کے مال کا محافظ ہونا اور عمدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہمسروں پر اس کی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس معالطے سے بچا دے جس سے اس کی فحش اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل ورع تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعی شیعہان چرواہے کے سامنے اسے بیٹھتے جیسے اڑکا مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہو اور اسے پوچھتے کہ فلان فلان امر میں ہم کیا کریں لوگ امام شافعی سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو تم نے سیکھا ہو اس کی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین معروف کرنی رحمہ کے پاس آیا جا یا کرتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے تھے اور دونوں اسے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہو کہو ایسا امیر پیش ہو کہ اس کو قرآن اور حدیث میں پادین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکی جنتوں سے سوال کرو اور اس کو ان کے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور ایسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحمہ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اٹھتے ہو کسیے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجھ سے کسیے پاس فرمایا کہ بہتر ان کا علم وادب اختیار کرنا

اور وہ جو کلام اور متکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مت بکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجو خدا علم اور حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم نے علوم کے قسام میں کلام و فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا ہونے یا بُرا ہونیکا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہی ہے اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عنقریب اسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اُٹکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور یہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہے اور گوش حق نبوش انکو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اسوقت انہیں خواص کرنا بدعت تھا مگر اب اسکا حکم بدل گیا اسلئے کہ بدعتیں سطر حکمی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضا سے سخت کریں اور کچھ لوگ اسے ظاہر ہو گئے جنھوں نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریریں بنا کیں اسلئے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خواص کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن تحقیق کہ اگر بدعتی اشیاء بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اس کے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کرینگے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علحدہ علم نہیں ہو بلکہ اسے چار حصے ہیں اول قلیدس اور حساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور بحر ایشیہ شخص کے کہ جس پر یہ خوف ہو کہ اس کے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اس شخص کو اس نے منع نہ کیا جاوے گا اور جس پر خوف ہو اسکو منع کیا جائے اسلئے کہ اُنکے ماہر جو انہیں کثرت سے عمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا نو مسلم کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں ایمان کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف توی کے کہ اسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا منطق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطین اور حد کی وجہ اور شرطین مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ آیات ہے یعنی ذات خدا کے پاک اور اس کے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُنکے مذہب جدا گانہ ہیں کہ بعضے کفر ہیں اور بعضے بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم جدا نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں نے بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علیہ کر لیے ہیں بسطرح فلسفیوں کا حال جانو جو تھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض تو شریعت اور دین حنیف کے مخالف ہیں وہ سرے سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جمل ہیں اور بعض میں جسم کی صفات اور خواص و اذکار تفسیر اور تبدل و رابک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طب کی نظر خاص بدن انسان میں تباہی مرض اور صحت کے ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب جسم میں باعتبار تفسیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات فضیلت ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے جسکا

سیکھنا فرض کفایہ ہوتا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے
 راہ حج میں عرب کے ظلم اور برہنہ کی باعث محافظ کی پناہ کی ضرورت ہو گئی ہو اگر بالفرض عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دین تو پھر راہ حج
 کی شرطوں میں سے لگا ہوائی محافظین کی نہ ہوگی اسی طرح اگر بدعتی اپنی پاک سے باز آوے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ حاجت
 نہ رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہے کہ علم کلام کا درجہ دین میں
 ایسا ہے جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظ محافظت سے سوا اور کچھ نہ کرے تو وہ ظاہر ہے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے
 سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر متکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت ملے نہ کرے گا اور اپنے
 دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہ ہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہ ہوگا اسکے پاس بجز تھوڑے سے جسمیں سب
 عوام شریک ہیں اور کیا ہی اور عقیدہ اعمال ظاہری دل و زبان سے متعلق ہو یا ان عوام سے استدلال ہوگی کہ بدعتیوں سے لڑنا لڑنا ہی
 اور عوام کی حفاظت کرتا ہی لیکن معرفت خدایے تعالیٰ کی اور اسکے صفات و افعال کی اور ان امور کی جن کا بیان ہم نے علم مکاشفہ
 میں کیا ہے وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجب ہے کہ یہ علم ان کا حجاب اور مانع ہو ان تک رسائی تو مجاہد سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا والذین جادوا فینا لنہدینہم سلطانا وان اللہ مع الحسین اب اگر یہ کہہ کہ کہنے متکلم کی طرف
 بھی آمدی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہو کہ حاجیوں کے کپڑے عرب کی لوٹ سے بچاتا ہے
 اور فقیہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اس کو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی نسبت کرید و نون
 مرتبہ کم ہیں حالانکہ علمائے امت جو اہل فضل مشہور ہیں وہ فقہاء اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں
 تو تم ان کے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر لیتے ہو درجے میں ڈالے دیتے ہو تو ان کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے
 پہچانتا ہو وہ گمراہی کے جنگلوں میں خاک چھانتا ہو تم کو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اس کے اہل کو پہچانو بشرطیکہ طریق حق کے
 سالک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجے فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انھیں پرتاک رکھتے ہو تو صحابہ رض کے حالات اور
 مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر ہم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ رض سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی ان کی چال
 نہیں چل سکتا نہ ان کی گرد کو پہونچے حالانکہ انکی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اسکے طریق کے اختیار کرنے سے
 تھی حضرت ابو بکرؓ کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کر نیسے نہ تھی فتویٰ
 دینے اور علم کلام کی جہت سے بلکہ اس چیز کی جہت سے تھی جو ان کے سینے میں لکھی تھی چنانچہ انکی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کے لیے فرمائی پس تم کو اس راز کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو نفیس اور درمکنوں وہی ہو جس کو اکثر لوگ متفق ہو کر چاہا ہے
 کی جہت سے جنکی تفصیل طویل ہو بڑا جانتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں اس کو جانے دو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہزاروں
 صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے انکی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف
 اور سوا کے کچھ اور دس شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمرؓ بھی صحابہ کبار میں سے تھے

مذاہق العارفین
 ترجمہ احیاء علوم الدین
 جلد اول
 باب اول
 علم بیان میں
 فصل نہالم محمد بن موسیٰ کی قسمیں

جب اُسے کوئی فتوے پوچھتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم پاس جاؤ جیسے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں محققے دینا ولايت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مر گئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ مقصود علم خدایت والی کا ہے پھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعود نے فن کلام وغیرہ مرادی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حصہ نہیں کرتے کہ حضرت عمر کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمر رضوہ تھے جنھوں نے کلام اور حدیث کا باب مسدود فرمایا اور جب ضبیح نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اُسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمادیا کہ اُنکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائین سے مشہور فقہا اور اہل کلام ہیں اُنکو کجا ہے یہ ہو کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابو بکر کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دل میں نقش تھا اس طرح حضرت عمر کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسکے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپکے دلکے اندر تھا آپکے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالبیہ اغب ہوں غرض کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو ملک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُس پر اطلاع نہ ہو آپ فقہا اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچا منظور ہے نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ رہنمی ہے اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ انھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مرادی ایسے کہ ہر ایک علم عل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہے تو اُنکو بھی ثواب ایسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ ہے بلکہ اس سبب سے کہ اُسے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم میں ایک صرف علم ہے تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہیں پس اب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالموں میں ہو گے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شہر ہو یا کچھ نہ ہو شہر لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو وہ اُسکو چھو بہر حال کی کیا ضرورت شمس گر ہو سامنے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہا کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تم کو معلوم ہو کہ جو لوگ

ہونے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو انکے بڑے دشمن وہی ہونگے ایسے کہ فقہاء سلف نے اپنے علم سے بجز رضا پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور انکے احوال سے علماے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ انکا بیان علما آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور انکے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو انھوں نے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اسکی تدریس نہ کی تو انکی وجہ وہی تھی جو صحابہ کوفہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فتوے میں جداگانہ فقیہ تھے اور وجہیں مانع یقیناً ہوں گی میں انکے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے تم جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہا سلف کے باب میں نہیں بلکہ وہ ان کو گوہر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور انکے مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ علما میں انکے مخالفین ہیں فقہاے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا بنے پیرو اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاہد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جنہیں اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں انکا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں سہ احاد اور یہاں اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اُسپر جھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی شہادت کا کرتے ہیں بھلا وہ فرشتوں کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جس سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچویں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعیؒ کے عابد ہونے پر یہ روایت ملالت کرتی ہیں کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے جمع کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوطی جو انکے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور حسن کہ ایسی کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے ساتھ بہت دفعات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سو آیتیں پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکی دعا اپنے لیے اور سب مسلمانوں اور ایمانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچ سوال کرتے گویا چار اور خوف دونوں انکے لیے ایک سا تھا تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیتوں پر آپ کا کتنا کفارنا اس قدر قرآنی کو سمجھنے اور اپنے رب کو ہونے پر کیسی ملالت کرتا ہے اور خود انکا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا ایسے کہ شکم سیری بدن کو گران کرتی ہے اور دل کو سخت اور دانی کو بھوتی ہے اور نیند لاتی ہے اور آدمی کو عبادت کم کرنے دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاظ کرنا چاہیے کہ اُسکے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کا کتنا علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جواب نہیں دینا

فرمایا کہ جب تک مجبوریہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت سے تامل کرو کہ آپ اپنی زبان کی نگاہداشت کتنی کرتے تھے حالانکہ فقہا پر سب لغتیں زبان مسلط ہو اور اُن کے ضبط اور قابو سے باہر اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر نہ تھا اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلوں کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کسی عالم سے اُلجھ رہا ہی اور اُسکو بہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کرو جیسے زبان کو فحش بگنے سے صاف کرتے ہو اس لیے کہ سننے والا کہنے والا کا شریک ہے اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات دیکھتا ہے اُسکو چاہتا ہے کہ کھائے مغز میں لوٹے اگر اُس کا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کا نہیں جگہ نہ دیا جائے تو شکایت سننے والا نہ بگھٹتا ہو گا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دوسرے کو خط لکھا کہ جھکو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہے اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے میلان نہ کرو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلنے کے تواندھیے میں رہیں گے۔ اور آپ کا زہدان روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُس کے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اور حمیدی کہتے ہیں کہ آپ اُپلا یکساں بعض حکام کے ساتھ میں کو گئے اور وہاں سے دس ہزار درم لیکر لے کر پھرے مگر مغلطیہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ کو دیا گیا لوگ آپ سے ملنے آتے گئے آپ نے جن تک وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا وہاں سے نہ بے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدیا اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اُٹھا دیا اُسکو آپ نے اُس کے عوض میں بچا سل شرفیاء بن۔ اور بخاری نے آپ کی شہادت دی ہے کہ ان کی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہے اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُسکو روک رکھتا ہے اور خدا نہیں کرتا اس صورت میں مال ہی خدا کرے گا جسکی نظر و بین دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ نے زہاد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی آپ کو خوش آیا لوگوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُنھوں نے فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں نے فضل مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن نباتہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میں نے پرہیزگار اور فصیح محمد بن ادریس شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا کہ میں اور آپ اور حارث بن لبید صفائی طرف گئے اور حارث صالح مری کا شاگرد تھا اُس نے پڑھنا شروع کیا اور شخص خوش آواز تھا جیت آیت پڑھی ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذنون فیتعذرون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اُٹھ کھڑے ہو اور زور سے تر پکڑ بیہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو یوں کہنا شروع کیا اے ابی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے مقام اور غافلوں کے اعراض سے اے ابی تیرے ہی لیے عارفوں کے دل انگسار کرتے ہیں اور تیرے ہی مشتاقوں کی گردنیں جھکتی ہیں اے ابی اپنی جو محکوم غنایت کر اور محکوم اپنے پردہ کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری نصیر سے درگزر کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے اُٹھ کر ہم سب چلے آئے جب میں نے فرمایا میں ہوں نچا آپ اُن دنوں عراق میں تھے میں نہر کے کنارے غار کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گذرا اور کہا کہ بیٹا اپنا وضو اچھی طرح کر خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویگا میں نے جو وضو دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ جب کے پیچھے بہت لوگوں

سنا ہے وہ دن بھر نہ بولتا اور نہ آواز نکالتا تھا کہ وہ کہیں ۱۲

جھٹ پٹ وضو کر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہی بیچنے کہا کہ ان یہ طلب ہی کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 اس میں سے بھلو بھی کچھ کھا لیجیے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ چھٹی بات ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
 وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں نہ بد کرتا ہو قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اُنکی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب وہ کچھ زیادہ بتاؤں
 بیچنے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ مانے
 دوم یہ کہ بُرائی سے اور دوسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی نگاہداشت کرے اور اُسے
 کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
 سچا جان اس سے تو اور نجات پائیو الوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیہوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمانے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا نہ بدلاؤ شدت خون
 کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہد بدون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے انما یخشی اللہ من
 عباده العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہد فقہ کے علم اور اجارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
 سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
 آپ کا واقف ہونا اُن حکمتوں سے محکوم معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ ریا کیا ہے آپ نے بلا تامل فرمایا کہ
 ریا ایک فتنہ ہے جس کو خواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لا کر رکھا اُنھوں نے اُنکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
 دیکھا اسلئے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپ کا قول ہے کہ جب تمکو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کسی رضا چاہتے ہو اور کس ناپسند
 راغب ہو کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مصیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
 فکر کرو گے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاوے گا عجب سے مامون رہیگا پس تامل کرو کہ آپ کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
 علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں میں سے ہیں اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ نہ رکھا اُسکے
 علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
 دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہو تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں اور روایت ہے کہ عبد اللہ
 بن عبد العزیز ایک مرد بخت پرہیزگار تھے وہ آپ سے پرہیزگاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے ورع کی جہت سے
 اُن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان دو تمکین ہیں کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
 کہ تمکین نبی کا درجہ ہے اور وہ بعد از مائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین کیجو خدا تعالیٰ نے
 اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وقار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہما السلام کا اول امتحان ہوا
 پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکذلک کننا لیوسف فی الارض اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بعدیت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا وایتنا والہم

ت اللہ سے
 دی دستان ہیں
 کے زندون میں
 جو کچھ داسے ہیں
 اللہ
 میں ہی فضل علیہ اور
 صفیہ کہ ان کی
 بام گاری کی دوسری
 طرف متوجہ ہو کر
 ت سہ اور اس طرح
 جگہ دی ام سہ
 بیعت کو اس
 ملک میں بات ہو
 اور میں نے دیکھا کہ
 اسی گھر والی
 اور بھی بابا کو لے
 اپنے پاس لے
 سر سے اور بیعت
 بندھی دلوں کو

و مثلکم معہم رجعتہ من عندنا و ذکرہ للعبیدین تو یہ جواب امام شافعی رحمہ کا دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب عبور تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں ان کے مقامات سے خوب واقف تھے اور سب باتیں آخرت کے علوم میں سے ہیں اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہو نہیں جب محقق ہو کر دوسرے علموں کے درپے ہوتا ہو اور جو بات اس سے رہ گئی ہو نہیں تامل کرتا ہو تو اس وقت عالم ہوتا ہے چنانچہ جالینوس کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی دواؤں میں کب لکھتے ہو؟ سنے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہو دوسری اس کے ساتھ (سیلے میں) کہ اس کی تیزی کم ہو جاوے اس لیے کہ مفرد وائیں قائل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت الہی علوم مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں یہ بات کہ آپ خاص فقہ سے اور نہیں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا کے خواہان تھے اسل مرید یہ روایتیں دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور نہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو تو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفتاب در طلب شہرت کی بڑائی کتنی معلوم تھی اور اس باب میں خالصت خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی کر کے شہرت کی طرف دل کی توجہ برابر تھی اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ اس طور سے نہیں کیا کہ یہ چاہا ہو کہ وہ خطا کرے اور فرمایا کہ جب میں کسی سے گفتگو کی تو یہ چاہا ہو کہ اس کو توفیق اور راستی و رعایت ملے اور اس کے اور خدا تعالیٰ کی حمایت در حفاظت رہے اور جب میں نے کسی سے کلام کیا ہے تو یہ پروا نہیں کی ہے کہ امر حق میری زبان خواہ اس کی زبان سے نکلے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے احق اور حجت کو کسی شخص پر پیش کیا ہے اس سے حق بات کو قبول کیا تو میں اس سے ہیبت رکھتا ہوں اور اس کی محبت کا معتقد ہوتا ہوں اور جو کوئی امر حق پر مجھ سے زبردستی کرے حجت توڑتا ہے تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہی علامات ہیں جسے معلوم ہوتا ہے آپ کی غرض فقہ سے اور اس میں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی البتہ دیکھو کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپ کا اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہے اور پھر اس میں بھی ان کے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ میں اور نہ اپنے والد نے کوئی شخص شافعی رحمہ کے مثل دیکھا ہے اور احمد بن حنبل نے فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی رحمہ کے لیے دعائے مانگی ہو اس روایت سے دعائے مانگنے والے کے انصاف کو اور جنگے لیے دعا کی ان کے درجے کو خیال کرو اور اس پر اس زمانے کے علماء کے حالات کو مطابق کرو کہ ان کے دل نہیں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہے تاکہ ملو معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ ہلف کی پری کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں قصور رکھتے ہیں امام احمد کے زیادہ دعائے مانگنے کی جہت سے ان کے لڑکے نے اسے کہا کہ شافعی ہوں کو کون شخص تھے جنگے لیے تم اس قدر دعائے مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی رحمہ دنیا کے حق میں مثل آفتاب کے تھے اور لوگوں نے حق میں مثل تند رستی کے تو اسے بتاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی ان کی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دوات چھوئے اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہو اور یحییٰ بن سعید بن ہبہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی اس میں شافعی رحمہ کے لیے دعائے مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عنایت فرمایا اور نہیں طریقہ رستی ہدایت کیا آپ ہم آپ کے حالات کو ہر قدر مختصر پر کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصر بن ابیہم مقدسی نے مناقب شافعی رحمہ

۱۵۵
رحمہ کا مطلب ہے
میں نے
چھوڑ دیا
میں نے چاہا ہوتا ہے
فقہ ایک بات میں
اتباع کیا

میں لکھی ہو اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان باخون فصلتون کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ اُنہی کسی کہا کہ اسے مالک طب
 علم میں آپ کیا فرماتے ہیں اُنھوں فرمایا کہ بستر اور چھایا بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اسکا ساتھ تم بھی چھوڑ
 اور آپ علم دین کی تعلیم میں بہت مبالغہ فرماتے یہاں تک کہ جب حدیث بیان کیا جاتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے صدر مقام پر
 بیٹھتے اور دائرہ میں کٹھنی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور ہیبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو ان باب
 میں آئے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپ کا ارشاد دیکھو کہ علم
 نور ہے اسکو خدا تعالیٰ جہان چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرم و توقیر اس بات پر والی ہے کہ آپ کو اللہ
 کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی اور علم سے آپ کی غرض خدا تعالیٰ کی رضا جوئی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے کہ فرمایا دین کے باب میں
 جمل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس مراد شافعی رحمہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اسوقت آپ نے اڑتالیس مسئلے پوچھے
 گئے تھے انہیں سے بتیں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اسکا
 نفس کبھی نہیں مانتا کہ یوں اقرار کر دے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک انہیں
 انجم ثاقب ہیں اور امام مالک سے بڑھکر میرے اوپر کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ
 مکہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ اُس نے اُس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اُس شخص نے
 دریافت کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہے ابو جعفر نے آپ کے
 کوڑے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کے ارشاد ہے کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا
 اسکی عقل سے اسکو نفع دیا جاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپ کا ہر اس روایت
 معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ہمدی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں
 ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبد اللہ حملن سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اُسکا مکان ہے اور
 ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا مکان ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں پس شید نے تین ہزار دینار آپکو دیے اور کہا کہ اسے ایک مکان خریدو آپ
 انکو لیکر رکھ چھوڑا خراج نہ کیا جب شید نے مدینہ منورہ سے چلنا چاہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپکو بھی یہاں ساتھ چلنا چاہیے اسلئے کہ بیچ قصد
 کیا ہے کہ لوگوں کو موطا کی ترغیب دے جیسے حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن پر ترغیب دی تھی آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موطا کی ترغیب
 دینے کی کوئی سبیل نہیں اسلئے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت کے شہر دن میں چلے گئے ہیں اور حدیث روایت کی ہیں
 اسی لیے ہر اہل شہر کے پاس علم حدیث موجود ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رہتے باقی رہا تھا ساتھ چلنا تو وہ بھی نہیں
 کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امدنیہ خیر لم لو کانوا یعلمون اور یہ بھی ارشاد ہے امدنیہ تنفی خبتھا کما تنفی الکیر خبت الحدید اور یہ تمھارا
 دینار جو ان کے تو انہی کے ہرن چاہو لے لو چاہو چھوڑ جاؤ یعنی تم جو مجھ سے مدینہ چھوڑا یا جاتے ہو تو اسلئے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اس
 پر مدینہ بنار کہ حضرت کے مدینہ طیبہ پر ترجیح نہیں دیتا ہوں غرض کہ دنیا میں آپ نے نہ کی یہ صورت تھی اور جب آپ کے علم اور شاگردوں

کے منتشر ہوئی جہت سے سب طرف سے مال آپ کے پاس آنے لگا آپ اُسکو امور خیر میں خرچ کر دیا کرتے آپ کی سخاوت سے آپ کا نہ ہر اور دنیا کی محبت کی کمی معلوم ہوتی ہو اور زہد یوں نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ یہی صورت ہو کہ مال سے دل بے پروا ہو جائے

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں زندہ کرتے تھے اور اس روایت سے حضرت مالک سے کہ دنیا کو حقیر جاننا اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ میرے امام مالک سے کہ دروازے پر ایک گلہ خراسان کے گھوڑوں اور مہر کے خچر کا ایسا دیکھا کہ اُس سے عہد میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا عمدہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ میری طرف سے تمکو تحفہ ہو چیتے کہا کہ آپ ایک انہیں سے اپنی سواری کے لیے رہتے دیکھے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ جن میں میں اسکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اُن میں کو سواری کے سم کا پامال کروں اس روایت سے خیال کرو کہ سخاوت آپ میں ہقدر تھی کہ سب گھوڑے خچر ایک بار کی وید اور پھر خاک پاک مدینہ طیبہ کی توقیر کا لحاظ کرو اور آپ کی غرض علم سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور دنیا کو حقیر جاننا آپ کی اس حکایت سے ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا رشید نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لئے آپ سے مؤطاسنین میں ہے کہا کہ خدا تعالیٰ امیر کی ترقی کرے یہ علم تمھیں لوگوں سے نکلا ہو اگر تم اسکی عزت کرو گے تو عزیز ہو گا اور اگر ذلت کرو گے تو ذلیل ہو گا علم کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں علم نہیں آیا کرتا رشید نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں ہر کو کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ تاکہ اور لوگوں کے ساتھ مؤطاسنین اور حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی بھی عابد اور زاہد اور خدا تعالیٰ کے عارف اور اُس سے ڈرنیوالے اور اپنے علم سے اُسکی رضا کے خواہان تھے آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے مروی ہے

آپ صاحب مروت تھے اور نماز بہت پڑھتے تھے اور حاد بن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں کہ آپ تمام شب عبادت کرتے تھے اور روایت یوں ہے کہ آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے ایک روز آپ چلے جاتے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کیا دوسرے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو تمام شب عبادت کرتے ہیں اُس روز کے بعد سے پھر امام صاحب نے تمام شب عبادت کرنی شروع کر دی اور فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اُسکی عبادت جتنی میں نہ کرتا ہوں اسقدر لوگ مجھ میں تھاویں اور آپ کا بیان روایتوں سے ثابت ہے کہ میرے بیعت ہوا کہم کہتے ہیں کہ جکوب بن یزید بن عمر بن ہبیرہ نے بھیجا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اُسکے سامنے لیکھا اُس نے چاہا کہ آپ بیتا نماں رکھا کہم ہوں آپ نے انکار کیا اُس نے آپ کے بیس کوڑے مارے تو دیکھو کہ حکومت سے کیسے انکار کیا اور مار کو برداشت فرمایا اور حکم بن ہشام نقعی نے کہا اے مجھ سے شام میں امام صاحب کے باب میں ایک روایت کسی نے کی کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اس میں تھے اور بادشاہ نے یہ چاہا کہ اُنکو اپنے خزانوں کی کھجیان سپرد کر دے ورنہ اُنکو پوادے آپ نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کی حرأت نہ کی اور ابن مبارک کے سامنے جو آپ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جسیر تمام دنیا پیش کی گئی اور اُس سے گریز کی اور محمد بن شجاع آپ کے بعض شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر منصور دس ہزار درم دینے کو کہا جو آپ راضی نہ ہوے اور جب وہ دن ہوا جس میں توقع اس مال کے آنیکی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی اور پھر لپیٹ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن قطبہ کا قاصد وہاں لیکر آپ کے پاس آیا آپ سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ سے

بھی ایک آدمی بات کبھی کرتے ہیں یعنی آپ کی عادت ایسی ہی ہو کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس تھیلی میں مکان کے گوشے میں کھدو پھر بت کے بعد امام صاحب نے اپنے سبب ثبات البیت کی وصیت کی اور اپنے لڑکے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھ کو دفن کر چکو تو اس تھیلی کو حسن بن عقیلہ کے پاس لیجانا اور کہنا کہ یہ تمھاری وہ امانت ہو جو تم نے ابو حنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب تعمیل کی حسن نے فرمایا کہ رحمت ہو خدا کی تیرے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حریص تھے اور روایت ہو کہ اُسے عہدہ قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اس کی لیاقت نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عہدہ قضا کی لیاقت نہ نہیں رکھتا۔ اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور اسور و نبی کی راہ سے واقف ہونا اور خدا تعالیٰ کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں زاہد تھے چنانچہ ابن جریر رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہو کہ یہ تمھارا کوئی نعمان بن ثابت خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہو۔ اور شریک غنی کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ سکوت بہت رکھتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے لوگوں سے کلام کم کرتے تو یہ اسور صاف دلیل ہیں باطن کے علم اور دینی کمات میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جس کو سکوت اور زہد عنایت ہوا اس کو علم کامل عطا ہوا یہ ہو مختصر بیان تینوں ماموں کے احوال کا اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کا حال یہ ہو کہ ان کے تابع بہ نسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمد رحمہ کی نسبت کم بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں دین و دوزخ میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال و اقوال سے بھری ہو اس لیے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نکلیں۔ پس اب تم ان تینوں اماموں کی سیرتوں میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور افعال و اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خاص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی سلم اور اجارہ اور ظہار اور ایلا اور لعان کے جاننے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے پیدا ہوتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور تامل کرو کہ جو لوگ ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے یہ قسمی فصل ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم انہیں نہیں ہیں فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول س بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیوں ہوتے ہیں شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسے ہو اس طرح پر جاننا اور علم خدا تعالیٰ کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز علم ہو کر مذموم اور بُری ہو وے تو اس کا جواب یہ ہو کہ علم کی بُرائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندہ کے حق میں تین وجہوں میں سے کسی کے پائے جانے سے بُرا کہا جاتا ہو اول یہ کہ وہ علم خواہ عالم کے حق میں یا دوسرے کے حق میں انجام کو مضر ہوتا ہو جیسے علم سحر اور طلسمات کو بُرا کہتے ہیں حالانکہ علم سحر حق ہو اس لیے کہ قرآن اُس کا شاہد ہو کہ سحر ایک سبب ہو جس کو خداوند بی بی میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں اور صحیحین میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اُس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اُن کی فیر آپ کو دی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے پیچے سے لگا لگا اور جادو ایک علم کی قسم ہو کہ جو اہر کے خواص و رستاروں کے مطالعون میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ اُن جو اہر سے ایک تیلی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جیسے جادو

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس تبدیلی پر چند کلمات کفرانہ فحش خلاف
شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مستحقین میں
عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو پوری نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے مضر کرشمے اور بدی
کا وسیلہ ہونیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس لیے انکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل کا اور پریہو اور
وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں چاہے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب چلائے
اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہو اور حقیقی حال کا بتا دینا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو وہم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہو کہ آفتاب اور چاند کی
چال حساب سے ہی چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا اور چونکہ تقدیم یا احکام میں چکا حاصل سبوتا
واقعات کا بتانا ہو یہ ایسا ہی جیسے طبیعت جن سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض عنقریب پیدا ہو گا وغیرہ اسکا جانتا خلق میں خدا تعالیٰ کی
عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب سیرا صحاب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں ایک انمول کا
ظلم کرنا دوم نجوم کا معتقد ہونا سوم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہو کہ نجوم کو سجدہ نہ کیو کہ اس سے خشکی اور تری میں تم کو
راہ ملے پھر لوگ رہو اور اس سے منع کر نیکی میں جہنم میں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہو یعنی جہت بات و زمین پڑتی ہو کہ حالات
ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جمتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی موجود ہیں جو نظام
کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو لطیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہو اور توجہ دلی انہیں کی طرف رہتی ہو
خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انہیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہو اللہ پاک کا ذکر دل سے مٹ جاتا ہو اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
نظر ذریعوں تک ہی رہتی ہو اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہو کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہو جیسے چوٹی کہ بالقرض اسکو عقل ہو اور کاغذ پر جو
ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ یہی اعتقاد کوئی کہ لکھتا قلم ہی کا فعل ہو اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے اسکی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
ہرگز ترقی نہ کر لگی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعوں پر کہ سبب لا سبب تک ترقی سے باز رہتی ہو۔ اسلئے نجوم کے
سیکھنے کی ممانعت کی گئی دوسری وجہ ممانعت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف اسکی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
ہوئے ہیں نہ ظنی تو اسکے ذریعہ سے حکم کرنا جالت پر حکم کرنا ہو اس صورت میں اسکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جملہ علم ہو نیکی جہت نہیں
کیونکہ یہ تو معجزہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہو جیسا کہ مروی ہو اور یہ علم جاتا رہا اور سٹ گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ اتفاقی ہو
اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہو اور سبب سے بعد بدون بہت سی شرطوں کے ہو جائیکہ نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

شمار اس طرح اور
چاند کو ایک ایک
صاحب ہو ۱۲
شمار ۱۲ اور چاند
کو چھٹا ہٹ دی
پہن شریفین ہانک
کہ جیسے آج ہی ہے
شمار ۱۲
ابن مسعود ر ۱۲
ابن جریر
ابن ابی عمیر
بسنہ ضعیف ۱۲

واقف ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادیتا ہے تب تو غم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اسکا کنا غلط ہوتا ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص نے کچھ ہار ڈونیر سے بادل اٹھ کر کھڑے کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ انگل سے کہے کہ آج منہ پر سیگا حالانکہ اکثر بعد ایسے ابر کے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور بار بار جاتا رہتا ہے اور کبھی ٹھنڈی برسات تو صرف ابر کا ہونا ہی سمجھ کے آنے میں کافی نہیں جب تک کہ اسباب کا علم نہ ہو بطرح ملاح کا قیاس کرنا کہ کشتی سلامت رہے گی یعنی ہمیشہ سے ہواؤں کا عادی ہو اسی پر اعتماد کر کے کہہ دیتا ہے حالانکہ ان ہواؤں کے اور سبب خفیہ بھی ہیں کہ ان پر اسکو اطلاع نہیں اسی لیے کبھی تو اسکا کنا ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی انگل غلط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوی شخص کو بھی غم کی ممانعت ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ آدمی مرتبہ یہ ہے کہ اہم فضول میں خوض کرنا جو جسکی حاجت نہیں اور ایک اہم بھلائی میں عمری چیز کو جو زیادہ نفیس سرمایہ انسان کا ہو تلف کرنا ہے اور یہ بات نہایت درجے کے نقصان کی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ لوگ اس کے گرد جمع تھے اپنے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا عرض کیا کہ شعر کا اور عرب کے نسبوں کا اپنے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ مفید نہیں اور جہل ہے کہ مضر نہیں اور فرمایا انا العلم ایتہ محکمۃ اوستہ فائدہ اور فتنہ عاقلانہ اس سے ثابت ہوا کہ غم میں اور اس جیسے علوم میں خوض کرنا خطرہ میں پڑتا ہے اور جہالت میں بیفائدہ مصروف ہونا ہے اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے اس سے بچنا غیر ممکن ہے بخلاف طب کے کہ اسکی طرف ضرورت داعی ہو اور اسکی اکثر دلیلیں ایسی ہیں جن پر اطلاع ہو جایا کرتی ہے اور بخلاف تعبیر کے کہ ہر چند وہ قیاسی ہو مگر نبوت کے حصوں میں سے جیسا الیہ وان حصہ ہے اور اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایسی بات میں خوض کیا کرتا ہے جسکا تحمل اسکو نہیں ہوتا تو وہ اس کے حق میں مضر ہوتی ہے مثلاً باریک اور خفیہ علوم کا سیکھنا پیشتر آدمی اور ظاہر علوم کے جس طرح اسرار الہی میں بحث کرنی کہ حکما اور اہل کلام نے اپنے اطلاع چاہی حالانکہ ان کے حوصلے یہ اسرار زاید تھے انکی تاب و رائیں سے بعض کے طریقوں پر اطلاع بجز انبیا اور اولیاء کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے انکی بحث سے لوگوں کو دکان اور جس قدر شرع میں وارد ہے اسکا معقود کرنا ضرور ہے کہ توفیق یافتہ شخص کے لیے اس قدر کافی ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی علوم میں خوض کرتا ہے اور اسے ضرر پاتا ہے اگر وہ انکے خوض نہ کرتا تو اسکا حال دین میں اس سے اچھا ہوتا جو علوم میں خوض کرنے سے ہو گیا اور علم کا مضر ہونا بعض لوگوں کے حق میں یقینی ہے اس میں انکار نہیں ہو سکتا جیسے پرند کا گوشت اور لطیف حلوا خیر خواہی کو مضر ہیں بلکہ بعض آدمیوں کو بعض ماقول سے جاہل ہی رہنا مفید پڑتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی شخص نے بی بی کے ہاتھ میں شکایت طبیب سے کی طبیب نے اس عورت کی نبض دیکھی اور کہا کہ تجھ کو اب بچہ پیدا ہونے کی دو گرتی ضرور نہیں کیونکہ شری نبض سے اب معلوم ہوتا ہے کہ چالیس نہیں تو مر جاوے گی عورت کو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور صبر اور دانہ پانی سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ مدت گزر گئی اور نہ مری اسکا شوہر طبیب کے پاس آیا اور کہا کہ وہ تو نہیں مری طبیب نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی اب تو اس سے صحبت کر کہ تیرے اولاد اس سے ہوگی اس نے پوچھا کہ یہ کیسے کہا کہ میں نے اس عورت کو موٹا دکھا کر اس کے بچہ دان کے منہ پر جم رہی ہے میں نے سمجھا کہ یہ بدون موٹے خوف کے دہلی ہوگی اس لیے میں نے اسکو موٹے ڈرا دیا تھا اب کہ وہ دہلی ہو

حاکم بن عبد الوہاب
 برداشت ابو یوسف
 مع علم بن یسین
 یا ایتامکم کا
 یا سنت جاری
 کا یا حسن کا جو
 کتاب و سنت
 کے رکھنے میں
 ابو داؤد برکات
 عبد الحسین علیہ

تو بچہ جننے کی روک جوتھی جاتی رہی۔ اس حکایت سے تمکو معلوم ہوگا کہ بعض علوم کے واقف ہونے میں خطرہ ہوتا ہے اور اسی سے تمکو معنی اس حدیث شریفہ کے معلوم ہو جائیگا کہ نعوذ باللہ من علم لا یفیع تو اس حکایت کا اعتبار کرو اور جن علوم کی مذمت شریعت کی ہو اور ان سے منع فرمایا ہو انکا حال مت دریافت کرو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کو لازم کرو اور اتباع سنت پر کفایت کرو کہ سلامتی اتباع میں ہو اور اشیاء کی بحث و تحقیق میں خطرہ ہو اور اپنی رے اور عقل اور ذہیل و برہان پر مست بھولو کہ ہم اشیاء کی بحث اسلئے کرتے ہیں کہ چیزیں جن کی تون معلوم ہو جاوے اور علم میں فکر کرے ضرر کیا ہو کیونکہ اس علم کا ضرر تمکو فائدہ سے زیادہ ہوگا اور اکثر چیزیں جن پر تم واقف ہوتے ہو اسی ہیں کہ ان پر تمھارا واقف ہونا اتنا ضرر کرے گا کہ آخرت میں اگر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تدارک نہ فرمایا تو تمکو تباہ کر ڈالے گا۔ اور واضح ہو کہ جس طرح علاج کے اسرار کو طبیب حاذق جانتا ہے اور ناواقف جس علاج کو بعید سمجھتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام دلوں کے طبیب ہیں اور آخرت کی زندگی کے اسباب سے واقف ہیں انکے طریق پر اپنی عقل کو فائق نہ کرنا چاہیے ورنہ ہلاک ہو جاوے گی دیکھو بعض دفعہ کسی شخص کی انگلی میں کوئی مریض ہوتا ہے تو انکی عقل اس بات کو چاہتی ہے کہ انکی سیب کرے مگر طبیب حاذق انکا علاج بعض اوقات یہ بتاتا ہے کہ دوسری طرف کے شانے پر سیب لڑوہ اس بات کو نہایت بعید جانتا ہے اسلئے کہ اسکو پٹھو کے پھوٹنے اور انکے اگنے کی کیفیت معلوم نہیں اور اسطرح کا حال آخرت کی راہ کا اور شرعی مستحسن اور مستحبات کے مطابق کا ہے۔ اور شرع نے جو عقیدے لوگوں کے عبادات کے مقرر کیے ہیں انہیں وہ اسرار اور لطیف باتیں ہیں کہ عقل کا جو حملہ نہیں کر ان کو معلوم کر سکے جیسے کہ پتھروں کے خواص میں بعض عجیب باتیں ہیں کہ اہل فنون سے انکا علم پوشیدہ ہے مثلاً آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ مقناطیس اوہے کیوں کھینچتا ہے اور دواؤں اور پتھروں کی نسبت عجائب اور غرائب عقیدوں میں اور ان علموں میں بہت زیادہ اور بڑھکر ہیں جسے دلوں کی صفائی اور طہارت اور صلاح ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف ترقی اور اسے فضل کے لغات کی سیر نصیب ہوتی ہے اور جس طرح کہ دواؤں کے کل فائدہ ان کے معلوم کر نیسے عقلین قاصر ہیں اور جو دیکھ تجزیہ ہو سکتا ہے اسی طرح جو باتیں کہ آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں انکے معلوم کر نیسے بھی عقلین عاجز ہیں اور سب پر یہ ہے کہ انکا تجزیہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح جو ممکن تھی اگر بالفرض کچھ مردے دنیا میں آکر کہہ جایا کرتے کہ جو عمل مقبول اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مفید ہیں وہ یہ ہیں جو اس دور کرتے ہیں وہ یہ ہیں اسی طرح عقائد کا حال کہہ دیا کرتے مگر اس طرح کے تجزیہ کی طبع نہیں ہو سکتی اس صورت میں عقل کا لغع اس قدر تمکو پس کہ وہ تمکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا جاننے کی طرف ہدایت کرے اور آپ کے اشاروں کے منشاء اور دور و سمجھائے میں بہت صورت ہو جائے تو اسے بعد عقل کو معقول کر دو کہ کچھ تعریف نہ کرے اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر دیکہ تمھاری سلامتی اتباع ہی ہوگی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من العلم جھلا وان من القول عیا اور ظاہر ہے کہ علم تو جہل نہیں ہو کر تا مگر ایسی تاثر ضرر ہو چکا نہیں جہل کی طرح ہوتی ہے اور نیز ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ درخت بہت سے پھل مگر سب بار آور نہیں اور پھل بہت سے ہیں مگر سب بہتر نہیں اور علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں دو سب راہ بیان ان علوم کے ذکر کرنے کے لفظ بدل گئے ہیں۔ واضح ہو کہ بڑے علم جو شرعی علوم ہیں مل جل گئے انکا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے عمدہ ناموں کو اپنی ناسرغرضوں کی جہت سے

اج پناہ مانگے ہیں
ہم اقتدار میں
علم کی پوشیدہ
اسرار کا کھدائے
برداشت جابجا
روح اللہ بعض
علم جہل میں
خدا اور نبی
پہن ۱۱۲ اوراد
برداشت بر سر
اسناد میں ایک
دادی گرام ہے
سج اسکی
لی گرام میں
ابو الدرداء کی روایت
کی ہے جس میں علامہ بار
میں عقل کا لفظ ہے ۱۱۳

میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور نعمتوں کے شمار کر نیکو دین کی سمجھ یعنی تفقہ فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ اٹھاد کرے یہ روایت ابودرداءؓ پر موقوف بھی مروی ہے اور اس میں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اس سے ناخوش رہے اور فرقت خجی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی آپ نے اس کا جواب دیا اُنھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کتب میں حضرت حسنؓ فرمایا کہ ای فرد تو نے فقیہ نبی آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب ہے اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور پرہیزگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچانے والا اور اُن کے مال و نفع کی طرف رنج کرنا والا اور اہل اسلام کی جماعت کو کاخیر خواہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نفرمایا کہ فروعات فتاویٰ کا حافظ ہو اور ہمیں کہنے لفظ فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا بیعت کے سپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر سلف صاحب فہم کو علم فقہ پر ہی بولا کرتے تھے اب جو شکوہ خاص کر دیا ہے تو اس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور صرت فتاویٰ کے احکام ہی کے ہو رہے اور علم آخرت سے اور دلوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز پر طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث اور عمدون اور جاہ و مال کا ملنا و دشوار ہو اس لیے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دلوں میں جانکا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اس کو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا اور سر الفظ علم ہو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مقرر اور اس کے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اس کے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اس علم کے نوین دسویں حصہ جاتے رہے آپ نے علم کو معرفت بولا پھر خود اسکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہے اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہو یعنی اکثر یہ شہور کر رکھا ہے کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اس میں مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہے فضیلت کی پگڑی اُسی کے سر پہ ہے اور جو مناظرہ میں ہمارت نہ رکھتا ہو یا اس میں پہلوئی کرے شکوہ ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے یہی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہی بلکہ جو کچھ علم اور علما کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علما کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اس کے احکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اُنکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلائی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یاد ہو اسے ایک عالم نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی امر بہت سے طالب علموں کے حق میں سبب ہلاک ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید ہے جس کے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جدل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالفت یا تو نہ چاہی ہونا اور اُن باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنائے اور کثرت سے اعراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید ٹھہرایا ہے اور کلام والوں کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاصہ سن فن کی ہیں اُن میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اُس شخص پر جو جدل و خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دلیلین صاف صاف کہ وہ نہیں اُنکے ماننے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

ابن عبد البر
اور کثرت سے اعراض
اور کثرت سے اعراض
اور کثرت سے اعراض

انکو ایمین سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام دالے نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اسپر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ ہو کہ سیکامون کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بجز خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک بڑا مرتبہ ہے جسکا ایک ثمرہ توکل ہے جسکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک ثمرہ خلق کی شکایت نہ کرنی اور اپنے غصہ نہ کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اس کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اسی توحید کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طبیب آئے آپ کے مرض کے باب میں کیا کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہے انی فحال لما ارید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انتشار اللہ اس کے دلائل مذکور ہونگے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اس کے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے بہ نسبت دوسرے کے دور ہے لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو خاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تثلیث کے خلاف ہے جس کے قائل بضاعتی ہیں مگر توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہا ہو ولیکن اس کے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر و باطن میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام دالے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف اس طرح اعتقاد کرے کہ بیچ کے و سطون پر التفات نہ رہے اور اس کی عبادت ایسی طرح کرے کہ جس سے خاص اسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پیرو ہیں وہ خارج ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابیت من اتخذ ائمہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب زیادہ بڑھو جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی حامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہے اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا خود گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہے جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اس لیے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کر لیا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا غرض کہ بیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اسکو مروج اور فخر کے باب میں کیسے تمسک ٹھہرا لیا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہیں اور اسکا حال یہاں ہی ہے جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہانی و جہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً اگر اس کے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہے تو اسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہو اور کعبہ آسمان و زمین

توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہا ہو ولیکن اس کے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر و باطن میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام دالے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف اس طرح اعتقاد کرے کہ بیچ کے و سطون پر التفات نہ رہے اور اس کی عبادت ایسی طرح کرے کہ جس سے خاص اسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پیرو ہیں وہ خارج ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابیت من اتخذ ائمہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب زیادہ بڑھو جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی حامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہے اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا خود گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہے جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اس لیے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کر لیا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا غرض کہ بیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اسکو مروج اور فخر کے باب میں کیسے تمسک ٹھہرا لیا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہیں اور اسکا حال یہاں ہی ہے جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہانی و جہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً اگر اس کے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہے تو اسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہو اور کعبہ آسمان و زمین

بنایا تو لے کی طرف نہیں کہ جو کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ تو جہتوں کے احاطے سے نرلا ہوا اور اگر منہ سے مراد دل کی توجہ ہو جو مقصود عبادت پر
توجہ صورتیں کہ دل دنیاوی حاجات اور اغراض میں مبتلا ہو اور مال و رجاہ کے جمع کرنے کیلئے بنارہا ہو اور بالکل اسکی طرف متوجہ ہو اس صورت میں
یہ قول کیسے سچا ہو گا کہ بیچ اپنا منہ کیا اسی کی طرف جسے آسمان و زمین بنائے چلے اصل حقیقت توحید سے خبر دیتا ہو واقعہ میں توحید والا وہی ہو
کہ سوا واحد حقیقی کے اور کسی کو نہ دیکھے اور اپنے دل کے رنج کو بجز اس کے اور طرف نہ پھیرے اور یہ توحید اس ارشاد کا ماننا ہے کہ قل لا شئ ثم ذرہم
فی خوضہم یلعون اور اس سے مراد بانی قول سے نہیں اسلئے کہ زبان تو دل کے حال سے خبر دیتی ہے کبھی سچی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی اور
اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی جو توحید کا معدن درمیں ہے چوتھا لفظ ذکر و تذکیر ہے جسکے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکرہان
الذکر می تنفع المؤمنین اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا اذ امرتم برباض الجنتہ فارفعوا
قیل وارباض الجنتہ قال مجالس الذکر اور دوسری حدیث میں یون ارشاد ہے ان اللہ تعالیٰ ملائکہ سیاحین فی السواہی سوسی ملائکہ اخلق
اذراوا مجالس الذکر بنیادی ہضم بعضا الالہوالی بغتکم فیا تو نم و یحفون بہم و یستمعون الا فا ذکرہ اللہ و ذکرہا بالفسلم آسن کر و تذکرہ کو کو کرنا
بدل کر ان باتوں کا نام رکھ دیا جنکو زمانہ حال کے واعظ مدام بیان کرتے ہیں یعنی تھے اور اشعار اور شطع اور طامات حالانکہ قطعہ بدعت ہیں اور
اکابر ملت نے قصہ گو کے پاس بیٹھے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
وقت میں نہ تھے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے وقت میں تھے یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو نکل کھڑے ہوئے۔ اور ابن عمرؓ سے
مروی ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو قصہ گو ہی نے مسجد سے نکالا اگر وہ نہوتا تو میں نہ نکلتا۔ اور ضررہ کہتے ہیں کہ میں نے
سفیان ثوریؒ سے کہا کہ ہم قصہ گو کی طرف اپنے منہ کر رہے ہیں انھوں نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے اپنی پیٹھ پھیر لیا کرو اور ابن عون
کہتے ہیں کہ میں ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آج کچھ اچھا نہ ہوا کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصہ کہنے سے منع کر دیا آپ نے فرمایا کہ امیر کو بہتر
توفیق ملی۔ اور آتش رحم بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عیش نے روایت
کی کہ آپ حلقہ کے اندر گھس گئے اور اپنی بخل کے بال کھارنے لگے واعظ نے کہا کہ بیان تمھیں شرم نہیں آتی اعمش نے فرمایا کہ میں کیوں
شرم کروں میں تو امر منہوں کرتا ہوں اور تو جھوٹا ہو کہ کہتا ہے اعمش نے مجھے کہا ہے میں اعمش ہوں میں نے تجھ سے نہیں کہا اور
احمد کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور جھیک مانگنے والے ہیں در حضرت علیؓ نے بصرہ کی جامع مسجد میں قصہ گو کو
نکلوا دیا اور جبکہ حضرت حسن بصریؒ کا کلام سنا تو انکو نہ نکالا اسلئے کہ وہ علم آخرت اور موت کے یاد دلانے اور فس کے عیوب اور خنوں
کے عمل پر متنبہ کرنے اور شیطانوں کے وسوسے اور افسانے بچنے کی تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا اذہنی
شکر گزاری سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی حقارت اور عیب اور ناپائنداری اور بیوفائی اور آخرت کا خطرہ اور اس کے
احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ کہ عمدہ تذکیر شرعی یہی ہے جسکے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد ہو جو ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ
مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے اور مجلس علم میں آنا ہزار بیاروکی عبادت سے اور ہزار جنازہ کے ساتھ ہونا
سے اچھا ہے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت قرآن مجید کی تلاوت سے بھی افضل ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا بھی علم ہی سے مفید ہو اور عطا ہوا

تاکر بنو
اشعیر بن ابی
ابن ابی بکر بن
کھلا کر بن
اور بنارہ کہ بنارہ
کام آتا ہے اور انکو
اس میں جب توجہ
ہو تو میں نے عرض
توجہ کسی نے باغ
کیا کہ جس سے باغ
کیا میں نے فرمایا کہ
کی مجلسوں میں تشریف
فرماتے تھے انکی کو کچھ
فرشتے بھی کہتے ہیں
کہ کہتے ہیں کہ یوں
فرشتے غنی سا
دہ ذکر کی علامہ جو
دیکھتے ہیں مجلسوں کو
دوسرے کو ایک
ہیں کہ جوتھا مطلب
بیان ہی پس ذکر
دلون کے پاس اگر
انکو کچھ کہتے ہیں اور
ذکر میں توجہ ہو
خدا کا ذکر کیا

۱۲ اور اپنے نفس کو سمجھایا کہ اگر وہ انکار ہی اور سلم روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما میں فی السواہی میں سیاحین فی الارض جو ۱۲ صحت فی دل میں گذری ہے

قول ہو کہ ایک مجلس فر کی نشر ہو کی مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہو۔ ان کئی باتیں بنائو واللہ نے ان حدیثوں کو اپنے نفسوں کی صفائی کے لیے ٹھہرایا ہے اور اپنی خرافات کا نام تذکرہ رکھ لیا ہے حالانکہ عمدہ ذکر کی راہ بھول کر قصوں میں مصروف ہیں جنہیں کئی ادبیشی اور اختلاف کو دخل ہے اور جو قصے کہ قرآن میں وارد ہیں اُن سے خارج اور زائد ہیں ایسے کہ قصے بعض ایسے ہیں جن کا سننا مفید ہوتا ہے اور بعضوں کا سننا مضر ہوتا ہے اگرچہ سچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اُس پر سچ اور جھوٹ ملتا ہے اور مفید اور مضر میں اختلاف ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اُس سے منع کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنا ایسا ہی بڑی ضرورت ہے پس اگر قصہ کسی نبی کا ایسا علیہم السلام سے ہو اور وہ لوگوں کے دین کے متعلق ہو اور کہنے والا بھی سچا ہو تو ایسے قصے کے سننے میں تو ہر کوئی مضائقہ نہیں معلوم ہوتا مگر بیان کرنا تو ایسا ہے کہ چاہیے کہ جھوٹ سے احتراز کرے اور نیز ان احوال کی حکایتوں سے جن میں لغزشوں اور مستیوں کا اشارہ پایا جاوے چنگے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قاصر ہے اور ایسی لغزش نادر کو بھی ذکر نہ کرے جسکے پیچھے لغزش کرنے والے نے بہت سی نیکیاں کی ہوں جسے وہ لغزش چھپ گئی ہو ایسے کہ عالی شخص اُس سے اپنی لغزش اور خطا پر توبہ کیا کرتا ہے اور اپنے واسطے عذر کی تمہید کر کے حجت یوں کیا کرتا ہے کہ فلاں مشائخ کے حال میں یوں بیان کرتے ہیں اور ہم سب گناہوں کے در پر رہتے ہیں اگر میں نے خطا کی تو کیا عجب ہے کہ فلاں شخص جو ایسا بزرگ اور مجتہد فضل تھا اُس نے بھی یہ خطا کی تھی اور اُس بات سے اُس کو بدو ن جانے خدا تعالیٰ پر جرات ہو جاتی ہے پس ان دونوں امر سے اگر قصہ گو بچا رہے تو قصہ بیان کرنا نہیں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قیدوں کے ساتھ میں عمدہ قصے وہی رہیں گے جنکو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کا یاہ میں رغبت کی حکایتیں کر لیں درست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصداً ہے خلق کو حق کی طرف بلانے کا اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے ایسے کہ سچ میں بہت گنجائش ہے وہ کیا تھوڑا ہے کہ جھوٹ کی حاجت ہو اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اُن کے ہوتے ہوئے وعظ میں نئی بات اختراع کی ضرورت نہیں اور کیسے نہ کہ قافیہ کا تکلف کر وہ ٹھہرا ہے اور بناوٹ ہیں شمار کیا گیا چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر اُن کے پاس کسی کام کے لیے آئے تھے آپ نے سنا کہ مقفی عبارت سے حاجت بیان کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اسی سے میں تجکو بُرا جانتا ہوں تیری حاجت کبھی روانہ کرونگا جب تک کہ توبہ نہ کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ سے تین کلمے مقفی سنے ارشاد فرمایا کہ اے ابن رواحہ اپنے آپکو سچ سے دور رکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچ دو کلموں سے زیادہ ہو وہ داخل تکلف اور ممنوع تھا اور اسی جہت سے جب تک شخص نے جنہیں کے خونہا میں یہ الفاظ کہے کیفہ مذی من لا شرب ولا اکل ولا اصباح ولا استملا و مثل ذلك مطلق یعنی ہم ایسے کی دیت کیسے دین جسے نہ پیانا نہ کھانا نہ چھانا نہ چلایا اس جیسا تو انی میں ہوتا ہے اپنے ارشاد فرمایا کہ اعراب کے سچ کے موافق سچ کر اور اشعار کا حال یہ ہے کہ وہ غلوں میں انکی کثرت یرسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشعر اتبعہم الفاوون الم تراہم فی کل وادیمیون اور فرمایا وما علمناہ الشعر وما یبغی لہ اور جن شعر وکی عادت واعطو نکو ہو رہی ہیں ان سے اکثر وہی ہوتے ہیں جن میں عشق کا وصف اور معشوق کی خوبصورتی اور وصال کی راحت اور جدائی کا درد مذکور ہوتا ہے اور مجلس عظیم عوام اور اجماع ہی بھرے رہتے ہیں اور اُن کے باطن شہوات سے پُر ہوتے ہیں اور اُن کے دل بھی خوبصورتوں کی طرف

ان الفاظ خاص
سچا جو اجاب میں مذکور
ہیں جنہیں علی گڑ
حضرت عائشہ کا قول
سب کو اسناد
و سچ سے اس سنی
اور ابو نعیم اور احمد
سنے اور اہل بیت
کیسے کہ ایک
دوسرے کو ایک
سچ ۱۲
سچ اور اہل بیت
میں ۱۲
اور شیعوں
کی باتیں جھوٹی
وہی جو ہے راہ
میں تو نے نہیں
دیکھا کہ وہ
جیسا ان میں
جہت سے چھوٹے
سے ۱۲
ہیں ۱۲
اور جہت سے
کھایا اس
شعر کتنا اور
اس کے لائق
نہیں ۱۲

انکس کرتے سے خالی نہیں ہوتے پس اشعار ان کے دلوں میں سے اُس چیز کو اُبھارتے ہیں جو انہیں چھپی رہتی ہو اس لیے شہوات کی آگ انہیں بھڑک اُٹھتی ہو اور چھپتے ہیں اور حال کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ شعرون میں سے اکثر یا سب کا انجام ایک طرح کی خرابی ہوتی ہو اس نظر سے بجز اُن اشعار کے جن میں نصیحت اور حکمت ہو اور وہ بھی دلیل اور اُنس لانے کے طور پر مذکور ہوں اور کسی قسم کا شعرا استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوان من الشعر حکمۃ اور اگر مجلس میں مین کے خواص جمع ہوں اور معلوم ہو کہ اُن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اُن کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر ضرر نہیں کرتا جو ظاہر میں غلو کی طرف معلوم ہوتا ہو ایسے کہ سننے والا کچھ سمجھتا ہو اسکو اُسی چیز پر ڈھال لیتا ہو جو اُس کے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اشکی تحقیق باب السماع میں مذکور ہوگی اور اسوجہ سے حضرت حمید بغدادی رح پھر اوپر دس آدمیوں میں وعظ کہا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور اُن کی مجلس میں کبھی پورے بس اچھی نہ ہوتے اور ایک بار ابن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے آپ کے بارہ موجود ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ یہ میرے یار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں اور شرط سے ہماری غرض کلام کی اُن دو قسموں سے ہے جسکو بعض صوفیوں نے گردھا ہوا ایک تو عشق الہی میں اور وصال ہونے میں بڑے لہجے پر طرے دعوے جسکے بعد اعمال ظاہری کی کچھ حاجت نہ رہی یہاں تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ حجاب اُٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہو اور خطاب حضوری حاصل ہو اور کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حکم ہوا اور ہم نے یہ کہا اور میں اب میں حسین بن منصور صلاح کی مشابہت کرتے ہیں جو سیطرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دیا گیا تھا اور اُس کے انا الحق کہنے کو اور حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو سن لاتے ہیں یعنی آپ سے بھی منقول ہو کہ آپ نے سحانی سحانی کہا تھا اور یہ فن کلام کا ایسا ہے کہ جسکا علم عوام میں بہت ہوا ہے یہاں تک کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر سیطرح کے ہنر کرنے شروع کر دیے اسلئے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا نہ مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے تو پھر کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں کریں اور کلمات خبط اور جمل کیوں نہ کہیں اور اگر کوئی اُنہیں اس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا منشا علم اور بنا ظہر ہو اور علم حجاب ہو اور بنا ظہر نفس کا عمل ہو اور یہ بات جو ہلو حال ہو بذریعہ کاشفہ نور حق کے صرف باطن سے معلوم ہوا کرتی ہو غرض کہ سیطرح کے اور جمل میں پھیل گئے اور انکا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں چھ کوئی اسطرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مار ڈالنا دس آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کراچھا ہو اور حضرت بایزید سے جو قول منقول ہو اول تو اشکی محبت میں کلام ہو اور اگر بالفرض اُس نے وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً بر میل حکایت خدا کے تعالیٰ کے ارشاد کو اپنے جی میں مکرر کہتے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے اتنی انا اللہ لا الہ الا اللہ عبدنی تو اس سے یہ سمجھنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں بلکہ بطور حکایت ہی جاننا چاہیے تھا دوسری قسم شطرح کی وہ کلمات ہیں سمجھ میں نہ آدین ظاہر کے تو اچھے ہوں اور اُنکے معانی ہولناک اور فائدہ کسیدہ رکھانے متعلق نہ ہو اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کی بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ اپنی عقل کے خبط اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہو اور اس خبط کی وجہ یہ ہو کہ جو کلام اُس کے کان میں پڑتا ہو اُس کے معنی کم یا د کرتا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہو یا خود تو سمجھتا ہو لیکن اُنکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے

الحج جباری بریل
رجی بن
سید شاکر بن
مفتی سید سید
سورہ طہ کی
۱۲

اور فرشتوں میں سے نہ تھے جو جس سے معلوم نہیں ہوتے تاکہ ان لفظوں کو ڈھال لیا جاوے ایسا ہی حال سحر کے لفظ سے استغفار مراد لینے کا ہوا سیلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اُس وقت نوش فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہلکے الیٰ اللہ البارک یعنی اس برکت والے کھانے کی طرف آؤ تو اس طرح کی تاویل میں خبر متواتر اور جس سے باطل ٹھہرتی ہیں اور بعضی تاویل میں غلبہ ظن سے معلوم ہوتی ہیں اور وہ ایسے امور ہیں کہ جو اس یعنی دیکھنے وغیرہ سے متعلق نہیں بہر حال سب تاویل میں حرام اور گمراہی اور لوگوں کے دین کا خراب کرنا ہیں اور انہیں سے کچھ بھی نہ صحابہ سے منقول ہوا نہ تابعین سے نہ حضرت حسن بصریؒ سے باوجود کہ وہ خلق کو اسلام کی طرف بلائے اور انکو نصیحت کرنے کے عاشق تھے اور یہ جو حدیث میں ارشاد ہیں فإن القرآن بالیٰ فلیتنبو مقعدہ من النار اسکی مراد بھی کچھ اسی طرح کی تاویل کرنے سے ہو یعنی آدمی کی غرض اور رائے ایک امر کے ثابت اور مقرر کر نیکی ہو اور اُس غرض کے ثبوت کیلئے قرآن کو شاہد بنائے اور اُسکے لفظوں سے اپنی غرض نکالے بدون اسکے کہ کوئی دلالت لفظی لغت کی راہ سے یا دلالت نقلی موجود ہو اور اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تفسیر متنباط اور فکر سے نہ کرنی چاہیے اسلیئے کہ بہت سی تین چار چندین صحابہ و مفسرین سے پانچ اور چھ اور سات معنی منقول ہیں اور معلوم ہو کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنے ہوئے نہیں کیونکہ وہ معانی بعض اوقات ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے تو ضرور ہو کہ فہم کی خوبی اور طول فکر سے نکلے ہونگے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا تھا اللهم فقه فی الدین وعلما التاویل اور جو شخص طامات والونین کا اس جیسے تاویلات کو درست کہتا ہو یا وجود دیکھ اُسے معلوم ہو کہ یہ معنی ان لفظوں سے مقصود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا ارادہ ان سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانیکا ہو تو اُسکی مثال ایسی ہی جیسے کوئی ایسے امر میں جو واقع میں حق ہو مگر شریعت میں اُسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی حدیث بناؤ یا ہر ایک کلمہ میں کہ حق سمجھے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کرے تو یہ امر ظلم اور گمراہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہونا ہو جس کذب علی متعمداً فلیتنبو مقعدہ من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اس سے بھی بڑھکر ہو اسلیئے کہ اُس سے تو الفاظ کا اعتبار ہی بیکار ہوتا ہو اور قرآن کے سمجھنے اور اُس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرتا ہو۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے ارادے کو اچھے علموں کی طرف سے کس طرح بُرے علموں کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء سے بد کے نام بدلنے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف شہرت کے اعتبار پر کرو گے اور جو معانی کہ اول قرن میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ حال ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شرف کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانہ میں اتباع کرو اور یہ خبر ہو کہ حکمت کے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو پانچواں لفظ حکمت ہی کہ حکیم کا لفظ اب طبیب اور شاعر اور منجم پر ہوتے ہیں بلکہ جو شخص بزرگوں اور عوام کے ہاتھوں میں قرعہ ڈالتا ہو اُسکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہو جسکی خدا تعالیٰ تعریف بیان فرماتا ہو یعنی حکمت میں شیاؤں میں یوں بات اُحکامہ فقہ اور انکی غیر کثیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سیکھے تو اُس کے حق میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہر اب تامل کرو کہ پہلے حکمت کیا تھی اور بالفعل کس طرف منقول ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ کو قیاس کرو اور علماء سے بد کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ اسلیئے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑھکر ہو کیونکہ شیطان انھیں کے ذریعہ سے لوگوں کے

حجۃ الیوم
والتواضع والی البرکات
عروض بن سارہ
سبح
سبح
قرآن کا تفسیر
سوانح ابن خلد
کہ وہاں چھٹا
دفعہ میں کہ ۱۲
توضیح برادیت
ابن عباس رضی
سبح
میں تفسیر کر اور
بیان کرے
۱۲ بخاری برادیت
ابن عباس رضی
سبح
جو شخص فقیر جانو
جھوٹ بولے وہ پرا
ٹھکانا و دوزخ میں کرسا
۱۲ بخاری و مسلم برادیت
علی رضی عنہ
تہذیب
چاہا اور ان کو
بہت فی فی
فصل اول میں کہ
۱۲

دلو غنیمت سے دین کو نکالتے ہیں اور اسی وجہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ بدترین خلق کون ہیں تو اپنے انکار
کیا اور فرمایا کہ اتنی مغفرت کر یہاں تک کہ مکر پر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ علماء بدین۔ پس چھ اور بڑے علم کو تم جان چکے اور
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں کس وجہ سے ملتیں ہو جا رہے ہیں تو اب تمہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کی بھلائی چاہو تو
کا اقتدار کرو اور اگر چاہ فریب میں گرا جاؤ تو پچھلون کی مشابہت اختیار کرو جتنے علوم کہ سلف کو پسند تھے وہ سب سٹ گئے اور خیر
ب لوگ اوپر سے منعم کرتے ہیں وہ اکثر بدعت اور نو پیدا ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بجا ہے کہ بداء الاسلام غریبا وسعیو وغربا کما
بداء فطوبی المغرب فقیل ومن الغراب قال لذین یصلحون ما افسده الناس من شیء والذین یحبون ما لا توافه من شیء اور دوسری روایت میں
ہے کہ وہ لوگ اس چیز پر متمسک رکھنے والے ہونگے جس پر تم آج متمسک ہو اور ایک اور حدیث ہے کہ غربا کمتر نیکی بخشت لوگ ہیں بہت سے
لوگوں میں اور خلق میں اُن سے بعض رکھنے والے بہت ہوتے ہیں نسبت دوستی رکھنے والوں کے اور یہ علوم اس طرح کے غریب ہونگے
کہ جو کوئی انکا فکر کرتا ہو اسکے لگ دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی لیے سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی عالم کے دوست بہت دیکھو تو
جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا بیٹھا ہے اس واسطے کہ اگر حق ہی کہتا تو لوگ اُس سے عداوت رکھتے تیسرے بیان عمدہ علموں
میں سے مقدار محمود کے ذکر میں واضح ہو کہ علم اس اعتبار سے تین قسم پر ہے ایک تو وہ کہ اُس پر سمجھ و شعور اور بہت برا ہی ہو دوم وہ کہ
قلیل اور کثیر اچھا ہو اور جب قدر بہت ہوگا اسقدر بہتر اور عمدہ ہے سوم وہ کہ اُس پر سمجھ کا فقدان ہے تو اچھا ہو اور مقدار کافی سے زائد قابل
تعریف نہ ہو اور یہ تینوں قسمیں مثل بدن کے حالات کے ہیں کہ انہیں سے بعض حالت خواہ شعوری ہو یا بہت اچھی گنتی جاتی ہے
تندرستی اور خوبصورتی اور بعض حالت مجری گنتی جاتی ہے کم میاں زیادہ جیسے بد صورتی اور بد خلقی اور بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اُن میں
میاند روی اچھی متصور ہوتی ہے جیسے مال کل کا دنیا کہ اس طرف قابل تعریف نہیں گو وہ بھی خرچ کرنا ہے جیسے شجاعت کہ تنہا کی تعریف نہیں
اگرچہ وہ بھی شجاعت کی جنس ہے اس طرح علم کا حال ہے اُسکی اول قسم جو شعور اور بہت برا ہی گنا جاتا ایسا علم ہے کہ حسین بن علیؑ
نامہ ہونہ دنیا کا یا اسکا نقصان بہ نسبت فائدے کے زیادہ ہو جیسے علم سحر اور طلسمات اور نجوم میں کہ بعضوں میں تو کچھ فائدہ نہیں اور
ای نفیس چیز جو عمدہ سرمایہ انسانی ہے اُس میں صرف کرنی مفت برباد کرنی ہے اور نفیس چیزوں کا برباد کرنا بڑا ہی اور بعض ایسے ہیں کہ نسبت
اس فائدے کے جو اس علم سے مقصود ہوتا ہے یعنی دنیاوی حاجت کبھی کوئی نخل جاتی ہے اسکا نقصان زائد ہوتا ہے بلکہ وہ فائدہ کہ نسبت
نقصان کے پہنچ معلوم ہوتا ہے۔ اور جو علم اس سے اُس سے ترنگا چھائی ہے وہ علم خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکے صفات اور افعال
کا اور خلق میں اُسکی عادت جاری کا اور دنیا پر آخرت کی ترجیح کی حکمت کا ہے ایسے کہ یہی علم مطلوب بالذات اور وسیلہ سعادت
اخروی ہے اور اُن میں جس قدر روشنی کی یاد وہ مقدار واجب ہے کہ ہی ہوگی کیونکہ یہ دریا وہ ہے کہ جسکی تھا نہ ہمیں معلوم ہوتی تمام گھونٹ
والے اسکے کناروں پر ہی پھر تے ہیں جتنا جس سے ہوکتا ہے اتنی گردش کرتا ہو اس کے اندر بحر انبیا اور اولیا اور مضبوط عالَموں کے اور کوئی
نہیں جاتا وہ البتہ موافق اختلاف اپنے درجوں اور قوتوں کے بقدر کہ تقدیر الہی نے اُنکے حق میں لکھ دیا ہے اُن میں خوش کرتے ہیں یہی
علم پوشیدہ ہے کہ کتابوں میں لکھا نہیں جاتا۔ اس علم پر تنبیہ ہو جائے کیلئے علم سیکھنا اور علما آخرت کے حالات دیکھتے مفید ہوتے ہیں بتو

۱
 بند ضمیمہ ص ۱۱۱
 اسلام شروع
 غیبی بھی تھا اور
 عقرب تبتمہایا و جفا
 جیسے اثر و ہوا
 پس و فخری ہے
 غیاثیہ کسی
 پوچھا کہ کیا
 راجہ و اجہ
 کہتے ہیں
 کہ کو گونے
 کی کہ کو گونے
 بگاڑ دیا تو
 منت کو گونے
 منت کو گونے
 خاکر دیا کو قائم
 کہتے ہیں "نزدی
 بروایت ع
 اعلیٰ نہیں
 ص ۱۱
 عبد اللہ بن
 انارین

ابتداء میں چاہیے اور انجام کے لیے اس علم پر مد و مجاہدہ اور ریاضت اور قلب کے صاف کرنے اور دنیا کے علاوہ سے شکوہ خالی کرنے اور دنیا میں دنیا اور اولیاء کی مشابہت پیدا کرنے سے ملتی ہو جو کوئی اس علم کے لیے سطح سچی کرے گا تو اسکو جتنا اس کے نصیب میں ہو گا دنیا کا بقدر کوشش نہیں ملیگا ہاں مجاہدہ کی حاجت اس میں ضرور ہے ہر بدن مجاہدہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہدایت کی کجی سوا اس کے اور کوئی نہیں اور تیسری طرح کے علوم جو ایک مقدار خاص تک اچھے ہیں وہ وہ ہیں جنکو ہم فرض کفایہ میں لکھ آئے ہیں کہ ان میں ہر علم کے تین درجے ہیں ایک بقدر کفایت و حاجت وہ تو ادنیٰ ہی اور ایک متوسط سے دائرہ آخر عمر تک ایسی انتہا نہ تو آدمی کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کرے یا تو اپنے نفس کی فکر کرے یا جب اپنے نفس سے فارغ ہو جائے تو دوسرے کی فکر کرے مگر ایسا ہرگز نہ کرے کہ اپنے نفس کی اصلاح سے پیشتر دوسرے کی اصلاح میں مشغول ہو جائے مگر تاکو اپنے نفس کا دھندلا کرنا ہو تب اسی علم میں مشغول ہو جو تہذیب و عین بحسب اقتضائے حالات ہوتا جائے اور جو اعمال ظاہر کے متعلق ہو مثلاً نماز اور روزہ اور طہارت لیکن بڑا ضروری اور ہم جسکو سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ دل کی صفائی کا علم ہی اور یہ کہ انہیں سے کونسی اچھی ہے اور کونسی بُری اس واسطے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بڑی مصفوق متبراً ہو اور حاصل و جسد اور ریا اور کیا اور غیب وغیرہ اس کے اندر نہ ہوں اور یہ صفات سب ہلاک کرنے والے ہیں اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا اور صرف اعمال ظاہری میں مشغول رہنا ایسا ہو کہ آدمی خارش یا چھوڑوں کی تکلیف میں ظاہر نہ پڑے سب کر کے اور نہ کر کے مواد فساد و بے نیکی سے نکالنے کی کوشش کرتی کرے۔ اور نام کے علما اور کھٹ ملا اعمال ظاہری ہی بتاتے ہیں جیسے سر کو نہ پھیرے ظاہر بدن پر لپیٹ کرنے کو کہتے ہیں اور آخرت کے علما بخیر باطن کی صفائی اور دور کرنے مواد شر کے طرح کہ انکی جڑیں اُکھاڑ ڈالی جاویں اور کچھ نہیں بتاتے اور انکی جڑیں دل سے اندر ہیں۔ اور اکثر لوگ جو اعمال ظاہری کے پابند ہیں اور دلوں کی صفائی نہیں کرتے انکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر اعضا کے اعمال ان سے پڑتے ہیں اور دل کے اعمال مشکل جیسے کوئی شخص کڑوی اور بد مزہ دو اپنے کو سخت جان کر ظاہر پر لپیٹ کر لیتا ہو اور اسی دوسری بین بتلاتا ہوتا ہو اور مواد بڑھتا جاتا ہو اور اس کے سبب سے اور روک روئے ہوتے جاتے ہیں پس اگر شکوہ قضا و خیرت اور طلب نجات ہو اور ہلاک بدی سے گریز منظور ہے تو باطن کے روگوں اور ان کے علاج کے علم میں مشغول ہو جو سطح جتنے جلد نالشت میں انکی تفصیل کی ہو اس کے جاننے سے تم ان عمدہ مقامات پر باضرورت پہنچ جاؤ گے جو جلد چہارم میں مذکور ہیں کیونکہ دل بے بڑی باطن خالی ہوتا ہو تو ابھی بات سے بھرتا ہی اور زمین جب گھاس نکھائی جاتی ہے تو تب آئینہ نشینی اور چمن کی ہمار ہوتی ہے اور جب تک شکوہ اس فرض عین سے فراغت نہ ہو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہ ہو خصوصاً سوقت میں کہ کوئی دوسرا اسکو جانتا ہو اور تفصیل کرتا ہو اس لیے کہ جو شخص نالشتی جان کو ہلاک کرے اس لیے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جاوے تو وہ بیوقوف ہی مثلاً اگر سانپ اور بچھو کسی کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں در اس کے قتل کے درپہ ہوں اور وہ ایک ٹکٹھا ڈھونڈھتا پھرتا ہو جس سے کہ دوسرے کی نگہبان دور کرے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سانپ اور بچھو اوّل کو درد اور رنج پہنچا دیں تو وہ اس کے کام نہ آوے اور نہ اس کو مصیبت سے بچھڑائے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احمق ہو گا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے۔ اور اگر تکوینے نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جائے اور یہ امر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں حاصل

ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فروض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اُس میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ و نسخ اور مفسر اور اصول اور محکم اور تشابہ پہچاننے کے اور
اسی طرح حدیث کے علوم سیکھنے چاہیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب مقبہ جاننا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول فقہ
کو اور اسی طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت پاری دے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں مشغول نہ کر دے اس لحاظ سے کہ
اُس میں کمال پیدا کروا سکیں کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب
بالذات نہیں اور جو چیز کے لیے مطلوب ہوتی ہو اُس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی جاوے
پس علم لغت و روای سے اس قدر پر اکتفا کرو جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کم راجح ہوں اُن میں سے اس قدر
جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر وقوف ہو جاوے اس سے زیادہ میں خوض کرنا کچھ ضرور نہیں اسی طرح نحو سے اس قدر پر اکتفا کرو
جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم حدیث
اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ
حکم قرآن کی دینی ہو جیسے علی و اہل بیت کی حدیث نیشاپوری کی تفسیر ہو جس کا نام ذخیرہ ہو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حکم سے کئی ہو جیسے تفسیر نیشاپوری
جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اُس کا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں مقدار
کفایت یہ ہے کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل و رتق حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
اسی لیے کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں مگر اتنا ہی چاہیے کہ اُنکی کتابوں کو مقبض سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت تم کو پڑے اُن میں سے نکال سکو اور متوسط
درجہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں حدیث کی صحیح ہیں اُن سب کو صحیحین کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہے کہ جو کچھ حدیثیں منقول ہوں
خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا منقطع سب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور اُن کے نام اور
اوصاف معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر مرنی رح کی ہو جسکو ہم نے خلاصۃ المختصرین لکھا ہے اور متوسط وہ ہے جو مختصر
کی تین گنی ہو یعنی اتنی بڑی ہو جتنی بڑی ہماری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ غایت اُسکو سمجھو جو ہم نے بسیط میں لکھا ہے مع اور بڑی بڑی
کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
اور اگر کسی تو امور کے حقائق کا کشف ہو جانا بدون طریق کشف کے اُس سے کچھ غرض متعلق نہیں ہاں مقصود حفظ سنت کے لیے مقدار کافی علم
کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر رسالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط
درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہو کہ اس
بدعتی کا مناظرہ کیا جائے اور اُسکی بدعت کو تبرک کے عاصی کے دل میں سے نکال دیا جائے اور یہ بات صرف عوام ہی کے ساتھ نہیں کارآمد
ہی بشرطیکہ اُنکو نصیب پڑھ گیا ہو اور رہا بدعتی اگر تھوڑا سا بھی مناظرہ جان جاتا ہو تو کم ایسا ہوتا ہے کہ کلام مفید ہو کیونکہ اگر اُسکو تقریر میں

سکتا بھی کر دیتا ہے پتا مذہب چھوڑ لگا اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر مجھ کو نہیں آتا پھر اپنی
 مجھ کو مغالطہ دیتا ہے اور قوت مناظرہ سے حق کو مشتبه کیے ڈالتا ہے اور عامی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی تقریر میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
 اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہے بشرطیکہ تعصب نہ ہو گیا ہو اور اگر تعصب اور اپنی چاؤ کی تیج پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
 ہو جاتی ہے اس لیے کہ تیج بیوقوف کر کے نفسوں میں عقیدوں کو پختہ کر دیتی ہے اور یہ آفت بڑے علما میں بھی کہ حق کے لیے تعصب میں بہانہ کرتے
 ہیں اور مخالفین کو چشم حقارت دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی مسکافات اور تعالیٰ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
 بددیاہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہے اسکو خوب مضبوطی سے تمسک کرتے ہیں اگر حضرات علما براہ ہر و حجت اور
 فیض خواہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
 جاہ بدوں لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدوں تعصب اور طرف ثانی کے اعراب دشنام نہیں
 آتا اس لیے علما نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور مصلحتوں کی طرف سے
 لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت سے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جم جانا حاصل ہے۔ اور امور ظاہری جو ان پچھلے زمانوں
 میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں تصنیفیں اور مناظرے تھے ہیں کہ ویسے کبھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے تم کو بھی مت
 بھرنے اور ان سے ایسی طرح پچنا جیسے زہر قاتل سے اس لیے کہ وہ مرض لاعلاج ہو وہی روگ ہو جسے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
 مہیا بات میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ عقربہ کے آفات اور غوائل ہم بیان کر چکے۔ اور کبھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم سنتا ہے تو کہتا ہے
 کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے تو تمکو اس کہنے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف ہیں بلکہ ہم نے
 تو اس فن میں ایک عمر تلف کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویا سبقت لے گئے مگر پھر اللہ تعالیٰ
 نے ہمارا راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول ہو کر اس نظر
 سے تمکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا رکن ہے اور اسکی علتیں ہیں
 علم خلاف کے معلوم نہیں ہوتیں اس لیے اسکا جانا ضروری ہے تو اس قول سے تم مغالطہ میں نہ آنا کیونکہ مذہب کی علتیں خود مذہب میں
 مذکور ہیں اس لیے جو باتیں زمانہ میں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرآن اول کے لوگ در صحابہ انکو نہ جانتے تھے حالانکہ اور وہی نسبت کر علم مذہبی
 کو زیادہ جانتے تھے بلکہ علتیں قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اس لیے جس
 شخص کے لیے مفتی کا فکر شاید ہو جاتا ہے تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سے جہل کی شرطوں
 کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا جس شخص کی طبیعت جہل کی رسوم کی عادی ہوئی ہو اسکا ذہن جہل کے مقتضیات کو مانتا ہے اور فرقہ
 ذوق کے ماننے سے پہلو ہٹ کر رہتا ہے۔ اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جنکو شہرت اور جاہ کی طلب ہوئی ہے اور بہانہ یہ کہ ہم مذہب
 معتبر کی علتیں تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات ساری عمر گزر جاتی ہے اور انکی ہمت مذہب کے جاننے پر مصروف نہیں ہوتی علتوں میں ہی ہونے والی
 اس لیے تمکو چاہیے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حذر نہ کرو کہ ان لوگوں نے بھکانے اور گمراہ کرنے میں

سے نہ نیچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو منحہ نہ لگاتے تھے اور عزت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علمائے دین انہی میں سے جنکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت میں اہل سنت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدموں کے علم پر تھی ایسے کہ عندوں اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں سنیں اور اسباب میں لالچ سننے کا ان کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کو غریب علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اسی کا چرچا شروع کر دیا اور پھر بہت سی تصنیفات کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے دھنگ بجا دیے اور یہ خیال کیا کہ ہمکو دین انہی کی طرف سے جبری باتوں کا دفع کرنا اور سنت کی طرف سے رخصنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہے پیشتر کے فقہا کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے قضاے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہی اور انہیں خلق خدا پر شفقت اور انکی خیر خواہی ملاحظہ ہو پھر کچھ مدت بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ انکو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ انہیں مناظرہ کا باب مفتوح ہوئیے بڑے بڑے تعصبات اور خصوصیات پیدا ہوئے جنہے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی پہونچی مگر ان کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام اعظم رحمہ کے مذہبوں میں والی کے معلوم کر نیکان ذوق ہوا ایسے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کہ امام مالک اور احمد اور سفیان ثوری وغیرہم کے ساتھ ہوا حسین سہولت برتی اور اپنے خیال خام میں یہ سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علتوں کا ثابت کرنا اور قضاے کے اصول کی بنا والی ہے اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے انہیں درج کیا اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں زمین معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلافت پر جھگڑنے کا اور مناظروں پر بالکل ہونی کا یہی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض وہنا والوں کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کر نیکے طرف راغب ہو جاوین یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُنکے ساتھ ہی جھگڑینگے اور اس بہانے ہار نہ آوینگے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہے اور ہمکو مطلب سوائے تقرب خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دو سر بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشوروں اور کابریعت کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علمائے کبھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات پر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھلی جائے ایسے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی رایوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشوروں میں اسی طرح کی تھی مثلاً دادا کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شراب بخواری کی سزا میں اور جب امام جوگ جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سلسلہ میں کہ کسی عورت نے باعث خون حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فرائض وغیرہ میں اُنکے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم رحمہم اللہ سے منقول ہے وہ اسی بات کا محد ہی اور ہم کو اس مغالطہ کی تبتائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہے مگر اُسکے لئے کسی شرط میں رعایتیں ہیں اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض میں سے فراغت نہ کر چکے اُنکو انہیں مشغول ہونا نہ چاہیے اور جس شخص پر فرض

عین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہی تو وہ جھوٹا ہو اور اسکی مثال ایسی ہی کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھر اسے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص منگے بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کروں کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو جیسا کہ فقہ کہتا ہے کہ جو اسکو کہائے خلافت میں کہشہ ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو گو کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ میں مشغول ہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہو کے ہیں جو اتفاق فرض عین ہیں اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت ہاندھ لے جو سب لو ابوں سے عمدہ ہو اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہو گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع ہو نہیں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی جس کا کرتا جب تک کہ انہیں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے یہ کہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی دوسرا فرض کفایہ ہم نہ دیکھے مگر اسکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہوا اور پھر مناظرہ میں مشغول ہو گا تو نافرمان ہو گا اور اسکی مثال ایسی ہو گی کہ کوئی شخص ایک عجمت کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہو خیر گیری نہیں کرتے اور اسکو انکے جلائی کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پھینکے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہو اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہو گا تو لوگ ہلاک ہو جاوینگے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سینگلی لگانا بولے بہت ہیں اسبقدر کافی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل فرض کفایہ ہونا تو نہیں گیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضرور ہو اسکو نہ کرے یعنی پیا سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جانکر مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا انہیں تندر ہی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہے ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ انکی طرف فقہاء تو بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے نزدیک مل ہی ہو کہ اکثر شہر و قریب مسلمان طبیب ہیں جسکی گواہی شرعاً موطنیہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طب کی رغبت نہیں کرتا اسلئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہو اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں بیٹھتا ہے کہ حریر کا لباس ہو یا فرش بچھا ہو اسکو چپکا دیکھا کرتا ہو اور ایسے مسئلہ میں نہ لگا کرنا ہو کہ وہ کبھی واقع نہو اور اگر ہو بھی تو اسکے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہوں یہ خلائی تعالیٰ کا قدر چاہتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں نہ اہنت پیدا ہوگی اور بڑو نہیں بیچیاں اور چھوٹو نہیں سلطنت جلی آئینگی اور رذیلو نہیں فقہ تیسری یہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر مقید ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو اتوا امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہوا ہو اسی کے بموجب فتویٰ دے یہ جسطرح کہ صحابہ اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہاجتا کہ رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہے اور جب اسکو کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنا لگاؤ نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہو تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے قاعدہ ہی مذہب تو اسکو معلوم ہی ہے اسلئے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں لازم ہے کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہو گا ہو گا اجتہاد میں اتنا رسوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسال

۱۰۱۰۱۰۱۰
بہت حسن

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یاد و قول میں تو البتہ مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر ایک روایت کے بموجب حکم دیدیتا ہی تو بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ چوتھی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو وجہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً دو حکم امام کا خلاف ہو جو چوتھی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غرض یہ ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہی جو نئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہو کر گئے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جس مسئلہ میں لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہیں بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑنے کی کسی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا ہے اور پھر مسئلہ کو یہ کہہ چھوڑ دین کہ متعلق بہ حدیث ہے اسلئے باب میں امر حق حدیث سے دریافت ہوتا ہے یا اس جہ سے ترک کر دین کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سنجوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو نسبت عفو و ابراہام اور حکام کے سامنے ہونے کے اسلئے کہ خلوت میں بہت مجتمع اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اور بھڑکے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو فریقین میں سے ہی حرص ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور تمکو معلوم ہو کہ اب مناظرہ کرنا دینے عفو و انجمن میں بحث کر نیکی زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے مگر تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرے جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس مان ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دتوقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں ہتھرتابت اور چھٹی پھر امر حق کی طلب میں ایسا حال ہو جیسے کوئی کھوئی چیز کو ڈھونڈھتا ہے کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں سے یا دوسرے کے اور بحث کر نہیں طرف ثانی کو اپنا مددگار جانے مقابل اور خصم نہ سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کرے یا حق بات بتا دے تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہو دے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک رستہ چلتا ہو اور دوسرے شخص اسکو وہ چیز دوسری طرف بتا دے تو یہ شخص دوسرے کا مشکور ہوتا ہے انکی بھائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا بھی حال ایسا ہی یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمر کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علی سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین مسئلہ اس طرح نہیں ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرے علم والا ہو۔ اور حضرت ابن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ شہری کو وہ بات بتا دی جو ان سے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہے تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہے کہ کسی نے حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اسکا حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور یہ وقت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعود نے اسلئے سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمھارا سوال سمجھے نہیں سنے دو بار وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب جنتی ہے حضرت ابو موسیٰ فرمایا کہ حق

یہی ہے جو اپنے فرمایا اور واقعہ میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطر حکم یا حکم کسی دنی فقیہ کے سامنے کوئی
 ذکر کرتا تو وہ نہ مانتا اور یہی جاننا اور یہی کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہونچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے غرض کہ اپنے اس
 زمانیکہ مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو کچھ کچھ کہہ کر کیا سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر چھپ کر جھانک ٹھٹھٹھ سے ہٹتا ہو اس حق
 ازکار میں کوٹھن کر رہے ہیں اور جو شخص ان کو الزام دیتا ہو اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے
 آپ کو صحابہؓ کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا ایک اعتراض سے دوسرے
 پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا نہ چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سبب سے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے دقائق جواب
 دینے نکلے ہیں خارج تھے مثلاً اس کٹنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لیے
 نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہے مگر حق کا قبول کرنا واجب ہے اور ہم نے مناظرہ کی مجلسوں کا
 دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ٹھہرا کر
 استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی کیا دلیل ہے کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم تھا
 اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو معترض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علت
 اپنے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہے اور میں نے کچھ جانتا ہوں مگر کوئی گمان نہیں اسلئے کہ مجھ کو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنیوالا کہہ جاتا
 کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کر دو اور معترض ہی اصرار کرتا ہو کہ مجھ کو کتنا لازم نہیں اور سپرٹر کے سوالوں وغیرہ سے مناظرہ دلی
 مجلسوں میں شور و غوغا مچتا ہو اور معترض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ ہر
 ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر جھوٹ بولنا ہی اسلئے کہ اگر واقعہ میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے
 عاجز کرنے کو دعوے جانتے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور حق اسکی غفلت کا ہو کہ جو بات کہتے ہیں انکی جاننے
 کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تب بھی فاسق ہی اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اسکا بھائی مسلمان اُس سے
 پوچھ رہا ہو تاکہ اسکی جھگڑتا مل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اسکو اختیار کرے سنا اور اگر ضعیف ہو تو اسکا ضعف ثابت کرے کہ معترض کو جمل کی تائید
 علم کی روشنی میں پہونچا دے اور یہ امر باتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سچ جو کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اُس
 بتاتا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تا ہی پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ عرض ہے کہ اس طریق پر
 میں جو پہونچنے بموجب خواہش اور رغبت حیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے ایجا دیکھا ہو اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صا
 الصلوٰۃ والسلام میں جو اس پر بیان کرنا لازم ہو اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہؓ کے مشورون اور علماء
 سلف کی تقریر میں کو دیکھو کہ انہیں کبیں اسطر حکم یا بات سنی ہو اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جاننے
 منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہو بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اس طرح کے ہوتے
 کہ جو اُنکے دلیمن گذرنا بجز اس سطر حکم ذکر کر دیا اور پھر اس میں سے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع نا

اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیولے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو ڈرتے ہیں کہ امر حق انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہماری قلمی کھجاندے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں باریک بہت سی ہیں مگر تم کو ان کی شرطوں سے مناظرہ کر نیولے کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کیواسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سبب میں بڑا دشمن اور ہمیشہ ہلاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے نہ انہیں اجتہاد کر نیوالا یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے ہر ہت ہو اور اسی شیطان نے اس سے راضی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی نشانہ اور تفصیل بعون اللہ و حسن توفیق ہم آگے لکھتے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں اور ان ہلکے حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس عرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کا سکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عادتیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہیں سب کا منبع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد و عیب و حرص اور تکبر نفس اور غیبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نسبت ہو جو ظاہر کی خرابیوں کی طرف مائل اور کالی اور قتل و چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور طرح کہ کسی شخص کو شراب پینے اور ان ساری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا جاوے تو وہ شراب پینے کو اپنی جان بکریا کر جرات کر بیٹھے اور پھر نشے کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اس طرح جسکے دل میں محبت دوسرے کی سکت کرئی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوئی ہو تو یہ باتیں اسکو اس مرکب مہقہنی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اس کے دلیلیں مخفی ہوں اور سب عادات بدہیجان میں آدین اور ان عادات بد کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جملہ ثالث میں ہم بیان کرینگے مگر یہاں صرف ان عادات کو کلیتہً بیان کر سہیں جو مناظرے سے ابھرتی ہیں پس ایک ان میں سے حد ہی جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو احمسدا کل الحسان کما ناکل النار اعطیہ اور مناظرہ کر نیوالا احسد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہو اور کبھی مغلوب و بعض اوقات اس کے کلام کی وجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہوگا جو قوت علمی و مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کر نیولے کے گمان میں اسکا مناظرہ اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرور اسکی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہے گا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر کیری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہو جو کہ نہیں بتلا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے اور آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ علم کو جہان سے یا و حاصل کرو اور فقہا کے اقوال جو ایک دوسرے پر ہوں انکو موت مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک لوگوں پر تکبر کرنا ہو جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہو اور جو شخص فروتنی کرتا ہو اللہ اسکو بلند کرتا ہو اور حدیث قدسی میں یوں ارشاد ہے کہ العظمیٰ از ارضی والکبریٰ از ردا فی من نازعنی واحد فیہما قصۃ اور مناظرہ کر نیولے اپنے اقران و ہم پیر پر تکبر کرنے اور

۱۱۲ حدیث بیہودہ
۱۱۳ اسکا کافی ہے
۱۱۴ اسکا کافی ہے
۱۱۵ اسکا کافی ہے
۱۱۶ اسکا کافی ہے
۱۱۷ اسکا کافی ہے
۱۱۸ اسکا کافی ہے
۱۱۹ اسکا کافی ہے
۱۲۰ اسکا کافی ہے
۱۲۱ اسکا کافی ہے
۱۲۲ اسکا کافی ہے
۱۲۳ اسکا کافی ہے
۱۲۴ اسکا کافی ہے
۱۲۵ اسکا کافی ہے
۱۲۶ اسکا کافی ہے
۱۲۷ اسکا کافی ہے
۱۲۸ اسکا کافی ہے
۱۲۹ اسکا کافی ہے
۱۳۰ اسکا کافی ہے
۱۳۱ اسکا کافی ہے
۱۳۲ اسکا کافی ہے
۱۳۳ اسکا کافی ہے
۱۳۴ اسکا کافی ہے
۱۳۵ اسکا کافی ہے
۱۳۶ اسکا کافی ہے
۱۳۷ اسکا کافی ہے
۱۳۸ اسکا کافی ہے
۱۳۹ اسکا کافی ہے
۱۴۰ اسکا کافی ہے
۱۴۱ اسکا کافی ہے
۱۴۲ اسکا کافی ہے
۱۴۳ اسکا کافی ہے
۱۴۴ اسکا کافی ہے
۱۴۵ اسکا کافی ہے
۱۴۶ اسکا کافی ہے
۱۴۷ اسکا کافی ہے
۱۴۸ اسکا کافی ہے
۱۴۹ اسکا کافی ہے
۱۵۰ اسکا کافی ہے
۱۵۱ اسکا کافی ہے
۱۵۲ اسکا کافی ہے
۱۵۳ اسکا کافی ہے
۱۵۴ اسکا کافی ہے
۱۵۵ اسکا کافی ہے
۱۵۶ اسکا کافی ہے
۱۵۷ اسکا کافی ہے
۱۵۸ اسکا کافی ہے
۱۵۹ اسکا کافی ہے
۱۶۰ اسکا کافی ہے
۱۶۱ اسکا کافی ہے
۱۶۲ اسکا کافی ہے
۱۶۳ اسکا کافی ہے
۱۶۴ اسکا کافی ہے
۱۶۵ اسکا کافی ہے
۱۶۶ اسکا کافی ہے
۱۶۷ اسکا کافی ہے
۱۶۸ اسکا کافی ہے
۱۶۹ اسکا کافی ہے
۱۷۰ اسکا کافی ہے
۱۷۱ اسکا کافی ہے
۱۷۲ اسکا کافی ہے
۱۷۳ اسکا کافی ہے
۱۷۴ اسکا کافی ہے
۱۷۵ اسکا کافی ہے
۱۷۶ اسکا کافی ہے
۱۷۷ اسکا کافی ہے
۱۷۸ اسکا کافی ہے
۱۷۹ اسکا کافی ہے
۱۸۰ اسکا کافی ہے
۱۸۱ اسکا کافی ہے
۱۸۲ اسکا کافی ہے
۱۸۳ اسکا کافی ہے
۱۸۴ اسکا کافی ہے
۱۸۵ اسکا کافی ہے
۱۸۶ اسکا کافی ہے
۱۸۷ اسکا کافی ہے
۱۸۸ اسکا کافی ہے
۱۸۹ اسکا کافی ہے
۱۹۰ اسکا کافی ہے
۱۹۱ اسکا کافی ہے
۱۹۲ اسکا کافی ہے
۱۹۳ اسکا کافی ہے
۱۹۴ اسکا کافی ہے
۱۹۵ اسکا کافی ہے
۱۹۶ اسکا کافی ہے
۱۹۷ اسکا کافی ہے
۱۹۸ اسکا کافی ہے
۱۹۹ اسکا کافی ہے
۲۰۰ اسکا کافی ہے

بڑائی ڈھونڈنے اور اپنی لیاقت سے بڑھکر جگہ پانیسے خالی نہیں رہتے یہاں تک کہ جو مقام صبر کے مکان کے قریب یا دور ہو تو ہاں بالبدنی خواہ سستی میں انکی رغبت کیجاتی ہو اُس میں بیٹھنے کے لیے لڑتے ہیں اور راستے کی تنگی کی صورت میں پہلے جانے پر کشتِ مخون کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں جے جو نا واقف اور مکار فریبی ہوتا ہو وہ یہ بہانہ کرتا ہو کہ ہمکو عزت علم کی حفاظت منظور ہو اور ایماندار کو اپنے نفس کو ذلیل بنانا بھی شرعاً ممنوع ہے پس اس بہانے سے تواضع کو جسکی صفت اللہ تعالیٰ نے اور اُسکے تمام نبیائے فرمائی ہو دولت بتاتا ہو اور تکیہ کو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی دین کی عزت سے تعبیر کرتا ہو تاکہ لفظ نکو بدل کر خلق خدا کو گمراہ کرے جیسے علم وحکمت کے الفاظ کو بدل کر اور معنی کوئی اور لکھ دیتے ہیں کہ مناظرہ کرنے والا کمتر اس سے خالی ہوتا ہو حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کینہہ در نہیں ہو اگر تا اور کینہہ کی بُرائی میں بہت کم مروی ہو مگر کسی مناظرہ والے کو ایسا نہ پاؤ گے کہ جب ہر کسی شخص کو دیکھے کہ میرے کلام میں توقف کرتا ہو اور اچھی طرح نہیں سنتا اور طرف ثانی کے کلام پر سر ہلاتا ہو تو نہ گھبرائے اور اُس شخص سے دل میں کینہہ نہ رکھے غایت ضبط اگر کرے گا تو یہ کہ دلیس نقاش رکھیکا لائے بھی نکلیں گے ظاہر میں غائبانہ اسکا اثر اجاویگا اور چونکہ سب سننے والوں کا اتفاق ایک شخص خاص کے کلام کی ترجیح دینے پر ممکن نہیں کہ سب حالات میں اُسی کے اثر میں اور جواب کو اچھا جانا کریں اس لیے ضرور ہو کہ مناظرہ والے کے کلام کو نہ ماننے والا بھی مجلس میں ضرور ہو اور یہی جاسکے نفاق و عداوت کی ہوئی یعنی جہان طرف ثانی کی طرف سے کوئی ادنیٰ سبب ہو جسکے باعث سے کسی نے مناظرہ والے کے کلام کی طرف کم توجہی کی تو اُسکے دل میں ہسکی طرف سے عمر بھر کو کینہہ جم جاتا ہو اور ایک غیبت ہو جسکو اللہ تعالیٰ نے مردار کھانا کیسے تشبیہ دی ہو اور مناظرہ کرنے والا مردار ہی کھائے گا عادی رہتا ہو کہ ہمیشہ اپنی طرف مقابل کے کلام نقل کرے اُسکی بُرائی کیا کرتا ہو اور نہایت احتیاط اُسکی یہ ہو کہ جس بات کو اُسکی نقل کرے سچ سچ بیان کرے جھوٹ نہ کہے اور نہیں بھی یہ ہوگا کہ اُسکی اسی باتیں بیان کرے گا جس سے اُسکی گفتگو میں تصور اور اُسکا پار جانا اور فضیلت میں اُسکا پائا جاوے اور ظاہر ہو کہ اس طرح کا ذکر داخل غیبت ہو اور اگر جھوٹ بولے گا تو بہتان اُسکے ذمہ لگا دیگا جو غیبت سے بھی زائد ہو اس طرح مناظرہ والے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اس کے کلام سے روگردانی کرے اور اس کے طرف مقابل کے کلام سے اور اُسکی طرف متوجہ ہو تو یہ اُسکی ہتک کے درپے ہو اور اُسکو جاہل و راجح اور کم فہم نہ کہے اور ایک تزکیہ نفس ہو جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فلا تزکو افسلم ہو اعلم میں الحق اور کسی حکیم سے سوال کیا گیا کہ بُرا سچ کو انسا ہو اُس نے کہا کہ اپنے نفس کی تعریف کرنی اور مناظرہ کرنے والا اپنے نفس کی تعریف قوت اور غلبہ میں ہمسو نہ فضل کی نڈ سے مقدم ہو نہیں کیا ہی کرتا ہو بلکہ وہ میان میں مناظرہ کے کہ اٹھتا ہو کہ میں ایسا نہیں کہ اس جیسی باتیں بھی نہیں رہیں اور یہ باتیں سیکرنا خونیں بھری ہیں اصول و احادیث میں طاق ہوں اور ہوا اُسکے اس طرح کی باتیں بھی توشیحی کے طور پر اور کبھی اپنے کلام کے رواج دینے کی ضرورت سے کہا کرتا ہو اور ظاہر ہو کہ شیخی اور لاف ماری شرعاً اور عقلاً ممنوع ہیں اور ایک عیب جو لاف بھید کا ٹٹو لٹا ہو جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تجسسوا یعنی بھید مت ٹٹو لو اور مناظرہ کرنے والا اپنے ہمسروان کی اغزشیں اور طرف مقابل کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہو یہاں تک کہ جب کسی مناظرہ کرنے والے کو اپنے شہر میں آیا ہو اسنتا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کرتا ہو جو اُسکے اندرونی حالات بتا کر اُسکی سب بُرائیاں بوجھ بوجھ کر کہلاتا ہو تاکہ اُسکو اپنے لیے ذخیرہ کر کے اور وقت ضرورت اُسکو فحش اور شہوندہ کرے حتیٰ کہ اُسکے لڑکپن کے حالات اور بدن کے عیب بھی دریافت کرتا ہو کہ شاید کوئی اغزش یا عیب مثل گنج وغیرہ کے

لاح اس کی اصل
نہیں بلکہ اس کا
سومت والا لہی
سہرا جیون وہ
بشر جانے جو جی

انہی انہی علی اللہ کذباً و کذباً بالحق لما جازہ اور فرمایا فن اظلم ممن کذب علی اللہ و کذباً بالصدق و جازہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 انہی انہی پھیرنے میں کوشش کرتی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سبب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان باسبب لایا
 اور گنا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہو اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو سبب باطن کی بڑا بیان دین میں سبب
 خرابیوں کی جڑ ہیں اور جو خرابیاں کہ غیر و ضعیف اور زمین ہو جایا کرتی ہیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اسطرح جھگڑا کذب بہت شہرت و مدح و
 اور لٹا گھونٹے اور کپڑے پھاڑنے اور واڑھی پکڑنے اور مان پاپ اور استادوں کو بڑا کھنے اور صبح کالی دینے کی پہونچے اسطرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دوسو خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ان بعض اوقات کوئی مناظرہ والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہو بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھکر ہو یا اس کے شہر سے اور بہت شہر
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ والے کہ ہمسرہ اور پاس پاس رہتے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں نہیں خالی ہو پھر ان دس
 خصلتوں میں اور باقی حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک لایک کی ہم طول سمجھکر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً ناک چڑھائی وغیرہ کرنا اور دوسری
 طمع اور جاہ وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور سہا ہات دے کو ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور توازن کردن اور حکام کی تعظیم اور انکے پاس
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور ممنوع لباس سے زینت کرنا اور فقر و تنگدستی سے لوگوں کو حقیر جاننا اور بیفائدہ
 امر میں خوش کرنا اور کلام بہت کرنے اور دل میں خوف ورجا کا جاتا رہنا اور اپنے غفلت کا چھا جانا اس درجہ تک کہ ان میں سے غار
 چڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھی اور کیا پڑھتا ہو اور کس سے مناجات کرتا ہو اور اپنے دل سے خشوع کی خبر تک نہ ہو باوجودیکہ عمر بھر ان
 علوم میں دو بارے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ متقی کہنا اور نادرا تو نیکا یا کرنا وغیرہ ہو چکا
 میں مصروف رہتا ہو حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویگے اور مناظرہ کرنے والے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے خست ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہو اس میں بھی ان خلاق کے سوا جمع رہتے ہیں اور غایہ اسکی
 یہ ہے کہ نفس پر مجاہدہ کر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہو اور یہ ردیل عادیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غلط نصیحت میں مشغول رہتا ہو
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غلط سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جاہ و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم نہ اپنے قوائی میں لگائے
 اور انکی غرض یہ ہو کہ عمدہ قضا اور دفعوں کی قبولیت ملے اور ہمسرہ و پیروں کی ہمت ہو تو اسکو بھی یہ عادیں لازم ہونگی۔ حال یہ کہ یہ عادیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہونگی جو علم سے سوائے آخرت کے ثواب کسی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہونگی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ کہے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کر دے یا زندہ جاوید بنائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دینوں
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اسے علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کونفہ نہ دیا کہ نقصان کیا اور کا غل اس سے اور وٹے برابر ہی
 عذاب ہو کر نجات پہنچاؤ مگر یہ کہاں ہو سکتا ہو کہ علم کا خطر بہت بڑا ہو اور اسکا طالب ملک و دھرم اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہو کہ
 یا سلطنت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہان ہو کہ اگر اتفاق سلطنت ملے تو یہ توقع نہیں
 کہ انکی شخصوں کی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوا بیان ہونی ضرور ہیں اب اگر یہ کہو کہ مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کو طلب

میں

تاجہ اس سے
 ظلم کو ان سے محفوظ
 بولا اور اور اور اور اور
 کی ان کو یہ پوچھا
 اس میں اس کو یہ پوچھا
 فی الاصل فی الخلال
 الظلم لیس بلکہ بلکہ
 الا واد مجبہ جیسے
 الا یعنی علی
 شان یہ ہے کہ
 یا تو وہ عالم کو دانی
 بابت دنیا ہو یا
 دانی نہ لگے حکم
 جو اس میں غلط
 راجہ دیا چھوڑ دے

علم کی رغبت ہوتی ہو اسلئے کہ اگر ریاست کی محبت نہ تو علم ہی منٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو ہر نوع واقعہ میں یہ تھمارا کتنا ایک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اسلئے کہ اگر لوگوں کو گنہگار بنائے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جائے تو انکو مکتب کی رغبت نہیں ہوتی اس پر نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہو اسلئے اگر محبت ریاست نہ تو علم منٹ جاوے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست کا طالب ہو وہ نجات کا پانی پلا رہا ہو بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یوہدک ہذا الدین با توام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ یوہدک ہذا الدین بالرحل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہو نیوالو نہیں ہے مگر کبھی اُسکے باعث سے دوسرے کی بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلا رہا ہو اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جنکا ظاہر حال بنیاد پر مشتمل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرے اُس سے روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری اُنکے ہلاک ہونے سے ہو گئی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت دلاو تو اُسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو بھونکتی ہے جو غرض علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علمائے ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں جہنم جہنم کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہو نیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں یہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں ہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں خود کر لو کہ تم کو کسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اُسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باہر لیا بلکہ تمام جملہ تالشیہ میں وہ بیان کریں گے جس تکوین میں اس بات میں کچھ شک نہ ہو

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور ان میں دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب ہیں ہر چند طالب علم کہہ کر بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دلیل اول یہ ہے کہ اپنے نفس کو رذیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے اسلئے کہ علم کی عبارت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہے اور ہر طرح نماز کہ وظیفہ اعضائے ظاہری ہی بدوان طہارت ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی ہر طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبارت بھی بدوان بُرے اخلاق اور بُرے صفات سے پاک ہو نیکیے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النفاۃ یعنی دین تھری پر مشتمل ہے جو تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقلمندوں کی تہنیتی کی نگاہی دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سونچے بلکہ مشرک بعض اوقات کہہ کرے بھی صاف پہنچے ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے مگر باطن اُسکا پلیدو نہیں آلودہ رہتا ہے اور نجاست اُسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اسلئے کہ وہ سرپرست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو نہ کہ میں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کہ داخل الملکۃ بنیافہ قلب و قلبہ انسان کا وہ گھر جو زمین فرشتوں کا گذراو ارشاد فرمایا ہو باہر اور بُری صفات میں غلبہ اور شہوت

اح
اللہ تعالیٰ اس میں
ایسے لوگوں سے تائید
کرتا ہے جو دین
میں بہرہ مند
نہ ہوں بلکہ اس میں
سچ لکھنے والے
اس میں کی تائید
بظاہر اسے دیکھنا
جو بخاری و مسلم
بروایت اور ترمذی
از صحیح و حدیث
ان الفاظ کے ساتھ
تین علی علی بن ابی
کی صفت حدیثوں
میں بروایت علامہ
بہارہ جو مشہور و
الاسلام نظم و نثر
صفائی اختیار کر دے
اسلام صحت و
صحیح فرشتہ نہیں
استقامت علم میں کہ
کن ہو اور بخاری و مسلم
یہ درست اور بلاشبہ
۱۳

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کہتے ہیں تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کمان ہوگا اور نور
علم جو خدا تعالیٰ دلیں پہونچاتا ہو وہ صرث و خشقونکے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہے واما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا
او من وراء حجاب ویرسل یسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء اور اسطرح علوم کی رحمت جو دل پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صاف اور صفات مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جھک دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
ان کے پاس ہیں ان کو پاک ہی دلیں بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نبی سے مراد دل ہو اور کلب غضب و صفات مذمومہ ہیں
ان کے فرقہ باطنیہ سمیچے کر اص کرین کہ جس امر سے بھوکو مانع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ اس طلب پر پائی جاتی ہے
اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی لیتے اور بات ہو اور ظاہر ہی حق قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات یہ ہے
دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور ظاہر اور نیک بندوں کا طریق یہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جہاد
اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر پر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اس کو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم
بھی ہدف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسطرح اس حدیث سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر زمین
سے ایک مکان ہو۔ اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست سے ہوئی ہو نہ مروت کی جہت سے روح
سگی کا دھیان کرو جو درندگی ہو۔ اور جان او کہ جس دلیں غضب و رے نیکی حاصل وراپہرانا جھگڑانا اور مال پر چر بیس چونا اور لوگوں
کی ہتک کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب و نور و عقل باطن کو دیکھا کرتا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس جہان میں بطنی
پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اندر ہیں اور آخرت میں صورتوں کے معانی کا رادہ ہونگے اور معانی غالب ہونگے اسی لیے ہر شخص کا حشر
اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک غرت کرتا ہو گا وہ اس کتے کی شکل پر اٹھیں گا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
کے مال کا حریص ہو گا وہ ظالم بھیڑیے کی صورت پر اور تکر کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھے گا
اس امر پر انجبار وار دہین اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق
رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم حاصل کیے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق بدر رکھتا ہے اس کو علم حقیقی جو آخرت
میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آدے گا وہ اس سے بمرافل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہے کہ طالب کو
یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ زہر قاتل اور ہلاک کرنے والے ہیں اور تم کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ زہر کھالیوے باوجود دیکھ جانتا ہو کہ یہ
زہر قاتل ہے جس علم کو تم نے سنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہو کہ کبھی اپنی زبان پر اس کو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
دلوں میں اس کو بار بار کہتے ہیں اس کو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما
یکشف اللہ من عباده العلماء کو اللہ صاحب علم کے کثرت میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا اور اسی جہت سے بعض عقول پر اس جہت سے

مست اور کسی آدمی
کہ نہیں کر اس سے بلیق
کے ساتھ گھر گھر سے
یاد دہ کی طرح سے
یا کبھی کوئی بوجہ اور
والا بھیر ہو گا اور اس
علم سے بوجہ سے
یعنی بوجہ سے
اور اس سے نصیحت
سے نصیحت کا بوجہ
روایت کیا ہو
یعنی اللہ تعالیٰ
سے درتے رہتے
ہیں ان کے بند و بین
جن کو سچو سچو
اور وہ فتنہ قائم
و انقلاب کے اندر
الاصل ۱۱۱
۱۱ اصل میں ہے
اور آخرت میں عقول
سانی سے باہر ہوگی
اور اس پر علی

کہ تعلیم العلم بغیر اشد فابی العلم ان یكون اللایقہ یعنی ہنسنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اُس کے کہ خدا کیلئے ہو اس طرح کہتے ہیں کہ علم ہکو نہ آیا اور اسکی حقیقت ہم پر نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارات حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علمائے محققین اور فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُن کے اخلاق بڑے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم علوم کے مراتب اور علم آخرت کو جان لو گے تو تمکو ظاہر ہوگا کہ جس علم میں یہ علما مشغول ہیں وہ علم ہو سکی جہت سے کم مفید ہو اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہو کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب اس باب میں زیادہ بیان اور توضیح کیجاو گی انشاء اللہ تعالیٰ دوسرا ادب یہ ہو کہ طالب علم دنیا کے شغل کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقارب و وطن سے دور رہی اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب حارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر و دل نہیں بنائے تو جب فکر بشارت کا حقیقتوں کے دریافت سے قصور کر دینا اور اسی لیے کہیں کہیں کہ علم کو بکھو پنا تھوڑا حصہ نہ دینا جب تک تو اسکو اپنا سہل و جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ جو بکھو علم دینا اُس سے بکھو خط و معلوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر کہ بہت کاموں میں بہار بہتا ہو اُسکا حال نے کاسا ہو جسکا پانی بھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہو اور کچھ ہوا سکھا دیتی ہو تو زمین انسان نہیں ہوتا کہ اکٹھا ہو کر کھیتی میں پہنچے تو سراسر ادب یہ ہو کہ علم پر تکیہ نہ کرے اور نہ استاد پر حکومت بلکہ اپنے معاملے کو ہر حال میں بالکل اُس کے اختیار پر چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بیا طیب الشفق و عا ذق کی ناشائستہ اور چاہت ہے کہ استاد سے انکسار کے ساتھ پیش آئے دے اور اُسکی خدمت سے ثواب شرف کا طالب ہو بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی پھر اُنکا چہرہ قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ اس پر تشریف لائے اور اُسکی رکاب تھام لی یہ بڑا بیٹے فرمایا کہ اے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دین آپ نے فرمایا کہ ہکو یون ہی حکم ہو کہ علما اور بڑے لوگوں سے اس طرح پیش آؤ دین اُنھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہکو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کہ یون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ خوشامد کرے الا علم کی طلب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے علم پر تکیہ کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اُسی سے بڑھیں گے جو محدث و مشہور عالم ہو دوسرے سے بڑھنے دین کتیا ہے یہ اُس عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہو تو جو شخص کسی درندہ ضرر پہنچاؤ لے سے مفراور گر بڑا طالب ہو وہ ہن بات میں فرق نہ کرے کہ کچھ گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتائے یا گناہم اور ظاہر ہو کہ درندہ آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کا خلیجہ و ان پر نسبت ہر ایک درندہ کہ ضرر کے نہایت سخت ہوگا اور حکمت ایماندار کی کم ہونی چیز ہی جہاں تلجاؤ اُسکو غنیمت جانے اور جو کوئی اُسے اُس تک پہنچاؤ اُسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شعر علم کو اہل تکبر سے متفرق ہو مداہم جیسے رکھتی ہو مکانون سے عداوت سیلاب بد غرض کہ علم بدول انکسار اور کان لگانے نہیں آتا اللہ تعالیٰ فرماتا جو ان فی ذلک لذكری لمن کان لہ قلب والقی السمیع وہو شہید اور دل والا ہونیسے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہتھوڑا رکھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہونہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاؤ اُسکو اچھی طرح سنکر انکسار اور شکر اور خوشی و عزت کے ساتھ

اح ابن عدی
بروایت بخاری
صنفیت شمس
اسین سید علی
بر اسکو حاکم ازول
بر اسکا دوس
کان دل لگا کر
عہ اس میں ہو

جان بکاؤ تم
ظاہر ہوگی کہ جس
علم میں اس میں
عہ یہ قصہ طریقی
اور حاکم نے روایت
کیا ہے ۱۲

قبول کر لے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین جس پر بہت سا بیغہ برے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کو کوئی طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہوگا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اس کے حق میں زیادہ مفید ہوگی کیونکہ تجربہ سے ایسی باتیں ہار یک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب آتا ہی مگر ان کا فائدہ بہت ہوتا ہے مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طبیب انکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہی تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جائے کہ علاج کا صدمہ اٹھا سکے تو جس شخص کو فن علاج میں وقت نہیں اسکو اس علاج سے تعجب ہوتا ہی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرؑ کو جو موسیٰؑ کے عم کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضرؑ نے یہ فرمایا انکے لئے تسبیح علیٰ صبر و کیفیت تصبر علیٰ مالم تحط بہ نیز پھر شرط کر لی کہ جب ہمارا وقتیکہ میں نہ کہوں کچھ دست پوچھنا چنانچہ فرمایا فان تم یقینی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث انک سنو کر اگر حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے صبر کیا اور بار بار انکو ٹوکنے سے یہاں تک کہ یہی دونوں میں جدائی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ راسے اور اختیار باقی رکھتا ہو اپنی حاجت سے محروم رہیگا۔ اب اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسکو اللہ کران کنتم لا تعلمون اسے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہوئی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقعہ میں پوچھنا درست ہو لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد سے وہی پوچھنے اسلئے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سمجھ کا تیرا حکم حاصل نہیں بری ہی اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضرؑ علیہ السلام نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمایا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو خوب معلوم کہ تم کو کس چیز کی حاجت ہو اور کونسا وقت بتانی چاہیے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب جتنک کہ بتانیکا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عالم کا حق یہ ہو کہ اس سوال بہت مت کر دو اور جواب میں اسکو طغنه مت دو اور جب وہ تھک جاوے تو اصرار نہ کرو اور جب اٹھے تو اسکا کپڑا مت پکڑو اور اس کے بھید کا ظاہر نہ کرو اور نہ اس کے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ اسکی اغزش کی تلاش کرو اور اگر وہ اغزش کرے تو تم کا عذر قبول کرو اور اسکی غرت توڑ کر خدا کو اسلئے اپنے اوپر لازم سمجھو جتنک کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرے اور اس کے مت بچھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پوچھ کر اس کے لئے اٹھو جو تمھا ادب یہ ہو کہ طالب علم ابتداء میں لوگوں کے اختلافات کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافات کے سننے سے بتدی کی عقل تیز اور ذہن پریشان ورسہست ہو جاتی ہو اور اگر اسے در اطلاع سے یاس ہو جائے بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریقہ جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توقین کرے پھر اس کے بعد اور مذہبوں اور انکے شہوں کو سنے اور اگر اسکا استاد ایک مدرسہ کے اختیار کرے نہیں پختہ نہ ہو اور اسکی عادت ہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور انکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے بچنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص ہدایت کم کرتا ہی اور گمراہ زیادہ تو بھلا اندھو کو اندھارہ بتائیے لائق کب ہر اس طرح کا شخص ہنوز وادی حیرت اور تیرہ نابینائی میں ہر ع اور حیرت گمست کر رہی ہو کہ اندھ اور بتدی کو شہادت سے منع کرنا ایسا ہی جیسے نو مسلم کو کفار کے ملنے سے اور شتی کو اختلافات میں نظر کر نیکی ترغیب ایسی ہی جیسے قوی ایمان کو کفار کے ملنے کی اسلئے کہ ہر کار سے وہر مردے ایسے جو سے نام کو نہیں کہا کرتے کہ کفار پر حملہ کر بلکہ شجاع آدمی کو اس کام کے لئے بلاتے ہیں اور بعض ضعیفوں نے اس دقیقہ سے غافل ہو کر گمان کر لیا کہ جو سہل است قوی لوگوں سے منقول ہیں انہیں اقتدار کرنا درست ہو یہ نہانا کہ زبردستوں کے معاملات کمزوروں کے معاملات

استاد کو کس کا
برس سا قہر
اور کس طرح صبر
کرنا دیکھ کر ایک
بیز چکی کچھ ترس
تالیوں میں تھوڑے
سے ۳۰ پھر اگر ترس
ساتھ رہتا ہو تو
پوچھو کوئی چہرہ
میں شہسور
کر دینا ترس
آئے اس کا دیکھو
بات ۳ پوچھو
بچھو ان سے
اگر تم نہیں جانتے
پوچھو ایسی

علمیہ ہیں اور اس باب میں بعض شاخچ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ابتدا میں دیکھا وہ توصدق ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندیق ہوا
اسی لیے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا ٹھہرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو بھی
سوچتا ہے کہ یہ مریستی اور کسل اور بیکار رہنا ہی حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ تول کی نگرانی عین حضوری کے اندر اور دماغ ذکر کا لازم ہونا ہے جو
سب اعمال سے بہتر ہے اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہے اور خود دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
ایک پائیکے کوز میں تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور اس کا عذریہ کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے
کھین بڑا ہو تو جو بات سمندر کو درست ہے وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بیچارہ کو یہ علوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت کا باعث
نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبے سے نجاست بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو
اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح حکم دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو فیوض کے لیے نہوئی مثلاً
آپ کے لیے نوبیدیان مباح ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث عورتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہیں
اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ ان کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھو آؤ لگا کہ ان کی ضمانت کی طلب میں فوت
خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو چکی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرے کہیں اس کو فلاح ہوگی یا پھانسی اور بت ہے کہ طالب علم
عمدہ علوم میں کونئی فن اور کونئی قسم بدوان دیکھے نہ چھوڑے اور اس طرح دیکھے کہ اس کے مقصود اور علت غائی سے مطاب ہو جائے پھر اگر زندگی
وفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کہ طالب ہو ورنہ جو اہم ہو میں مشغول ہو کر اس کو تو کامل کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کیونکہ
علوم ایک دوسرے کے مددگار اور آپس میں وابستہ ہیں اور سب سے اہم جو اس کو نہیں سیکھے تو عداوت کی جڑ سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اس کا
دشمن ہو کر تا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاِذَا لَمْ يَبْتَغِ الْوَسِيلَةَ لِيُؤْتِيَهُمْ مِنْهُ فَاُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكَ اَدُوًّا كَافِرًا
پانی کو وہ جاسے کڑوا دے غرض کہ عمده علوم اپنے مدارج کے موافق یا تو بندہ کو خدا کے تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سلوک میں کئی قسم
کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں
وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گھٹیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے
کے موافق آخرت میں ہر ایک کو ثواب ہو بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون کسی
فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کا نظر رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی نہیں
ہو اگر قی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمده حاصل کرے اور ان میں سے تھوڑی سی پر فانی ہو اور تھوڑے سے علم کے
باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دونوں قسموں میں احاطہ اور کاشف میں
کہ علت غائی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور مکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ عقائد ہیں جو کلام
باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات ہی ہے وہ قی کرے
چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہو بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ

تو ادب اور
چشمین آتے ہیں
جاننے سے توبہ
اب کیلئے کہ یہ
جوش ہو رہا
در اعجاز
سلسلہ راہت
قباس افسوس
وارد ہو کہ آپ
باسن لوسیان
حقین ۱۶

بندے کے دلیں ڈال دیتا ہو جبکہ وہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہو یہاں تک کہ پہنچے ہوئے حضرت ابو بکر کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہو جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسطرح فرمائی کہ اگر لوگوں کا ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھگڑا رہیگا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معام ہو تا کہ جس بات کا معتقد عامی ہو اور جسکو متکلم بناتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صنعت میں بڑھکر ہو اور سب سے اُسکے فن کا نام کلام ہوا ہو یہ بات نہ تھی کہ یہ صنعت حضرت عمر اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی اور حضرت ابو بکر اُس میں ان سے فائق ہوتے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور متکلم کے عقائد کے سوا تھی یعنی اُس بھید کے سبب اُنکو فضل تھا جو اُنکے سینے میں ڈالا گیا تھا اور تعجب اُس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر اُسکے موافق جو کچھ سے اسکو حقارت نہ کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس لہال جاتا رہتا ہو حاصل یہ کہ تھو اُس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تھو اُسکا راستہ بخیر اُسکے نذلیکا کہ اُسکے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور وہ ایک دریا ہو جسکی تھاہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ ہو پھر اولیاء کا پھر جو اُنکے متصل ہوں اور ایک روایت یہ کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی تصدیق کسی مسیحا میں نظر پڑی ایک کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بخانا نہ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہو جب تک کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچاؤ اور تیرے جان لا کہ سبب اسباب و چیز و نکا ایجا و کرنے والا دہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پائی پشیا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اُسکو پہچانا تو بدوان پئے ہی پیاس بجھ گئی سا تو ان اوت ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکے جب تک کہ اُس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اسلئے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہو تو توفیق یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب و درجات کا کار کھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان الذین ایتنا ہم الکتاب یتلونه حق تلاوت یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ علم و عمل کی بوسے اُسکو پختہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اُس میں نیت اُس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کئی ایک شخص اُس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجہوں سے اس علم کو مکمل نہ کرے جیسے بعض لوگ معقولات اور فقہیات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں اُنکر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ اُنکے ماہر ہیں اُن کو ملتی اور کتاب معیار العلم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو مکمل سمجھتے ہیں اور ایک نجومی کی باتیں دیکھ کر نجومی سمجھنے سے کچھ لوگ اُسکی درستی کے متقصد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے نجومی کی خطا معلوم کر کے اُسکو بیکار بتاتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کوئی فہم نہ جان لیں کہ کسی چیز میں کسی علم میں اتنا بھر نہیں لکھتا کہ اُسکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہو کہ حق کو مردوں سے مت پہچاؤ بلکہ حق کو معلوم کرو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے

آٹھواں ادب یہ ہو کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول خمرہ کے شرف سے دوم دلیل کی نیکی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا خمرہ زندگی ابدی ہو اور دوسرے

الح ابن عدی
روایت ابن عمر
بسنہ صلیف اور
یعنی سنا ابن عمر
بسنہ صحیح
سنہ صحیح
اسکو پختہ نہ کر لیں
جیسا کہ چوتھے

ثمرہ زندگی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہو گا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب در علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلیں پختہ اور قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو ثمرہ کے اعتبار سے شرف ہو اور حساب کو دلیلوں کی مدد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہو اسلئے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب اکثر تجملات اور قیاس سے ہے اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ہو تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان ارباب یہ ہو کہ طالب علم کا قصد علم سر دست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قریب اور فرشتوں اور قربان ملا علی کی ہمسائی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور بیوقوفوں سے جھگڑنے اور ہنس و ہنر و فخر کرنی نہ ہو اور جس شخص کی نیت علم سے قریب آتی ہو تو بالضرورة وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور بادرادے اسکو نہ چاہیے کہ علم فناء ہے اور علم نحو اور علم لغت جو متعلق کتاب و سنت کے ہیں اور سوائے اسکے اور علوم کو جنکا ذکر ہے مقدمات و مرتبہات میں کیا اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھیے اور چہے جو علم آخرت کی تقریف میں بہت سبب ہے کیا ہو اس سے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ علوم پڑے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گلیاؤں کی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص ثواب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بول بالا کرنے سے ہو یہ نہ کہ کوٹ بلیکی سبیل علم کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو رفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین یؤتوا العلم درجات اور فرمایا ہم درجہ عند اللہ یعنی وہ کسی درجہ میں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علمی ہوا ہو کسی کے لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر صرافوں کو بادشاہوں کی نسبت کم کر رہے کہ اباجیے تو اس سے یہ معلوم ہو گا کہ اگر ارادہ کشوں کی نسبت کر انکو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی بلکہ یوں جاننا چاہیے کہ سب اعلیٰ رتبہ اپنا کا ہو پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق ان کے درجہ کے حاصل یہ کہ جو ذرہ برابر خیر کریگا اسکا ثواب اسکو بلیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کریگا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہو گا اور بالظہر اسکا رتبہ بلند کریگا و سوال اب یہ ہو کہ علم کی نسبت اہل مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود قریب ہو اسکو بعید تر ترجیح دے اور جو علم ہم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو تکوین فکر میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں تکوین تھاکے حال کے اور کوئی چیز فکر میں ڈالتی اور چونکہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے نزول اور آخرت کی راحتوں کو اٹھائے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہو اور نصیرت بھی اسکا شاہد ہو جو بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہو کہ زیادہ اہم وہی ہو جو بالآباد تک ہے اور اس صورت میں نیا ایک منزل ہو جاوے اور بدن سواری اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو تین قسم کے ہیں اور دیدار سے وہ غرض ہو

تمام اشعار و حکایات
ان کو جو انانیت و
عین شہوت اور
غیاظ و علم و دماغ
تھا ان کا کرب و
درجہ میں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی انکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کی ذہن میں آتا ہوں قسموں کو تم کیا مثال سے پہچان لو گے یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر تو حج کریگا اور اعمال کو کامل طور پر بجالاویگا تو تو آزاد ہو جاویگا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر تو حج کا راستہ شروع کریگا اور اسکی تیاری کریگا اور راہ میں کوئی مانع پیش آدیکھا تو تو آزاد بھی ہو جاویگا اور بند غلامی سے رہائی پاویگا مگر سلطنت کی سعادت سے مشرف نہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آویگے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور شک سیخی وغلہ وغیرہ خریدنا دوم وطن سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل بمنزل چلنا سوم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کن کو تہ تیہ داکر نا ان تینوں حالتوں میں اور احرام اور طواف رخصت سے فارغ ہو کر غلام مذکور نحو آزاد کی اور سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی شروع سامان سے اُسکے آخر تک ورازا سفر سے اُسکے تمام ہونے تک ورابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اب ظاہر ہے کہ جو شخص بھی زاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادت کے آتنا قریب نہوگا جتنا وہ شخص ہوگا جس نے ارکان حج شروع کر دیے کیونکہ وہ دو حالات طر کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہے جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب علوم کی بھی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ علوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طلب و رفیقہ ہیں اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہیں اور ایک قسم بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھاٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کہ درتوان سے باطن کا پاک کرنا اور اُن اپنی گھاٹیوں پر چڑھنا ہے جس سے سو کو توفیق یافتہ لوگوں کے اچھے اچھے سب عاجز ہیں تو ایہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طر کر کے کافی نہیں سب طرح تہذیب و خلاق کا جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے گو عادتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس حج اور اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں اور افعال کا علم اور اُن باتوں کا علم جو جو علم کاشفہ کے معانی میں ہم لکھتے ہیں اس قسم کے بعد رہائی اور سعادت ملا کرتی ہے مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت کو پہنچنا بجز خدا سے اتالی کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں جس پر رحمت و ریحان و جنت نعم کا انعام ہوتا ہو اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر رہ گئے ہیں انکو نجات و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن کان من المؤمنین فروح و ریحان و جنت نعم و اما ان کان من اہل البیہین فسلام لک من اہل البیہین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہوے اور اسکی طرف حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر بغرض چاہا نہ واری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اہل البیہین ہیں انکے لیے یہ ارشاد ہے نزل من جہنم و نصلیۃ جہنم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی انھوں نے انکو اپنے باطن کے مشاہدہ دریافت کر لیا ہے جو انھوں نے مشاہدہ کی نسبت کروی تراور ظاہر تر ہو صحت سننے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کوئی خبر سے اور اُسکو سچ جانے پھر اُنکے سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے انکا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی بہت کر لے مگر انھوں نے دیکھنا نصیب نہوا ہو غرض کہ سعادت علم کاشفہ کے بعد ہی اور علم کاشفہ علم معاملہ کے بعد ہی یعنی طریق آخرت کے چلنے اور صفات کی گھاٹیوں کے طر کر کے بعد ہوتا ہو اور صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت

پس اس اگر وہ ہو
پس ہالون میں تو
راحتی اور روزی ہو
اور باغ نعمت کا درگاہ
وہ کی دہانہ والوں میں
تو ساری چیزیں
راستہ والوں سے
سجائی ہو جاتے
پانی اور پھل پھل

معلوم کرنے کے بعد ہی اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جانتے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اس کا قاعدہ لوگوں کو عدل سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص نے کہ کما کہ علم وہیں علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس نے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا اب ہم اس بات کی وجہ دیکھتے ہیں کہ تین علم طلب ورفقہ کو بمنزلہ تیاری زاد ورا حلقہ کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے قریب حاصل کر سکیوں کی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچا کرتا ہو بلکہ وہ ایک لطیف اور بھید ہے خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور بھیدوں میں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اس کو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطمئنہ بولتے ہیں اور شرع اس کو دل سے تعبیر فرماتی ہے اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کی سواری اور آگے بن رہا ہو اور اس بھید کا حال بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کی ایک اجازت نہیں اور غایت اجازت نہیں یہ ہو کہ ہر قدر کہ بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کراشرف ہو اور ایک لہر آبی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویت لکونک عن الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اس کی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت اشرف ہو کیونکہ خالق اور اولاد و لون مشہی کے ہیں اور مخلوق کی نسبت کراشرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھایا ہوا ہو اور اس تہمین آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے مقدم ہو کہ وہ اس بارے میں اٹھانے سے ذکر کرنا کار کہ گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہونیکا اشارہ مت سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہونیکا قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کھائیوا ہو اس کو توقف نہیں کہ کیا کہتا ہو۔ اب ہم غمان بیان کو اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپے ہیں اس سے یقین خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ طیف اپنے رب کی طرف سعی کر نیوالا ہوتا ہو اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہو اور اسی کی طرف ہر کار جو جمع اور بدن اس لطیف کی سواری ہو چہرہ ہر کار ہو اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ حج میں اونٹنی ہوتی ہو یا شنگ جہین پانی ہر بار پینا اور بدن کو اس کی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اس کا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحت نہیں بلکہ اصل ہے اور ظاہر ہو کہ یہ طے بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگاہداشت کے لیے کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو طب کی حاجت نہ ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو کیا عجب کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس کی پیدائش اس طرح ہوتی ہو کہ تنہا نہیں زندہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہ سکیں گے کہ کھانیکے لیے جو تنہا بونا پینا پکانا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کرنے ایک شخص کی طرح کرے تو اس نظر سے دو غنیمت ملنا اور اس سے بڑھانی ضرور ہوئی اور جب آدمی بے اور انکی خواہشیں بھرن تو شہو کے اسباب کو انھوں نے کھینچا تانی کی اور تہمین نزاع اور قتال کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے برباد ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزاع اور مخالفت ظاہر ہوئی جیسے اندر کی خلطوٹ کے بگاڑ سے ہر بادی ہوا کرتی ہو اور طب جو نزاع اور فساد خلطوٹ نہیں ہو جاتا ہو اس کا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

شمار اور سر
یہ چیزیں روح کے
تو کہ رست
ساز اس دیر
۱۳

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہے اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طب ہو اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل کھنے کا طور جاننا فقہ ہے اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہے پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا ہو کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور ششک لیکر اسکو تیار کرے اور راج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے یقینوں میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہو کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے حج کے لیے مشک مضبوط سی جاتی ہے اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم کاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہے جو مشک کی درستی میں رہنے والوں کو راج چلنے والوں سے یا اس کے ارکان کے بجائے والوں سے ہے پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اچکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہے اور تم کو یہ بات بدوں بہت سی سخت محنت کے حاصل ہوگی عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے جرات کامل کرنی پڑے گی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب اٹکی پیروی کر نیسے باز آنا ہوگا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی معلوم ہوتے ہیں دو سہرے بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل کر نیسے ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہے اسوقت کمائی والا کہلاتا ہے دو وہم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہے تو تاجر ہو جاتا ہے کہ حاجت دوسرے سے مانگنے کی نہیں رکھتا سوم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس سے منتفع اور متبع ہوتا ہے چارم اسکو دوسروں کو دیتا ہے اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہے اور یہ پچھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہو اسبیاح علم کا حال ہے وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہے اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو بہنا کہ حاجت سوال کی نہ رہے اور ایک جس بات کو حاصل کیا ہے اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہونا اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال ب میں اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو ایسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کما کرتے ہیں کہ اُن کا حال آفتاب کی طرح ہے کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور آپ بھی روشن ہو یا مشک جیسا ہو کہ دوسروں کو معطر کرتا ہے اور خود بھی خوشبو ہے اور جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال آفتاب کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہے یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہو کہ غرونکے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے یا چراغ کی تہی ہو کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے شعر ب علم و فیتلہ شمع بنو جلیہ پر ہو اس سے روشن جمع اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فے لیا اس لیے اُس کے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور اُن کو اپنے بیٹوں کے برابر جائے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مَثَلٌ لَوْلَا لَوْلَا یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت کراہم ہو اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور جو فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہونچ جاتی اس واسطے ہی کی بدولت زندگی خردی ہوئی ہو کر استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے تہانے والا ہو نہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تمارا
قی میں اسکا ہونا چاہا
باب اپنے پیش کردہ
حق میں اسکا ہونا چاہا
نہ کی برادری
ابو جبرہ رحمہ اللہ

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہو ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور سطح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سطح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد و بغض ہوتا ہو ایسے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے الٹی طرف گزرنے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مہینے اس راہ کی منزلین ہیں اور جو مسافر شہر وں کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہو جاتا ہو اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے ہوگی اور عادت اُخرویٰ میں تنگی نہیں ہو کہ ایک کو ملجا دیگی تو دوسرا پناہ دیگا تو اسی جنت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ اُنکے باپ میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اخوة اور اس آیت سے مضمون میں داخل الاخلاء یومئذ یعضم بعضہم بعضا واللا المتقین دوسرا اویسیہ ہو کہ تعلیم کے باب میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خواہاں ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ بخانے کہ شاگردوں پر احسان ہوتا ہو بلکہ اُن کا احساس غنہ بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہو کہ فضل مجکو انھیں کے سبب ہے ہو یا کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں انہیں علوم کو بکر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تمکو اپنی زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُس میں کھیتی کرو تو ظاہر ہو کہ زمین والے کے فائدے کی نسبت کراسے تمکو فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کرفوائد خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو استاد کو یہ ثواب کہان سے ملتا اسی لیے بجز خدا تعالیٰ کے ثواب و بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہوا قل لا اسئلكم علیہ اجر الا لیلة کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کما سی کی جنت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ انکو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ سہین مخدوم کو خادم کر دیگا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہو اور سطح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سراوندھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہو اب دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہو اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کما نیک ہو کہ مال و رجاہ خرچ کرتے ہیں اور سطح طرح کی ذلتیں سلاطین کی خدمت میں جاگیرین لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس نیت کو وہ ترک کر دیں انکو کوئی نہ بوجھ اور نہ اُنکے پاس کوئی جائے پھر اسپر یہ ہو کہ استاد شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہراڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی مدد کرے اور یہ خواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں فراہم دار بنارہے اور اگر اس مر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اُسکے دلی دشمن ہیں پس سطح کا عالم نہایت دلی دشمن ہو جو اپنے لیے ہرگز

۱۱ اس اسلام جو بین
۱۲ سوچا کہ ان بات
۱۳ غنہ و دست میں وہ
۱۴ اس دن نہیں ہونگا
۱۵ گرجو بین و اے
۱۶ اس سے نہ تو کر
۱۷ میں نہیں جا رہا
۱۸ شریعت سے اپنے زور پر
۱۹ اصل میں یوں ہی
۲۰ اگرچہ اسکا احسان
۲۱ تو شاگردوں پر لازم
۲۲ ہے ان سے چھوڑ
۲۳ والا نہیں ہو بلکہ خود
۲۴ کہے کہ فضل مجکو نہیں
۲۵ کہ جو سے ہوا میری

پسند کرے اور اُس پر خوش ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہو تاکہ اُسکی نزدیکی اور اس کے دین کی مدد ہو غرض کہ تشانیوں اور علامات کو دیکھو تاکہ تمکو مغالطہ میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جاویں تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی وقیفہ فرو گذاشت نہ کرے مثلاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیسے پیشتر علم باطن اور مخفی میں مشغول ہونا چاہے تو اُسکو منع کرے پھر اُسکو تنبیہ کرے کہ علوم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب و رفخ کر نیے لیے اور اس امر کی پُرانی اُسکے دل میں جب قدر ممکن ہو اول ہی جاننے اسیلئے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور خیرانی زیادہ پس اگر اُستاد اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ شیخ دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہو تو جس علم کی طلب ہو اُسکو دریافت کرے اگر وہ علم فقہ میں جھگڑا کر نیک اور کلام میں اور مقدمات کے قتامے اور احکام میں مناظرہ کر نیکا ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کرنے کے یہ علم آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جنکے باب میں کسی بزرگ کا قول ہو کہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا مگر علم نے انکار کیا کہ بجز خدا ستمالی کے اور کسی کے لیے ہو اور اسطرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جسمین سلف کے لوگ مشغول رہتے تھے اور اخلاق نفس کو پچا سنا اور اُنکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو اُسکا مزاج ہمہ نو اسیلئے کہ طالب علم وعظ کی طمع اور لوگوں کو پیر و مبین الہی کی لالچ سے اُسپر مستعد ہوتا ہے اور بعض اوقات اُسنا سے تحصیل میں انجام سے آگاہ ہو جاتا ہے اسیلئے کہ اُنہیں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلاویں اور دنیا کو نظر و غمین جتھ اور آخرت کو بڑی کر دیں و اس سے توقع پڑتی ہے کہ انجام کو طالب مذکور راہ بہت پر آجائے اور جن امور کی نصیحت دوسرے کو کرے اُسے خود بھی نصیحت مانے۔ اور لوگوں میں مقبول ہونے اور جاہ پیدا کرنے کی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندوں کے شکار کے جال کے گردانہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اُسکے ذریعہ سے باقی ہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات انھیں معلوم مذکورہ میں ہو سکتی ہے مگر محض خلائی مسائل اور کلام کے جھگڑے اور اُنکے فروغ و عظیمہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی انہیں کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سستی اور خدایتالی سے غافل رہنا اور گمراہی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے یا ان باتوں کے ساتھ اور کوئی علم دینی ملے تو البتہ فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ کی طرح ہر کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عبرت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ اسکی تحقیق بندوں اور شہروں میں تمکو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث ملال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے اُنہیں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑتا ہے یہاں تک کہ جب سیکھ لیتا ہے تو کمال با عامل یا خائن نامان کر دیا جاتا ہے جو تمھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور باریک ہو وہ یہ ہے کہ شاگرد کو اخلاق بہت جتنک ہو سکے کنایہ پر کی راہ سے منع کرے تصریح اور توبیح کے ساتھ جھڑکے اسیلئے کہ تصریح ہمیت کا جواب دور کرتی ہے اور خلاف کرنے پر جرات کا باعث اور اصرار پر حریص ہو نہ کا موجب ہوتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل اُستادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو میں سنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو اُنکو ضرور پچو رہیں اور کہیں کہ سکو جو اس سے منع کیا ہے تو ضرور اُنہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر

من اس حدیث
کہ صرف ابن
سنان نے روایت
کی ہے اور ابی
ہریرہ نے

قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد پر مبنی جو قصہ کو تکویداً یا تو ایسے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ ایسے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جو نفوس چھے اور ذہن تیز ہوتے ہیں وہ کثرتاً کہنے میں بھی اُسکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جائیں گی خوشی اُسکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات اُسکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا بخوانا وہ یہ ہو کہ استاد جس علم کو لکھاتا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اُس علم کے ادب پر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانولے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقل اور سننے کے متعلق اور پڑھنے کے لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہے جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہے وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہے جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بُری ہیں اُن سے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر وہ علم کے سکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرتا جائے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل ضبط نہ ہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گردہ ہیں ہم کو یہ حکم ہے کہ لوگوں کو اُنکے مرتبہ میں رکھیں اور اُنکی عقلوں کے بموجب اُن سے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جائے کہ شاگرد اُسکو اچھی طرح سمجھ جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قسم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہنچتی تو اُن میں سے کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں اُن کو ایسے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی متحمل نہیں ہو اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھی مدد ملی قبرین میں اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہدے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہ ہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہ ہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواہر کو سورتوں کی گردن میں مت ڈالو کہ حکمت جو ہر دن سے بہتر ہو اور جو شخص اُسکو بُرا جانتا ہو وہ سورتوں سے بدتر۔ اور اسی جہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب ناپو اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن سنج ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پائے ورنہ وہ تنگی حوصلہ کے سبب نہ مانے گا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اُس نے جواب نہ دیا سائل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دے گا روز قیامت میں اُسکے منہ میں آگ کی لگام دی جاوے گی عالم نے جواب دیا کہ گام کو رہنے دو اور علیہ السلام کوئی سمجھنے والا دیکھا اور اُس سے میں چھپاؤنگا تو وہ مجھکو گام سے لیگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو لا تو اتوا السفہاء امواکم امین بھی ہی جنتیہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کرے اور فریب دے گا اُسکو اسے باز رکھنا بہتر ہو اور غیر مستحق کو چہرے کے دینے میں شہیت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم کہ نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہے چنانچہ کبھی قطعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قطعہ

اج یہ حدیث ہو کہ
بن سحر کی حدیث
کا حکم ہو اور اس کو
برادیت مافوقہ اند
لفظوں سے بیان
کیا جو اس طرح انویم
جواز شدہ ابن عباس
سند ضعیف
صح ابن ماجہ
برادیت ابو یوسف
سند ضعیف
ست ۴ اور مت
والدہ دبی عقولون
کو اپنے مال

سلک لکھ کر کو کر کے میں جو انو نہیں بنار پنگلین کیوں ہوں گرنچہ راہی کین ہزار پچروا ہوں کو جو چل سے کب جو ہر کئی قدر بدہشتہ انکو کیسے بناؤن گدھو کا ہارہ
 مگر فضل سے خدا کے کریم و لطیف کے پد علم و ہنر کا اہل کوئی ہوئے آشکارہ تہ قفل اس خزانہ کا کھولون براہ ہر در نہ چھپاؤن اسکو میں جو نہ شاہد ہوا
 تعلیم جو کوئی کرے ناکس کو ہو بیا و پگراہل کو سکھائے نہ کچھ ہر ستم شعار بد سا تو اہل دب یہ ہو کہ جب شاگرد کا حال معلوم ہو جاو کہ کم سمجھ ہے تو
 استاد کو چاہیے کہ اسکو موٹی بات جو اس کے لائق ہو بتائے اور اس سے یہ نہ کہے کہ میں کوئی دقیق بات بھی ہو جو چہنے تجکو نہیں بتائی کیونکہ اس
 کئے سے شاگرد کی رغبت اس موٹی بات میں پھینکی پڑ جاو گی اور اس کے دل کو پرالندگی ہوگی اور یہ وہم کرے گا کہ مجکو بتانے سے دریغ کرتے ہیں
 کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہو کہ میں ہر ایک علم و دقیق کا قابل ہوں در ہر شخص خدا تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہو کہ میری
 عقل کامل بنائی اور بڑا احق اور کم عقل وہ ہو جو اپنی عقل کے کامل ہوئیے زیادہ خوش ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عوام میں سے
 اگر کوئی شخص شرع کا پابند ہو اور جو عقیدے کے سلف سے منقول ہیں بلا تشبیہ و ردوں کسی تاویل کے اس کے دل میں جیسے ہوں اور با وجود
 اس کے اسکا ہاطن بھی اچھا ہو اور اسکی عقل کو اس سے زیادہ کا تحمل نہ تو ایسے شخص کے اعتقاد کو پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اسکو اس کے
 کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے اسلئے کہ اگر اس کے سامنے ظاہر کے تاویلات ذکر کیے جاوین تو عوام کی بندش سے نکلیا و یگا اور خواص میں
 داخل ہونا اسکو سیر نہ ہوگا تو جو آڑا سینا درگنا ہوں میں تھی وہ دور ہو جاو گی پھر پورا شیطان سرکش بنکر اپنے آپ کو اور غیروں کو
 ہلاک کرے گا پس عوام کے سامنے باریک علموں کی حقیقتیں بیان ہی نہ کرنی چاہیں بلکہ ان کو تو صرف عبادات اور جن کا سون میں وہ
 ہوں انہیں ایمان داری کی تعلیم کرنی مناسب ہو اور قرآن کے مضمون کے بموجب جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے ان کے دلوں کو پڑ کرنا
 چاہیے اور کسی شہمہ کی تحریک ان کے سامنے نہ کیجاوے کہ اکثر شہمہ ان کے دل میں ٹک رہتا ہو اور انکا کھنا دشوار ہو جاتا ہو اور اسی وجہ سے
 ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ عوام کے لیے باب بحث مفتوح نہ کرنا چاہیے ورنہ انکو ان کے کام سے کھو دینا ہو جسیر کہ مداخلت کے قائم
 رہنے اور خواص کی زندگی جاوید کا ہوا آٹھواں ادب یہ ہو کہ استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ اور کرے کچھ اسلئے کہ علم
 تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کرے گا تو ہر بات نہوگی اور
 جو شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہے کہ اسکو نہ کرو کہ زہر قاتل ہو تو لوگ اس سے تمسخر کریں گے اور تہمت لگا دیں گے اور اس کام کے کرنا
 زیادہ حریص ہونگے اور کہیں گے کہ اگر یہ کام اچھا اور مزہ دار نہوتا تو استاد ہی کیوں اختیار کرتے اور استاد کو اگر شاگرد کے کاٹ سے دیکھو تو ایسا ہو جیسا نفس کا
 حال گارے کی نسبت کر اور لکڑی سایہ کے کاٹ سے جو جس چیز میں خود نقش نہوگا وہ گارے میں کیسے نقش کر دیگی اور لکڑی اگر خود سیدھے ہی تو ہونگا
 سایہ کیسے سیدھا ہوگا اسی لیے کسی نے اس مضمون میں شہر کا ہر شہر منع مست کر اس خطا سے جس میں تو مشغول ہو یہ بڑا ہی عیب ہو اور امر ماقول
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انا مرون الناس بالبر وتسنون انفسکم اور ہمیں وجہ گناہ ہو کا وبال عالم پر بہ نسبت جاہل کے زیادہ ہوتا ہو اس وجہ سے
 کہ عالم کے مبتلا ہوئیے ایک عالم مبتلا ہو جاتا ہو اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکالتا ہو تو اس پر سب کا گناہ اور ہر کوئی
 اس طریق پر چلے لگا گناہ ہوتا ہو اور اسی جہ سے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑی ایک تو اس عالم سے کہ اپنی عزت
 کسودی ہو اور علانیہ مرتکب گناہ ہو دوسرا اس جاہل نے کہ زہد میں رہا ہو اسلئے کہ جاہل اپنے زہد چہنے سے لوگوں کو دھوکا دینا ہو اور عالم انکا

استاد ایک علم
 کرسکتا ہو لوگوں
 کو نیک کام کا
 اور جو علم ہے
 چاہیے

خطات سے مغالطہ دیتا ہو واللہ اعلم چھٹی فصل علم کی آفتون اور علمائے آخرت اور علمائے بدی علامتوں کے بیان میں علم اور علمائے فضائل میں جو کچھ وارد ہوا ہو اسکو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علمائے بدی کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہیں جنسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں عذاب زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کراہیں پر ہو گا اسلیے جاننا ان علامتوں کا جو علمائے آخرت اور علمائے دنیا کو غلطہ کر دین بہت ضرور ہوا اور ہماری غرض علمائے دنیا سے علمائے بدی میں جنکی غرض علم سے دنیا میں چین اڑانا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہونا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کراہت تر عذاب اس عالم پر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اسے علم سے نفع نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عامل نہ ہو اور فرمایا اللہ علم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی بن آدم علم فی القلب وذلک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں عابد جاہل ہونگے اور علما فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سیکھو کہ اس سے علما کے ساتھ فکر و ادب و قوفون سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیر داور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دو رخ میں جاوے گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اسکو خدا تعالیٰ آگ کی لگام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں دجال کی نسبت کر غیو حال سے تم پر زیادہ خوف کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہو گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتبک آفر شب میں چلنے والوں کے لیے تم راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ گھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور انکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علم کا خطر بڑا ہی اسلیے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاوید کا اور علم میں خوض کرنے سے اگر سعادت نپاویگا تو سلامت رہنے سے بھی محروم رہیگا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح عظیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا عظیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکما کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے حضرت ابوہریرہ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر بیوقوف کہیں اسکو ضائع نہ کروں آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عبیدہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سے زیادہ مذمت کس کو ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو اسکو ہوتی ہے جو اپنے شخص پر احسان کرے کہ اسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جسے عمل میں کوتاہی کی ہو۔ اور خلیل بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چار میں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہو اور جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک وہ کہ جانتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونیوالا ہے اور اسکو ہیشا کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہو کہ نہیں جانتا ایسا شخص ایست کے قابل ہے اسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہو تو وہ جاہل ہے اسکو ترک کرو۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہوجاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھ کو بہت سے شخص نے کہا ہے کہ تم میں غرور رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک کہ تم میں تواضع تھا اور مغلس

ح دیباچہ میں گذری ۱۲
صحیح ابن ماجہ روایت
ابودرداء اور سہولت
شرح علم زمان
ایک عالم زمان
پر سونو تو اللہ تعالیٰ
کی حجت ہے
اولاد آدم سے اور
ایک علم میں
اندر سے بھی حکم
مغیر سے حکم
توڑی نے سہل اور
خطب نے ہدایت
باب السند ۱۲
صحیح مسلم بروایت
اسن رحمہ اللہ فیض
صحیح ابن ماجہ
بروایت عامرہ
صحیح بیہق گذری
صحیح احمد بروایت
ابودرداء اور سہولت
دینی بروایت عامرہ
فیض اور اسن
بروایت کی جملہ
نہ ہے ۱۲

ہو گیا اور ایک وہ عالم جس سے دنیا کھیل کرتی ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علما کا عذاب دل کا مرجان ہو اور دل کی موت یہ ہو کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو اور پھر ایک قطعہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجیب ہو اُس سے جو دیکر ہدایت لیوے مگر ابیہ جو دین کو دیکے دنیا لے تو ہر زاید عجیب اُس سے + دلے اُن دونوں سے زاید تعجب اُس سے ہو مجھ کو کہ بدلے غری دنیا کے اپنے دین کو بیچے + اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم لیعذب عذابا یطوف بہ اہل النار استعظما ما لشدة عذابہ اس میں مراد عالم بدکار سے ہو اور اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یوں فرماتے تھے یوتی ہا العالم یوم القیامۃ فیلقی فی النار فتندلق اقبابہ فیدور بہا کمایدر الحمار بالرجی فیطوف بالہل النار فیقولون مالک فیقول کنت امر باجیر ولا آیتہ ولی عن الشرا آیتہ اور مصیبت کے سبب سے عالم کے عذاب کے مضاعف ہو نیکی وجہ یہ ہو کہ اُسے دانستہ نافرمانی کی اور اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدارک لاسفل من النار یعنی منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اس لیے کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہو اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر فرمایا باوجودیکہ انھوں نے خدا تعالیٰ کو ثالث ثلثہ تیسرا تین میں کا نہیں کہا مگر چونکہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا چنانچہ خود فرماتا ہو یرعونہ کما یرعون انبارہم اسکو جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اور دوسری جا ارشاد ہو فلما جاہرہم ما عرفوا کفرا بہ فلغفہ اللہ علی الکفرین اس لیے بڑے ٹھہرے۔ اور بلعام بن باعور کے قصے میں ارشاد ہو والذی آتینا فاسلخ منها فابعد الشیطان نکان من لغاوین ولوئنا لرفعناہ براؤ لکنہ فلد اسے الارض واقع ہوا وہ قتلہ مثل الکلب ان محل علیہ یلثا وتکرہ یلث ہی حال عالم بدکار کا یہو بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی مگر وہ شہوات میں جم گیا اس لیے کہ اسے ساتھ تشبیہ دیا گیا کہ برابر ہو اسکو حکمت ملی یا نہ ملی وہ شہوات کی طرف ہانپتا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علما سے بد کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی پتھر نہر کے ٹنڈ پر رکھ دیا جائے کہ وہ نہ خود پانی پیوے نہ پانی کو بہنے دے کہ کھیتی میں جائے اور علیٰ بد کی مثال ایسی ہو جیسے باغون میں کے بختہ نالے کہ باہر کچ ہو اور اندر بدبو یا قبروں جیسے ہیں کہ اوپر سے آباد ہیں اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ پس ان اخبار اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جو عالم دنیا داروں میں سے ہو وہ جاہل کی نسبت کہ بھی رذیل حال و رخت عذاب میں ہوگا اور جو لوگ فلاح کو پہنچنے والے اور مقرب ہیں وہ آخرت کے عالم ہیں اور انکی بہت سی علامتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے علم کی جہت سے دنیا کی طلب نہ کرے اس لیے کہ کثر وہ عالم کا یہ کہ دنیا کی حقارت اور خستہ و کدورت اور ناپائیداری اور آخرت کی بزرگی اور پائیداری اور اُسکی نعمتوں کی صفائی اور اُسکی سلطنت کی بڑائی معلوم کرے اور جان لے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد اور مثل دوسو تون کے ہیں کہ جب ایک کو راضی کرو تو دوسری ناخوش ہو اور ترازو کے دو یلون کی طرح ہیں کہ جبنا ایک جھکے اتنا ہی دوسرا اٹھے یا مشرق و مغرب جیسے ہیں کہ جبنا ایک سے پاس ہو اتنا ہی دوسرے دور ہو یا دو پیالوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھرا ہو اور ایک خالی تو جب قدر بھرے ہوئے ہیں خالی ہیں اُسکے بھرنے کو ڈالو گے اتنا ہی بھرا ہو خالی ہوگا۔ اور جو شخص کہ دنیا کی حقارت اور اُسکی کدورت اور اُسکے نوش کا فزونیش کے ساتھ نہیں جانتا اور نہ یہ جالے کہ جواز نہ ہوتا کہ صاف بے غلش ہوتی ہو وہ بھی کچھ مدت بعد گنہر ہی جاتی ہو تو ایسا شخص عقل میں فساد رکھتا ہو اس لیے کہ دیکھنے اور تجربہ امر مذکور ثابت ہو جس شخص کو عقل ہی نہ ہو وہ علما میں سے کس طرح ہوگا اور جو شخص کہ آخرت کی بزرگی اور پائیداری کو نہیں جانتا وہ کافر مسلح بلایاں ہوگا

ایسا عذاب دیا جو لوگ اس کے عذاب کی سختی دیکھتے دوزخی اس کے گرد ہوتے اور یہ حدیث ان لفظوں سے نہیں لی بلکہ اسکا معنی حدیث آئندہ میں ہے ۱۲/۳ قیامت کے روزہ عالم دایا جادو کا پس لکھ دیا گیا جادو کا اسکی آیتیں نکل پڑیں گی پس لکھ دیا گیا ایسا گھوم لگا دیا جائے گا

جیسے کہ کوئی پتھر نہر کے ٹنڈ پر رکھ دیا جائے کہ وہ نہ خود پانی پیوے نہ پانی کو بہنے دے کہ کھیتی میں جائے اور علیٰ بد کی مثال ایسی ہو جیسے باغون میں کے بختہ نالے کہ باہر کچ ہو اور اندر بدبو یا قبروں جیسے ہیں کہ اوپر سے آباد ہیں اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ پس ان اخبار اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جو عالم دنیا داروں میں سے ہو وہ جاہل کی نسبت کہ بھی رذیل حال و رخت عذاب میں ہوگا اور جو لوگ فلاح کو پہنچنے والے اور مقرب ہیں وہ آخرت کے عالم ہیں اور انکی بہت سی علامتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے علم کی جہت سے دنیا کی طلب نہ کرے اس لیے کہ کثر وہ عالم کا یہ کہ دنیا کی حقارت اور خستہ و کدورت اور ناپائیداری اور آخرت کی بزرگی اور پائیداری اور اُسکی نعمتوں کی صفائی اور اُسکی سلطنت کی بڑائی معلوم کرے اور جان لے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد اور مثل دوسو تون کے ہیں کہ جب ایک کو راضی کرو تو دوسری ناخوش ہو اور ترازو کے دو یلون کی طرح ہیں کہ جبنا ایک جھکے اتنا ہی دوسرا اٹھے یا مشرق و مغرب جیسے ہیں کہ جبنا ایک سے پاس ہو اتنا ہی دوسرے دور ہو یا دو پیالوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھرا ہو اور ایک خالی تو جب قدر بھرے ہوئے ہیں خالی ہیں اُسکے بھرنے کو ڈالو گے اتنا ہی بھرا ہو خالی ہوگا۔ اور جو شخص کہ دنیا کی حقارت اور اُسکی کدورت اور اُسکے نوش کا فزونیش کے ساتھ نہیں جانتا اور نہ یہ جالے کہ جواز نہ ہوتا کہ صاف بے غلش ہوتی ہو وہ بھی کچھ مدت بعد گنہر ہی جاتی ہو تو ایسا شخص عقل میں فساد رکھتا ہو اس لیے کہ دیکھنے اور تجربہ امر مذکور ثابت ہو جس شخص کو عقل ہی نہ ہو وہ علما میں سے کس طرح ہوگا اور جو شخص کہ آخرت کی بزرگی اور پائیداری کو نہیں جانتا وہ کافر مسلح بلایاں ہوگا

جیسے کہ کوئی پتھر نہر کے ٹنڈ پر رکھ دیا جائے کہ وہ نہ خود پانی پیوے نہ پانی کو بہنے دے کہ کھیتی میں جائے اور علیٰ بد کی مثال ایسی ہو جیسے باغون میں کے بختہ نالے کہ باہر کچ ہو اور اندر بدبو یا قبروں جیسے ہیں کہ اوپر سے آباد ہیں اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ پس ان اخبار اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جو عالم دنیا داروں میں سے ہو وہ جاہل کی نسبت کہ بھی رذیل حال و رخت عذاب میں ہوگا اور جو لوگ فلاح کو پہنچنے والے اور مقرب ہیں وہ آخرت کے عالم ہیں اور انکی بہت سی علامتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے علم کی جہت سے دنیا کی طلب نہ کرے اس لیے کہ کثر وہ عالم کا یہ کہ دنیا کی حقارت اور خستہ و کدورت اور ناپائیداری اور آخرت کی بزرگی اور پائیداری اور اُسکی نعمتوں کی صفائی اور اُسکی سلطنت کی بڑائی معلوم کرے اور جان لے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد اور مثل دوسو تون کے ہیں کہ جب ایک کو راضی کرو تو دوسری ناخوش ہو اور ترازو کے دو یلون کی طرح ہیں کہ جبنا ایک جھکے اتنا ہی دوسرا اٹھے یا مشرق و مغرب جیسے ہیں کہ جبنا ایک سے پاس ہو اتنا ہی دوسرے دور ہو یا دو پیالوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھرا ہو اور ایک خالی تو جب قدر بھرے ہوئے ہیں خالی ہیں اُسکے بھرنے کو ڈالو گے اتنا ہی بھرا ہو خالی ہوگا۔ اور جو شخص کہ دنیا کی حقارت اور اُسکی کدورت اور اُسکے نوش کا فزونیش کے ساتھ نہیں جانتا اور نہ یہ جالے کہ جواز نہ ہوتا کہ صاف بے غلش ہوتی ہو وہ بھی کچھ مدت بعد گنہر ہی جاتی ہو تو ایسا شخص عقل میں فساد رکھتا ہو اس لیے کہ دیکھنے اور تجربہ امر مذکور ثابت ہو جس شخص کو عقل ہی نہ ہو وہ علما میں سے کس طرح ہوگا اور جو شخص کہ آخرت کی بزرگی اور پائیداری کو نہیں جانتا وہ کافر مسلح بلایاں ہوگا

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سو دیکھو تو وہ
سب انبیاء کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک منکر ہو تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان کے
باتوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بدعتی اسیب غالب لگی تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اے طرح مروی ہے کہ عالم
جسوقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے مرتبے محروم کر دیتا ہوں اور داؤد میری کیفیت
یہ عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ جھکو میری محبت کی راہ سے روک دیگا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اسے داؤد جو شخص کسی بندے بھاگے ہوئے کو میری طرف مٹا لاتا ہے
اسکو بڑا ہوشیار فرما دیتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو کبھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کی
سزا دل کا مرجانا ہو اور دل کی موت علل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہو اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت سے
دنیا طلب کی جاتی ہو تو انکی جوت جاتی رہتی ہو اور سعید بن مسیبؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہو چور ہو اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اسکو دین میں تھم جانو اسلیئے کہ خوشنمہ کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں بھسار رہا ہے
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہو تو سب کچھ ادنیٰ
اور میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ مجھکو علم
عنایت ہو اور اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے بجاے میں علیین کے توباریکی میں
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمھارے محل قیصر کے سے ہیں اور مکانات کسریٰ کے سے اور کپڑے
بہت ٹیپ ٹاپ کے اور سوزے جاووت کی طرح کے اور سواریان قارون کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جاہل کی طرح کے اور تہذیب
شیطان کے ہیں تو شریعت محمدیؐ کمان ہے کسی کا شعر ہے شہر گز زرگ سے راعی بجاتے ہیں گلہ بے لے جو خود ہی وہ بجا یکن گرگ حب کیا ہو
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شہر نکسین کلام بولے اگر کچھ ہو لگو یا در صلح نمک کا کیا ہے پڑے نہیں جب فساد اور کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ اس کے
نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہو کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہو وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہو اور یہت گمان کرنا کہ اہل ترک گز
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہو اسلیئے کہ جاہ کا خرمال سے زیادہ ہو اور اسیر وہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے بے
کہا جاتا ہے دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سنا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھکو جگہ دو اور انھیں بزرگ نے
کچھ اور دس بے گناہوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھکو خواہش ہے کہ حدیث بیان کروں گریہ خواہش جاتی ہے تو حدیث بیان کر دن
اور انھیں کایا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کو تب خاموش ہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو خواہش کو اپنی پہن بانیگا وہ

علم اصل میں ہے
جو کہ لے علم
نہ شہوت میں ایسے
جو بڑے طمع
میں غلبہ ہوتا ہے
۱۲ ایک سر علی

علیہ السلام۔ اور براہیم بن اویس فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اسکو درست نہ کیا۔ اور ذرا علی فرماتے ہیں کہ جبے خوش تقریری کو وقل ہوتا ہے تو خشوع جاتا رہتا ہے۔ اور کھول عبد الرحمن بن غنم سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس صحابیوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم علم کا چرچا سب سے قبل کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب قدر چاہو سیکھ لو اللہ تعالیٰ تمکو ثواب ہرگز نہ دیگا جب تک کہ علم نہ کرو گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت نفیہ زنا کرے اور اسکو حمل رہ جائے اور جب حمل ظاہر ہو تو وہاں ہوا سطح جو شخص اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسکو قیامت کے دن مجمع میں فطمت کرے اور حضرت معاذ کا قول ہے کہ عالم کی لغزش سے دُروا سیکے کہ لوگوں میں اسکی قدر بڑی ہو اسکی لغزش میں لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب عالم لغزش کرتا ہو تو اسکی لغزش ایک عالم کو لغزش ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تین باتیں ہیں جن سے دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں ایک انہیں سے عالم کی لغزش ہے اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ دل کی شیرینی کھاری ہو جاوے گی اور عالم کو اسوقت میں علم سے فائدہ نہ ہوگا اور نہ طالب علم کو کچھ نفع ہوگا انکے علما کے دل مثل زمین شور کے ہونگے کہ اسپر بانی کے قطرے گرتے ہیں اور ذرا شیرینی انہیں نہیں معلوم ہوتی اور یہ حال اسوقت ہوگا کہ علما کے دل دنیا کی محبت کی طرف اور آخرت پر اسکو ترجیح دینے کی طرف مائل ہونگے اسوقت اللہ تعالیٰ دلوں میں سے حکمت کے چشمے نکال دیگا اور ہدایت کی شعون کو گل کر دیگا جب انکے عالموں سے تم ملو گے تو زبان سے کہیں گے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر بدکاری انکے عمل میں ظاہر ہوگی زبان کی بڑی ارزانی ہوگی اور دل کی نہایت گرانی قسم ہو اس ذات کی جسے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ یہ امر ایسے ہوگا کہ استادوں نے غیر اللہ کے لیے سکھایا اور شاگردوں نے غیر اللہ کے واسطے سکھا۔ اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے اسکا علم طلب نہ کرو جب تک کہ جب قدر تمکو معلوم ہو اسپر عمل نہ کرو اور حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے کو بھی چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے اور غفر بے ایک ایسا وقت آویگا کہ اگر کوئی اُس میں اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پاوے گا اور یہاں چھوڑ دے گی کثرت کے باعث ہوگی اور جان لو کہ عالم کی مثال قاضی کی طرح ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القضاۃ ثلثۃ قاضی باحق وہو یعلم فذلک فی الجنۃ وقاضی قضی باجور وہو یعلم اولایعلم فہما فی النار اور کعبہ نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں ایسے عالم ہونگے کہ لوگوں کو دنیا میں نہ دہرنے کو کہیں گے اور آپ نہ بد نہ کریں گے اور لوگوں کو ڈراؤں گے اور آپ نہ ڈریں گے اور حکام کے پاس آئیں گے اور دن کو منع کریں گے اور خود انکے پاس جاؤں گے اور دنیا کو آخرت پر اختیار کریں گے اور اپنی زبان کی بدولت کھاؤں گے تو انکو نہ ملے گا اپنے پاس بٹھاؤں گے نہ فیض نہ ملے گا علم پر ایسا طریقہ جیسے عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں جب کوئی انکا ہنشین دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا تو وہاں اسپر غصہ ہونگے یہ لوگ متکبر اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعہ سے غالب ہو جاوے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا کہ یوں کہیں گے کہ علم سیکھ اور جب تک سیکھ نہ چکے تب تک عمل مت کر اس آدمی علم میں مصروف رہتا ہے اور عمل میں لیت وعلل کرتا ہے یہاں تک کہ مرجاتا ہو اور کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور سری قحطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو طالب علم ظاہر کا حصہ تھا اسنے عبادت کے لیے عزت اختیار کی میں نے اس سے وجہ عزت کی پوچھی اس نے کہا کہ میں نے خوب میں دیکھا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ خدا مجھے کھو دے علم کو تب تک کھو دیگا

۱۱ ابن علیؓ اور انیس
۱۲ خطیب بصرہ
۱۳ اور ذرا علیؓ نے فرمایا
۱۴ ساجد بن جبشہ
۱۵ بسند صحیح
۱۶ قاضی بن یزید
۱۷ وہ کہ جس کے
۱۸ حق کا اور وہ جانتا
۱۹ جو قاضی بن یزید
۲۰ سوا اور ایک وہ کہ حکم
۲۱ سے جو کہ ساتھ
۲۲ خواہ جانتا ہو
۲۳ یا نہ جانتا ہو
۲۴ دونوں دونوں
۲۵ بن یزید
۲۶ روایت
۲۷ ۱۲
۲۸ خطیب
۲۹ روایت انس
۳۰ بسند ضعیف
۳۱ ۱۲
۳۲ مطلب
۳۳ قرآن سکودت کو
۳۴ غایب سے یہ تلف
۳۵ نکال کر پڑھو
۱۳

بن نے جواب دیا کہ میں تو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکا یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہو کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ بیوقوفوں کا مقصد و علم سے روایت کرنا ہی اور علما کی لغرض رعایت اور پاسداری ہے۔ اور مالک کا ارشاد ہے کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں اچھے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو مگر دیکھو کہ جو چیز صبح سے لیکر شام تک تمہارے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار نہ کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ تم اُسپر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اُسکو نیزہ کی طرح سیدھا کر گئے اور دیکھو بہتر نہ ہو گئے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہی جیسے بیمار کہ دوا کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو لذت کھاؤنگے نام لادو اور بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ ملے اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہو و لکم الویل مما تصفون اور حدیث شریف میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علیٰ آخرت کی یہ ہو کہ اُسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت دلاؤ اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور فتنہ اور دلدلی جھگڑا انہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر دلدلی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اُسکی مثال ایسی ہی ہو کسی بیمار کا بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاؤ اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور حسن ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت نہ کرے تو کئی حاجت میں کیا شک ہو اور اگر روایت میں ہو کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھکو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کئی تیاری کیا کی کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھکو علم کے غائب بھی بتاؤنگے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جیسے تحقیق بلخی کے شاگرد حاتم اصم نے کہ مروی ہے کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو اُنھوں نے کہا تینتیس برس سے شقیق نے فرمایا کہ اس پر میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ اُسٹھ مسئلے اُنھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمہارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے من اُسٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے اُسٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور ترک کرنے والا محبوب کے ساتھ رہتا ہے جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنا محبوب نیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو اُنھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مامل کیا واما من فاف مقام ربہ ونفی النفس عن الہوی فان لمحنتہ ہی لما وعی ورسبحا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد درست ہے اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو

مست اور تمہاری
خرابی ہے ان باتوں
سے جو بنائے ہو
مح بطرانی اور ان
المورد اور اس
ابن السنی ابو نعیم
در کتاب الکریم ص ۱۱۸
باب اول علم کا بیان
موسیٰ شراہین
رب کے پاس
کھڑے ہونے کے
اور روکا جی
جاوے سے شقیق
بی

دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہو اُسکو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہے یا علمدکم نینفدوما عند اللہ باق تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اُسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیری تاکہ اُسکے پاس موجود رہے جو تھا یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل مال و حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو هیچ معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہو ان اگر کم عند اللہ اتقوا اسلئے ہر بچے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا تجوان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی وجہ خدا ہی اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف میل کیا تو یہ پایا کہ عن قسمنا بیہم معیتہم فی الحیوة الدنیا اسلئے میں نے خدا کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں ہے ہی اسلئے خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹایا کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے کشتی اور شت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہو ان الشیطان کم عدوفاخذ وہ عدوا اس بنا پر میں نے صرف اُس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اُس سے بچتا رہوں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہو اسی جہت سے اُسکے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی تاکہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک پارہ نان کے خواہان اور اُسکے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم دھرتے ہیں کہ انکو جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہو ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقنا میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے اُن حیوانوں میں سے ہوں جنکا رزق اُسکے اوپر ہو اسلئے میں اُن باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق مجھ پر ہیں اور میرا رزق جو خدا تعالیٰ کے لئے ہے اُسکی طلب ترک کر دی اٹھوان یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا کوئی اپنی دین پر بھروسہ رکھتا ہو کوئی تجارت پر کوئی حرفے پر اور کوئی اپنے بدن کی تندہی پر غرض کہ ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا اور خدا تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا میں نے کل علی اللہ فہو حسبہ اسلئے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہو شقیق یعنی نے فرمایا کہ وہی حاتم خدا تعالیٰ نکلو تو نیت ہے میں جو توبہ تار و خنجر اور زبور اور قرآن کے علوم پر نظر کی تو اُن سب کی اصل نہیں اٹھ مسکوں کو پایا وہ سب نہیں آجاتے ہیں جو کوئی ان آٹھوں پر عمل کرے وہ گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہو۔ حاصل یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک نہ سمجھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور علمائے دنیا تو اُن امور میں مشغول ہوتے ہیں جسے مال و رجاء کی پیدائش ہو اور اُن علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جنکے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہو اور فرمایا کہ میں نے اُن کو کھانا کھا کر دیا ہے اور اُن کو پھر نہ دے گا اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور کج بجز کلام کے اور کچھ نہیں سیکھتے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ کھانے اور پینے میں آسائش کی طرف اور لباس میں نزائش اور مکان اور اسباب میں نیت کی طرف مائل نہ ہو بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں مقدر اقلیل پر گزر کرے جب قدر کہ ان چیزوں کی طرف خواہش کی قلت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا اور عین آخرت کے مرتبہ کی طرف ترقی کریگا اور یہ روایت سہی شاہد ہو جو ابی عبد اللہ خواص کہ حاتم ہم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں حاتم کے ساتھ ری میں گیا ہمارا قافلہ تین سو بیس آدمیوں کا تھا حج کے ارادے سے نکلے سب کمل پوش تھے کسی کے پاس تعشہ دان اور کھانا نہ تھا ہم ایک شخص سوداگر کے یہاں آئے جو بہت مقدر و نہ رکھتا تھا مگر فقیر دوست تھا اُس نے اُس شب ہماری ضیافت کی جب صبح ہوئی تو اُس نے حاتم سے کہا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو فرمادیجئے کہ میں ایک

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فقیہ کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت میں بھی تمھارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زکی کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بہت اچھا تھا حاتم ششدر رہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی پھر جیلہ جازتہ کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور پرکھا ہوا حاتم اور بھی تھوڑے پھر اُس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم پچھا ہوا اور اُس پر قاضی لیٹا ہوا تھا اور سر کے پاس ایک غلام بیٹھکھالے کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر پائے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے اُنکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہو کہا کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہو فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہو کہا کہ دریافت کرو فرمایا کہ تم اُنھیں بیٹھ جاؤ تو پوچھو قاضی اُنھیں بیٹھا حاتم نے کہا تم سے علم کس سے سیکھا ہے کہا معتبر علما سے جنھوں نے میرے سامنے حدیث بیان کی کہا انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا نے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علمائے متبر کو اور علما نے تلمذائے کثیرین یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اُسکا مرتبہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہا کہ یوں سنا ہے کہ شخص دنیا میں زندہ کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور سادگی سے محبت رکھے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اُسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر شے کا اقتدا کیا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکے اصحاب اور صلحاء رحمہم اللہ کا اقتدا کیا ہے یا فرعون اور مردو کی پیروی کی ہے جنھوں نے اول گنج اور اینٹ عمارت بنائی تھی اے علمائے برہمن جیسوں کو جاہل دی جو دنیا پر رُتے ہیں اور اُنکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُنسے کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہ حاتم اُسکے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور ری کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں قاضی بن یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُس نے کہا کہ فرزین میں طنافسی اُس قاضی کی بہ نسبت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصد آگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور منہاج نماز یعنی وضو سکھلا دو چلنا فسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہہ کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے اور پھر کہا کہ اُطرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمھارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ بچتہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تم نے اسراف کیا حاتم نے کہا کہ کس بات میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں اسراف کیا ہے ان سب ناز و نعم کے جمع میں اسراف نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر تھا نا منظور تھا سن کر گھر میں چلے گئے اور چالیس زنگ لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو گرج کوئی تم سے تقویٰ کرتا ہو تم اُنکو زک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین چھلتیں ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے

یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو پہنچی انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں جلوہ کو بھی اُنکے پاس لے چلو جب جمع حاتم کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ای ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصلتیں نہ ہوں گی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسری کہ اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسری کہ اپنی چیز انکو دو چوتھے اُنکی چیز سے مایوس ہو جب لایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپکے استقبال کو آئے آپکے پوچھا کہ یہ کونسا مدینہ ہے لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی آؤں نماز پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپکا تو کوئی محل نہ تھا آپکا تو گھر بہت پست تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو انھوں نے کہا کہ اُنکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے ہوئے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے اُنکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عجیبی کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاکم نے کہا کہ کس لیے ایسا کہتا ہے حاتم نے کہا کہ جلدی نہ کرو میں ایک آدمی عجیبی مسافر ہوں جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدینہ ہے انھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپکا محل کہاں ہوا اور سبب ماجرا حرفت لکھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں کسکا اتباع کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا جسے اول نیٹا اور کچ سے عارت ثانی حاکم نے جواب دیا کہ اگر انکو دیا تو حاکم اصم کی یہ حکایت تھی وہ اکابر سلف کی عادت ازہد اور زینت کے ترک کر نہیں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس میں عامر شاہد ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ امر مباح سے زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھٹنا رہنا موجہ اس سے اُنس کا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اُسکا ترک کرنا و شوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت میں پڑا رہنا بدولت ایسے سامان کے ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر اُنکی رعایت کرنیسے ملامت اور خلاق کی طرف داری اور اُنکی نمائش وغیرہ ہو جو منکر اور مذموم لازم آتا ہے اور احتیاط اُمی میں ہے کہ اس اجتناب کیا جاوے ایسے کہ جو دنیا میں گھٹتا ہے یقیناً اُس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر باوجود دنیا میں مصروف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی ہالذہ نفراتے یہاں تک کہ مروی ہے نزع اقصیٰ من العلم اور نزع خاتم الذہب فی انوار الخلق اور اُنکے سوا اور امور خبا بیان عن قریبہ و لگا ترک دنیا میں آئے مروی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یزید نوٹلی نے حضرت مالک بن انسؒ کو ایک خط لکھا اسطرح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ محمدی الاولین والآخرین بھی میں نے یہی طرف سے مالک بن انسؒ کو بعد حمد و صلوة کے معلوم ہو کہ میں نے سنا ہے کہ تم باریک کپڑے پہنتے ہو اور پتلی چپا تیاں کھاتے ہو اور نرم کپڑے پہنتے ہو اور اپنے دروازہ پر دربان مقرر کرتے ہو حالانکہ تم مجلس علم میں بیٹھے ہو تمہارے پاس راہ دور دراز سے لوگ سوار ہو کر آتے ہیں اور تمکو اپنا پیشوا کر رکھا ہے اور تمہارے کہنے سے راضی ہیں تو تمکو خوف خدا چاہیے اور تواضع اور انکسار کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے تمکو چنیے خط لکھا ہے طور پر لکھا ہے اور اُنکی خبر پھر خدا تبارک تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں والسلام حضرت مالک بن انسؒ نے اس خط کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم مالک بن انسؒ کی طرف سے عیسیٰ بن یزید کو ہے کہ خدا تعالیٰ کا سلام تمہارے پاس کا خط پہنچا اور شفقت اور ادب میں نصیحت کے موقع پر نگاہ خدا تعالیٰ تمکو تقویٰ سے متمتع کرے اور اس نصیحت کے عوض میں جزائے خیر دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے اور اُنکی طاعت بجا لانیکی طاقت بدون اُنکی مدد کے نہیں ہے باقی یہ جو اپنے لکھا کہ میں باریک کپڑے پہنتا ہوں اور پتلی چپا تیاں کھاتا ہوں

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

لوگوں کو فلاح ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھیرتا ہے تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہے۔ اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بری نہیں جو حاکم کے پاس جلائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کچھ دہشتی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفرقہ پیدا کرے پھر خوشامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے دوزخ کی آگ میں گھستا ہے۔ اور مضمون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہے کہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاؤ اور جب اس کا حال پوچھ تو یہ کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہے اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا جو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دنیا محبت رکھتا ہے تو اس کو تم اپنے دین میں سمجھنا تو یہاں تک کہ اس مضمون کا میں نے تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اس کو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورشتہ کتا ہوں اور اکثر اس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جان بیکار رہتی ہی نہ پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علمائے سرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جان بیکار ہوتے بتاتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر ان کو وہ امور سکھاویں جو ان پر واجب ہیں و جنہیں ان کی نجات ہی تو عالم اس نے نفرت کر رہی اور اپنے پاس ان کا آنا بڑا سمجھیں اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نجات کا باعث ہے۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جس نے فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور اس نے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے اس سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمھارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاویں بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے بخدا میں جتنی الوسع انکا شریک نہ ہو گا انھوں نے کہا تو تم لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر دوزخ میں فرماتے ہیں کہ بخدا اپنے انگوٹھ دیا اور خوب حجت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھا دیگی اور ایمان کو نہ کھا دیگی اور اس نے شاہد ہو کیا شاہد کے پاس جانیسے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہے اور حضرت ابوذر غفاریؓ نے سلمہ سے فرمایا کہ اے سلمہ بادشاہوں کے دروازہ نہیں مت جاؤ اس لیے کہ تم کو ان کی دنیا میں سے کچھ ملے گا کہ جب تمھارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر یہ خصوصاً ایسے عالم پر جس کی آواز اچھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اس کو یہی سوچاتا ہے کہ اس کا عالم کے پاس جائے اور ان کو نصیحت کرے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام ان میں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوئے یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ تمھارا ان کے پاس جانا دین میں داخل ہے پھر جب ان کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ دکرے اور ان کی تعریف اور خوشامدی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہے۔ اور اگر بر سلف یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گنہگار ہوتے تھے اور گنہگار ہونے کے پیچھے ان کی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو بدایت
الجاہلیہ بسند
ضعیف روایت
کیا ہے اس سے
اصل کی عبارت
ہے کہ وہ دودن تان
کفنا سطلت کہ شیخ
نہاوی کہ کا شل اس کا
پاس جانیسے آدمی
جوٹ جادان یعنی اس کا
نصیحت کر دینا فتنہ
اور اس کے پاس جانا غلط
ہو ۱۱۲۰ امیری علی بن

ہوتی تھی اور طلب پر بھگا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصریؒ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کے یہ التماس ہے کہ آپ مجھ کو ایسے لوگ بتاویں جنہ میں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد لیا کروں آپ نے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آئے کے نہیں بلکہ رو دیا والوں سے تم کو عرض نہیں تاہم تم شراف اپنے ساتھ رکھو کہ وہ لوگ اپنے شرف کو آلودگی خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حال عمر بن عبد العزیز کو لکھا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد تھے توجیل اہل دین کو ایسے حاکم کے پاس سے بھی گزیرنا شرط ہو تو دوسرے حاکم کی طلب اور اس سے میل جول رکھنا کیسے ٹھیک ہو گا اور سلف کے علما مثل حسن بصریؒ اور سفیان ثوریؒ اور ابن مبارکؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور یوسف بن اسباطؒ دنیا کے علما یعنی مکہ اور شام وغیرہ کے عالموں میں وہ عیب بتایا کرتے تھے یا دنیا کا مائل ہونا یا سلاطین سے ملنا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب تک اس سے بچے رہنے کی سہیل معلوم ہو تب تک توقف اور حذر ہی کرے پس اگر ایسا مسئلہ کوئی پوچھے جس کو قرآن یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس ظاہر سے یقیناً جانتا ہو تب تو حکم بتلاؤ اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس میں شک ہو تو کہہ سکتے مجھے معلوم نہیں بلکہ اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس کا حکم غالباً اپنے جہاد اور تحقیق سے معلوم ہو تو سہیل اختیار کرے اور دوسرے پر حوالہ کرے کہ اس سے پوچھ لو اگر دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو احتیاط کامرنبہ یہی ہو سیکے کہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بہتر ہے اور حدیث میں وارد ہے العلم ثلثۃ کتاب طبع و سنتہ قائمۃ ولا اداری شعی کہتے ہیں کہ لا اداری نصف علم ہے اور شخص ایسے موقع پر کہ نہ جانتا ہو خدا سے تعالیٰ کے واسطے چاہے رہ جاوے تو شکو اس شخص سے ثواب کم نہو گا جو راست راست جواب دہا ہے اسلئے کہ نہ جاننے کا اقرار کرنا نقص نہایت سخت ہے غرض کہ عادت اصحاب اور اکابر کی سطح تھی حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ اس حاکم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل بن رہا ہو اور اس مسئلہ کو ان کی گردن پر رکھ دو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو نیکو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دے وہ بیشک مجنون ہے اور فرمایا کہ علم کی سپر لا اداری ہو اگر آدمی شکو چوک جاکو تو پھر انکی غیر نہیں۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کے بولنے سے کھل چکا رہنا مجھ پر بہت بھاری ہے۔ اور بعض اکابر نے ابدال کی صفت کی ہے کہ انکی غذا فاقہ ہے اور کلام ضرورت یعنی جب تک اس نے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہیں بولتے اور جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اور ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتاویگا تو چپ ہتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہوتے ہیں تو خود جواب دیتے ہیں بلکہ یہ لوگ سوال سے پہلے بولنے کو تقریر کی خفیہ خواہش میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ایک شخص پر گزرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جان لو۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اس سے یہ معلوم ہو کہ گویا میری داڑھی نکالی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم کو پل بٹاؤ اور پھر سے دوزخ کی طرف مجبور کرو۔ اور ابو جعفر نیشاپوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ سوال کے وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو کہیں یہ پوچھ لو کہ ان سے جواب دیا تھا۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے کہ تم کو کوئی دوسرا نہ ملا کہ مجھ پر چڑھائی کی۔ اور ابو العالیہ یاحیٰؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور سفیان ثوریؒ رحمہم اللہ دو یا تین شخصوں کے سامنے کچھ بیان کیا کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو رک جاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اداری اعز بنی ام لا و ما اداری اصعب ملعون ام لا و ما اداری ذوالقرنین بنی ام لا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

احیاء میں ہیں بلکہ کتاب النانی ایک سنت جاری بلکہ لا اداری یعنی جواب میں یا عالم کا مقرر ہو یا حدیث کا یا ایک بن نہیں عالم لا اداری اور داریت ابن مسعودؓ یا نیک اختلاف ۲۲ میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین بنی ام لا اور سلف نہیں معلوم کہ بیچ بولنا نہیں معلوم ہے نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین بنی ام لا نہیں ہیں یا نہیں ابو داؤد و جامع برائے ابی حنیفہ رحمہم اللہ

سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہے اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اُن سے دریافت کیا اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ نے اُنکو بتایا کہ سب جگہوں میں بہتر مسجد بن بن اور سب میں بدتر بازار بن۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے اگر کوئی دس مسکے پوچھتا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو کا جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوریؒ و مالک بن انسؒ اور احمد بن حنبلؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور بشر بن حارثؒ سب ایسے ہی تھے کہ لا اور می اکثر کہتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ دیکھے وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچا دے اور ایک روایت اُن سے یہ ہے کہ جب کوئی سوال نہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ دوسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر اول کے پاس آ جاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری گھنی ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب سوخت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے اُنھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو سپرچ رفتہ رفتہ پھر اول صحابی کے پاس آ گئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علما کا معاملہ کیسا اُلٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض کا برنے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر نامور یا متکلف۔ اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر مالا کرتے تھے اول مامت دوم صیت سوم امانت چہارم فتویٰ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ تو جلد فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو پسند نہ کیا اور دوسرے پر مالا تھا اور صحابہ اور تابعین کا مثل پانچ چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجد و مکی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھی بات کا امر نازیہی بات سے منع کرنا اور انکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا اکل کلام ابن آدم علیہ اللہ الا لثنتہ امر معروف اور نہی عن منکر اور فکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغنی عنکم الذین لا یعملون اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جس کا کفر یا یوں اور فتویٰ دینے والوں میں خوب بین دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُنہوں نے ناک چڑھائی اور سنہرے پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے اُنکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہم کو اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور اب جھینکتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں اگرچہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اُس کے لیے تمام اہل ہد کو جمع کرتے غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدون ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اسکو عنایت ہوا ہے تو اُس سے قریب ہو کہ اُسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا کہہ کتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو منفی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے اعمال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبلؒ مثل چلے کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے پہلو بھر لیتا ہے اور شہر بن حارثؒ مثل بیٹھے کنوین دیر سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ پیر ایک ایک ہی شخص قصد کرتا ہے اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں مکلم اور فلاں کو کلام بدین یادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت سے

روح فصل دوسری
بن غزالی ص ۱۱۳
روحی کے سہ سہام
اسکو فضیلت میں
گم نہیں جاتے
بات کا اس سے بڑا اور
بات سے شیخ کا اور
خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا
آدمی اور ابن ماجہ
برداشت ام حبیبہ ص ۱۶۰
ت میں کچھ خطی نہیں
اکثر انکی مشہور بات
جو کوئی لکھے خیر است
یہاں تک کہ اسکا
کردار سے بات کو یاد
۱۱ ص ۱۱۱ کو لوگوں میں
برداشت ابی خلاد
بسنہ ضعیف ۱۲

زیادہ قریب ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت ابوذرؓ کو ایک خط لکھا اور ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں بھی ہے یہ مضمون مروی ہو خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم کو لوگوں نے مسند طبابت پر بٹھایا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو بولنا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے در مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خط کے حضرت ابوذرؓ کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت بن عباسؓ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابرؓ بن عبد اللہ سے پوچھو اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ سعید بن المسیبؓ سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؒ کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں بیان کیں کئی کئی تفسیر پوچھی تھیں فرمایا کہ میں ہر روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصریؒ نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر یادداشت کی خوبی سے عجیب ہوا صحابی نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کے مادی اور کما کے تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھاری زبان موجود ہو ایک عالم علمائے آخرت کی یہ ہو کہ علم باطن کے سیکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پہچانے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھے اور مجاہدہ اور مراقبہ سے ان امور کی حقیقت معلوم کر لینی اہل صحیح اور سچی کرے اسلئے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باریکیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر انے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کتابیں اور تعلیم اس باب میں کافی نہیں بلکہ اگر آدمی مجاہدہ کرے اور دل کا نگران ہے اور اعمال ظاہری اور باطنی بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور فکر صاف سے بیٹھے اور اس کے ماسوا سے اسی کی طرف منقطع ہو جاوے تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر مفتوح ہو کہ کلید الہام و منبع کشف ہی امور میں اسلئے کہ بہت طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دنوں تک سیکھ رہے مگر جقدر سنا تھا اس سے ایک لفظ بھی آگے نہ بڑھے اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر جو تھکے تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں جن میں عاقل و فکری عقل متحیر ہو جاوے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کرے ہو جب اس کے جو اسے سیکھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اسے نہیں سیکھی۔ اور بعض پہلی کتابوں میں وارد ہے کہ اسے بنی اسرائیل یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہو اس کو زمین پر کون اتارے گا یا علم زمین کی تہوں میں ہو اس کو اوپر کون چڑھاوے یا علم سمندر میں ہو اس کو پار کر کے کون لائے علم تو تمھارے دل میں رکھا ہوا ہے تم میرے سامنے روحانیوں کے سے آداب برتو اور صدیقوں کے اخلاق اختیار کرو میں تمھارے دل میں وہ علم ظاہر کر دوں گا کہ تم کو ڈھانپ لے۔ اور سهل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں کہ علماء اور عابد اور زاہد سب دنیا سے گئے اور ان کے دل مقفل رہے بجز صدیقوں اور شہیدوں کے دل ان کے اور کسی کے دل نہ کھلے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمہ الا وہ آخر تک۔ اور اگر اہل دل کے دل کا آراک نور باطن سے علم ظاہر ہو جاوے اور غالب نہوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے اپنے دل سے فتویٰ لے لو اور لوگ حکم دین اور فتویٰ لگا دیں ورا یک حدیث قدسی میں یونان شاہ فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احاط بہ کنت سمع الذی سمع بہ آخر حدیث نکالے کہ بہت باریک معنی قرآن مجید کے اسرار کے ایسے شخص کے دل میں آجاتے ہیں جو صرف ذکر اور مراقبہ لگا رہتا ہے اور وہ معنی تفسیروں میں کہیں نہیں ہوتے اور نہ بڑے بڑے مفسرین کو معلوم ہوں اسی شخص کو معلوم ہوتے ہیں جو بارہ ہفتہ

لاح ابو نعیم برزہ موت
نکالے سند متفق
لاح ابو بردہ است
واللہ دوسری فصل
میں گذری ۱۷ سالہ
بنوہ میری طرف سے
نہیں سے تفسیر کرتا
شہا جو بیان کرتے ہیں
اس کو دست تھا ہوں
اور جب اس سے جوت
کرتے لگتا ہوں تو اس
کاں ہو جاتا ہوں حج
وہ سننا جو بخاری
میرا ہے ابلی جیڑا

نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم یقین کو سنو اور ان کی پیروی پر راہت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تمہوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہو اور گناہ بہت کرتا ہو اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہو اور یقین کم ہو تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ رکھتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہو اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہو تو توبہ اور استغفار کرتا ہو اور پشیمان ہوتا ہو اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہو اور کچھ زیادتی نہج جاتی ہو جس سے وہ جنت میں جاتا ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر اور جسکوان درون میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کی روز اسکو نہ ملین۔ اور تمہاں نے اپنے پیسے کو جو نصیحت کی ہو سہیں یہ بھی ہو کہ پیشا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی جو آدمی تباہی کرتا ہو یقین اسکو یقین ہوتا ہو اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہر تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور کچھ بن کا زفر ملے ہیں کہ تو خبر کا ایک نور ہو اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں شرک کو ملتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے دندون کی بڑائیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جاتوں میں ذکر سے اشارہ فرمایا ہو کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے آپ اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہو تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں مشغول ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آوے گی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جو ایسا یہ ہو کہ یقین ایک لفظ مشترک ہو دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں بولتے ہیں اول اصطلاح منظرہ والے اور اہل ظلم کی ہو کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہو اس کے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات و نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہو مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکبخت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر مر جاؤ تو عذاب ہو گا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکبختی کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں حالت کا مانع نہیں ہو سکتا یہ کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جاوے اور اسکا خلافت دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خوتا مل کرے اور شک ڈالے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں نجائش اس شبہہ کے ممکن ہو نہی ہو جاوے اس حال کو اعتقاد تریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا اعتقاد تمام امور شرعیہ میں ہو کہ صرف سننے کی جہت سے ان کے دلوں میں جم گیا ہو یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہو اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہو کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی ان کے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہو تو اس بات کو قبول نہ کرے چوتھی

یہ یقین ہر آدمی میں ہوتا ہے
فقط خدا تعالیٰ کے یقین
وہ یقین ہے جس سے
نیکو اعمال ہوتے ہیں
یعنی خدا تعالیٰ نے
سوئی چیزیں
سہولت پر رکھی ہیں
یہ یقین ہے جس سے
نیکو اعمال ہوتے ہیں
یعنی خدا تعالیٰ نے
سوئی چیزیں
سہولت پر رکھی ہیں

تصدیق اور معرفت حقیقی ہر دو دلیل سے حاصل ہوتی ہے کہ جس میں نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا متصور ہو تو جب میں شک ہونا اور ہو سکتا دونوں نہ ہو میں وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی قائل ہے کہ اچھا کھانا علم میں کوئی چیز موجود ہے یہی بھی ہر دو قدیم ہو تو وہ بالبرہت یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلئے کہ قدیم محسوس چیز نہیں آفتاب چاند جیسے ہر اُنکے وجود کی تصدیق آنکھ کی حس سے ہوتی ہے اور کسی چیز قدیم ازل کا جاننا بدیہی لولی نہیں کہ بلاتامل کہد یا جاوے جیسے یون جاننا کہ دونیادہ میں ایک سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جاننا کہ کسی حادث کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جملہ کا علم بھی بدیہی ہے کچھ تامل کا محتاج نہیں اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہے کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بہت کے طور پر کر نہیں تو وقت گزے پھر اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق پکی کرتے ہیں کہ اُسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہے اور سب عوام کا حال ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہا جاوے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سب موجودات حادث ہونگے سب سب حادث ہونگے تو یا کل بلا سبب حادث ہونگے یا ایک بلا سبب حادث ہوگا اور یہ محال ہے تو حین بات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونکی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلئے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادث یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث اگر سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہے اسلئے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادث ہوں تو محال ہے کیونکہ اس بدون سبب کے حادث کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلوب ہے اور جو علم کہ اس طرح حاصل ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہے خواہ دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادث کے سبب محال ہونیکا علم ہے یا متواتر سننے سے جیسے کہ مکہ مغطیہ کے موجود ہونیکا علم ہے یا امتحان کرنے سے جیسے سنات کا جاننا کہ محمودہ جو شہادہ دے گا وہ ہر غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا نہ ہونا ہے تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ اُنکے نزدیک یقین کہلاتا ہوگا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ شک کے نہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اُسکے بموجب یقین میں بھی قوت و ضعف ہو۔ دوسری اصطلاح فقہوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ میں لحاظ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اُسکے دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جاوے تاکہ یون کہہ سکیں کہ فلاں شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے باوجودیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلاں شخص کا یقین روزی پہونچنے پر قوی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اُسکو روزی نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اسطرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تعارف اور حکم اُسکا ہو اور اسی کی جہت سے رغبت اچھی چیز کی اور اقلع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہے یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہے اسلئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اُسکی تیاری کریں گویا اُنکو اُسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہے کہ اپنی تمام ہمت کو اُسکی تیاری میں متفرق کر رکھا ہے اور دوسری چیز کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا بولتے ہیں اور اسی جیسے بعضوں کا ہرگز نہیں

عقل اور اس سے
تصدیق اور یقین
تصدیق اور یقین
اقتضایہ و ہمانہ
سکھائی و شکوک
چشم بین ہست

یقین میں شک نہواور وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سوا دوسرے کچھ معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہننے جو علامت علیا آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کر نیکی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو نہ پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اسکے اندر یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب تمکو اس قول کی غرض معلوم ہو چکی کہ یقین تین قسموں میں منقسم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ اول پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہو اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تمکو جو تصدیق کہہ لو رفد کے موجود ہونے کی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہی باوجودیکہ تمکو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشا دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر پاتے ہو نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی مجرب و نکاہت ہونا اس طرح مناظرہ کرنا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو بھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتابوں اور سننے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اور اک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں تفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی انکی معلومات زیادہ ہیں اور اس وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہو ا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہننے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دہ پر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہمکو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یقین کونسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیتیں لائی ہیں تو اس معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کر نیکی ہو سکتی ہے مگر ہم ان میں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً ان میں سے ایک توحید ہے یعنی تمام شیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور ان کے کچھ نہ جانتا توجہ شخص ان امور کی تصدیق کر لگا وہ موجود ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جاوے گا تب پہلی اصطلاح کے بموجب حق ہو گا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غائب ہو جائیگی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ ہونا اور اپنے ارضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دوسرے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کہ ہیں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہو اور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو اللہ و سرخرم کا جانا کر تا ہے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

مئے سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ انگلیں انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس در سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر ہو جب اسکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یاد آوے اور ظاہر حال ہی اسکے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین حالش میرس کا مصداق ہو علمائے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سکیکینیت اُنکے بشرے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس بنیا علیہم السلام کا ہے اور نیکوخت صدیقوں اور علما کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑھنا اور تنہا میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدایتعالیٰ کے عذاب عظیم شدت غضب سے بخوف اور غافل بننے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علمائے ہند کا یہ طور نہیں ہے اس لیے کہ عالم موجب قول سہل قسری کے تین ہیں ایک وہ کہ خدا سے اللہ تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اُسکے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اُسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اُسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صرف انھیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے اُنکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فریق پر رحمت فرماتا ہے پس جس شخص کا علم اُن چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اُسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص تم سے سیکھے اُسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علمائے جاہل سے کہہ دو کہ تمہارا علم جہل کے برابر بھی نہیں۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم مفید اسکا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اُسکے عذاب کے خوف سے موتے ہیں اُنکے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں اُنکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے سے تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اُسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علم کا وزیر ہے اور نرمی اُسکا باپ ہے اور تواضع اُسکا لباس۔ اور بشر بن حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اُس سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں مغضوب ہے۔ اور نبی اسرائیلؑ کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم تین سال تک کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے اُنکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہدو کہ تو نے اپنی ایک کتاب بھردی اور انھیں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری یک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اُس حکیم کو خبر ہوئی تو نام نہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازاروں میں پھرا اور نبی اسرائیلؑ کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے نبی پر وحی بھیجی کہ اُس سے کہدو کہ اب تجکو توفیق میری رضامندی کی ملی۔ اور ازاعی بلالؓ بعد کا حال بیان

عالم و بقی
راایت علیہ السلام
سیدان
بقی کے اسکے
منیف کے ہے

کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شمع کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے چناہ مانگتا ہو اور اگر علما سے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادتیں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو اُن کو بُرا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کم زیادہ استحقاق نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب لسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یارون میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عہد ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمہاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلادے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد دلاوے اور جب اُسکا ذکر کر دو تو مدد دے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہم کو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم اُن کے پاس بیٹھا کر بن اپنے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اُنہیں نظر پڑے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں بڑے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ اُنہی میں تجھے مغفرت چاہتا ہوں یہ کلمہ اُنکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہم کو بتلادیں آپ نے فرمایا کہ وہ علما ہیں جب بگڑ جاویں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ امن اُسکو ہوگا جو دنیا میں فکر زیادہ کرتا تھا اور سب میں زیادہ آخرت میں وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں بہت دنوں رنج میں رہا ہوگا۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا فہم ہے کہ میں اس نیت کا ضامن ہوں گا کہ کسی قوم کی زراعت عمل کو تقویٰ کے ہوتے ہوئے زردی اور تباہی کا نقصان نہیں لے نہ کسی کام کی جڑ کو ہلکے ہوئے خشکی کا زیاں اور لوگوں میں سے جاہل تر وہ ہو جو خوف خدا کی قدر نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو علم کو ہر جگہ سے جمع کر کے فتنہ کی تار بکیوں میں چھپا پا مارے ایسے ویسے اور زویل لوگوں نے اُسکا نام عالم رکھ دیا اور وہ عالم میں ایک دن بھی سلامت نہ جیا صبح کو اُٹھتے ہی وہ چیز بہت سی لی جس میں سے تھوڑی بہ نسبت بہت کے اچھی ہی یہاں تک کہ جب سڑ پانی سے سیلاب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہے تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہے کہ جو امر غیور مشتبہ ہو اُسکو اُس طرح حل کرے اور جب کوئی مبہم بات اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اُس کے لیے اپنی تجویز سے ایک نفو قیاس بنا لیتا ہے تو وہ شخص شہوں کی تاریکی سے ٹکڑی کے سے جالے میں ہی نہیں جانتا کہ میں چوک گیا یا ٹھیک کہ بہت سی جہالتوں کا مرکب اور بے سمجھے عقلی تنکے مانتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اُسکا عذر نہیں کرتا کہ بچ جاوے اور نہ علم کو دانتوں سے مضبوط پکڑے کہ غنیمت پاوے خون ناحق اُس کے ہاتھوں سے بہا ہوا اور اُس کے حکم سے زنا حلال ہے تو بن بچا کہ جو سوال اس پر پیش ہوا نہ اُس کے جواب کی قدرت اُسکو حاصل ہے اور نہ جوام کہ اُسکو تقویٰ ہے ہوا اُس کے وہ قابل یہی لوگ ہیں کہ عذاب و عقاب کے مستحق ہو اور زندگی بھر وہ اور گریہ کے لائیں۔ اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ جب تم علم کو سنو تو خاموش رہو اور اُسکو ہنر لیاات میں مت ملاؤ ورنہ دلیمن اُسکی تاثیر نہوگی۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو ایک لقمہ علم کا منہ سے نکال ڈالتا ہے تو دوسرے بعضوں نے یہ کہا ہے کہ استاد میں اگر تین باتیں ہوں تو اُنکے سبب سے شاگرد پر پوری نعمت ہوگی اول صبر کرنا دوم تواضع سوم خوش خلقی اور جب شاگرد میں تین امر ہوں تو اُن سے استاد پر نعمت کامل ہو جاتی ہے ایک

احمد بن حنبل
خاص فطنوں سے
جو جابین ہیں
نعمین علی شریعتی اور
اور ابن ابی شیبہ
دارمی
مصابین اور
الفاظ میں بیان
کیے ہیں ۱۲
صحیح اسکی
اصل نہیں ہے

گو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہو نہ کہ خود تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ پلای ہو کہ نیکے دنیا دار محکوفات محقق اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی نیکوگا اور اسکا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر منتفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے زندگی تلخ گزے پھر قیامت میں فلس ہی دست جاوین اور علما آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر حیا دین یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہو حضرت حسن بصری کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب و رول سے تھے ان کے ان دونوں مرون میں سب کا اتفاق ہو اور انکا وعظ اکثر دلوں کے خظرون اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے اسے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور ونسے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمان سے اور حضرت حذیفہ بن الیمان کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا اسے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمادیا ہو لوگ تو آپ سے نیکو حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں بہت لانا ہو جاؤں اور یہ میں نے جان لیا تھا کہ خیر سے پاس تو آؤ گی اور ایک نایت میں یہ ہو کہ میں نے جان لیا کہ جو شکر نہیں پہنچتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک بیان طرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا ایسا کام کرے اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور انکے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان اعمال کو کون چیز فاسد کر دیتی ہو جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ بن الیمان سے جاننے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور اس کے اسباب و رفتہ کی باریکیوں کے جاننے میں لیتا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور بڑے صحابیؓ ان سے احوال عام اور خاص فتون کا پوچھا کرتے اور لوگ ان سے منافعون کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے ان کے شمارتلا دیتے نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ ان سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہ کو جنازے کے ساتھ شریک نہ ہو جو دہاتے تب تو نماز پڑھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہ کا نام صاحب السیرۃ یعنی راز دار تھا غرض کہ دل کے مقابلے میں احوال پر توجہ رکھنی علما سے آخرت کا قاعدہ ہو اسلئے کہ قرب الہی کی طرف سعی کرنی اول ہی ہو اور اب فیہ کی بیاں اور پڑنا ہو گیا اور کوئی عالم فن میں کسی چیز کے درپے ہوتا ہو تو لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہو اور بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف واعظون کا دھوکا ہو تحقیق کہاں ہے تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی شیخ کا ہر قطعہ طریقے میں بہت سے پرہ حق ہی جدا گانہ ہو جو سالک اس طریقے کے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کیتا نہ انکو کوئی جانے اور نہ کوئی انکے مطلب کو بہتر میں وہ غرض جلتے ہیں اس مقصود کا رستہ اپنے ہیں جو سب کے مطلب کو اس سے لوگ ہیں غافل کہ اکثر خلق راہ حق سے غفلت میں ہو ستر یا پانچا اجمال اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تر اور انکی طبیعت کے موافق ہو اسلئے کہ حق تلخ ہو اور ہر آگاہ ہو مشکل ہو اور رکھ دیا فت کرنا نہایت سخت ہو اور ہر کا طریقہ تحقیق ہو

اس کا بیان حکم میں یہ روایت صحیح طور پر آئی ہے

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو برے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنہ فی ہوا اور جو شخص اس کے در پر ہوتا ہو وہ ایسا ہی جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا سے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا علم بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی کی برداشت ایسے کرتا ہو کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہو اور اسیدو جس سے مشہور ہو کہ بصرے میں ایک مہینہ غلط تھے جو طبیعت و شہد کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سوکاتین شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ سہل تشریحی اور جلدی جہم تھے اور وں کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان تین کے وعظ میں بہت کم ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں ایسے کہ نفیس در عہدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہوں اور جو چیز عوام کو دیکھائی ہو وہ سہل ہوتی ہو اس کے خواستگار بہت ہو جاتے ہوں اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ اپنے علوم میں اعتقاد اپنی بصیرت اور دل کی صفائی کے اور اک پر کرے کتابوں و صحیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سنے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا آپ نے امر فرمایا اور جسکو کہا اٹھیں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس بہت کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجالاوے تو چاہیے کہ انکا سر اس کے سمجھنے کا حریص ہو ایسے کہ پیروی فعلی سنی لیے کرتا ہے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہو اور آپ کا کرنا ضرور ہو کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ ہے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص علم کے ظروف میں ہے ہو اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود تہذیب اور پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسرے کی تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ انکی ساری باتیں مان لیجاوےں بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت بن عباس نے فقہ حضرت زید بن ثابتؓ سے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنائی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں استادوں کے اختلاف کیا اور بعض ان کا برنے فرمایا ہو کہ جو کچھ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہو اسکو تو ہم برسر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہو اٹھیں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہو تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی و صحابہ کا تفصیل اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو باتیں کہ قرائن سے معلوم ہوئیں انہیں انکا دل متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قریبوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ نور نبوت کا فیضان اتنا تھا کہ اکثر خطا سے محفوظ رہیں اور جبکہ غم سے سنی ہوئی بات پر اعتقاد کرنا پسند تقلید ہو تو کتابوں و تصنیفوں پر اعتقاد کرنا تو زیادہ بعید ہو بلکہ کتابیں اور تصنیفیں نئی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس تھے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد اثنی عشرت صحابہ میں اور حسن بصریؒ اور دوسرے علم

لاح طرانی میں یہ روایت مروی ہے

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آئیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے انکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ مستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبلؒ مالک بن نضر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اس کو تم پیدا مت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جو حسین انصاری اور تفسیر بن جویہ اور عطار اور شاگردان حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مکہ معظمہ میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب متفقین سنن ماثرہ بنوہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام میں بن بنیار ہوئی پھر امام مالکؒ کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوریؒ کی جامع تالیف ہوئی پھر چھ قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات یہودہ میں غرض کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اس وقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریوں کا معلوم کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جن کو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور مقفی عباراتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کونسا ہو اور غیر واقع کونسا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ اسکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہہ دیا اور سطح چمکھلے بھی اگلوں کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کا فرق بھی نہ گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جیسے گلے زمانے میں دین ایسا مست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نوبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں لگے اور چپ ہو جائے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ بدعتوں سے اور نوا ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہو جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مغالطہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حریص ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی بہت اکثر کن باتوں میں معروف تھی آیا درس میں اور تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تلمیذ اور حاکم ہونے اور وفون کے متولی اور یمون اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں مشغول تھے اور یہ بات قطعاً جان لو کہ زانیہ کے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہی جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور اکابر سلف کے طریق سے واقف تر اسلئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی خواہش کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہو چکی ہو۔ تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس راہ کے اور کوئی نہیں اور یہی جنت حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسلئے ہے جسکی رائے میری رائے جیسی ہو تو دوسرے وہ دو تہمتہ کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو تامل کر اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی اس فاسد کی طرف اور اس شخص کو خدا نے دو دنوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اتباع کر کے اجر عظیم کا خواہان ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طرح آئی ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہی اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب امور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہی اور جو بدعت ہو وہ گمراہی ہی خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مست سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ گئے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئینہ والی ہو وہ نزدیک ہے اور وہی جو آئی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہی اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے لوگوں کے عیب پہلوتی کی اور جو مال کہ بدوئے جہت کمایا اُس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے میل کیا اور فخر شغل اور معصیت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہی اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو اسکی ایذا پہنچی خوشحالی ہی اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال سکے پاس پچا وہ دین والا اور جو بات کہ زمانہ حاجت ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اسپر محیط رہا اور اس نے اُس سے بدعت کی طرف تجاووز نہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کہا کرتے تھے کہ آخر زمانہ میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہی جو امور خیر میں جلدی کرتا ہو اور عنقریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ ان میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم رہے اور کام کی بجا آوری میں توقف کرے اسلئے کہ شہادت بہت سے ہونگے۔ اور یہ بات آپؐ نے بیچ فرمائی اسلئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوض کرے تو جیسے وہ تباہ ہوے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ گا

الحاج ابن ماجہ بسند
جہد ۱۲ ج ۱ باب ۱۰
روایت احمد بن حنبل
بسند ضعیف

اور حضرت خلیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہو کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی بُرائی ہو اور جسکو تم اب بُرائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جب ہی تک غیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارے عالم احمق نہ چھوڑے اور واقع میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں اُنہیں انکار ہوتا تھا مثلاً آجکل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور اُسکی عمارت کے باریک کاموں میں بڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزوں کے فرش چھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں بوریوں کا گچھا نا بھی بدعت لگنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہی کا برصفت تو مسجد کی سٹی پر بہت کم فرش چھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونیکا ہو کہ سکر بھی سن جانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر برائے تصور ہوتا تھا اور سیدنی اعلیٰ ہی قرآن و اذان میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مباغہ کرنا اور طہارت میں دوسو سو کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سبب سے فرش کر لینی مگر کھانوں کے حلال و حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہو اور اس کے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت شاہین مودودی فرمایا ہے کہ آج تم ایسے زمانے میں جو جس میں خواہش نفس علم کے نابع ہو اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آویگا کہ انہیں علم خواہش نفس کا نابع ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہی خدا بدو کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہو کہ اُن لوگوں کی نظر کراہت اور استہاب کے تقابلی میں ہوا کرتی تھی حرام سے تو ظاہر ہو کہ بجا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء آج وہ باتیں نہ پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں اسلئے کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہو بلکہ ان سے سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابو سلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اُسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اُس کے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلئے فرمائی کہ اب راین نئی نئی بت سی ہو گئی ہیں انکو شکر آدمی بھی دلیں جا لیتا ہو اور اُس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اُس کے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو اسلئے احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اسکی پشتی آثار کی تائید سے کرے۔ اور اسوقت سے جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابو سعید خدری نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اسلئے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اُس سے بہتر تم بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھو گا۔ اور حضرت ابو سعید نے منبر کو اسلئے بُرا جانا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور میٹھوں کی دعا میں کمان پر یا لٹھی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر چڑھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ من احمدی دینا البس متہ فوراً اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا لے میری امت کو اُسپر لعنت ہو خدائے تعالیٰ اور فرشتوں و رکلاؤں و میوں کی کسی تعرض کیا کہ آپ کی است کا دھوکا دینا کیا ہی آپ نے فرمایا

ارج طلبی میں یہ سب
 ہزاروں کا نہ جانی
 ہر سین کو کشتہ
 کا ٹین ۱۲ صبح
 جو شخص کو دیکھیں
 ایسی نئی بات کہ
 چار سو سے زود دودھ
 لکھتے رہے
 ۱۴ بجایا دوسرے
 ہر روایت عالمی
 ۱۲ صبح دارا قطعی
 ہر ذرا بت انس
 بسند فیض ۱۳

کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز یوں پکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شکوہ شفاعت آپ کی نصیب نہ ہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلافت سنت ایجاد کرے دین میں خطا دار ہوتا ہے اس کی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہی جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹکھانے والے کو اس کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کتے کے خلافت کرے اور تقصیر بادشاہ بھی معاف بھی کر دیتا ہے مگر سلطنت کے درہم برہم کر نیک تصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض کا ہر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جن بات میں انھوں نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق کران ہے جو شخص اس سے بڑھتا ہو وہ ظالم ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہو وہ عاجز ہے اور جو اس پر توقف کرتا ہو وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم پکڑو طریق اوسط کو جس کی طرف آگے جانے والا لوٹ آوے اور پیچھے چلنے والا بڑھ جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گمراہی والوں کے دلوں میں اس کی بھی علامات معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور الذین اجتذبا دینہم لعبادہ وادراؤا اور فرمایا افسوس زین لہ سورۃ فراقنا تو جو چیز کے بعد صحابہ کے پیدا ہوئی اور مقدار ضرورت اور حاجت کے زائد اور وہ لوہو لب میں داخل ہو۔ ابلیس علیہ اللعین کی حکایت کرتے ہیں کہ زمانہ صحابہ میں اس نے اپنا لشکر ان لوگوں میں متفرق کر دیا وہ سب کے پاس بہت تھکے ماندے پھر آئے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہا کہ ہم صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے کسی بات میں ہمارا دواؤا پھر نہیں چلتا ہوا تھا ابلیس نے کہا کہ واقع میں تم اپنے قدرت نہ پاؤ گے اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی صحبت میں ہے اور کلام اللہ رکھتا ہے اترنے کو دیکھا ہے مگر غریب اُنکے بعد کچھ لوگ ہو گئے کہ اُسے تھاری غرض نکلی گی جب تابعین کا زمانہ ہوا تو پھر شیطانوں کو پھیلا یا اور وہ بدستور شکستہ حال آہل بیت اور کہا کہ ہم نے اُسے عجیب تر لوگ دیکھے ہیں اگر کہیں ہمارا دواؤا چل گیا اور کچھ گناہ کر پائے تو جب شام ہوئے لگتی ہو وہ اپنے رب سے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اُنکی برائیوں کو نیکو بن کر بدل دیتا ہے ابلیس نے کہا کہ تم کو ان سے کچھ نہ ملے گا اس لیے کہ اُنکی توحید درست ہے اور اپنے نبی کی سنت کے اتباع میں چست ہیں مگر بعد کو ایک قوم ہو گئی کہ اُسے تھکانا کھینٹھنڈی ہو گئی اور تم اُسے خوب کھیلو گے اور خواہش نفس کی پاؤں سے اُنکو جدھر چاہو گے کھینچ لو گے اگر وہ استغفار پڑھیں گے اور طلب مغفرت کریں گے تو اُنکو معاف نہ کیا جائیگا اور تو پر کرسے نہیں کہ خدا تعالیٰ اُنکی برائیوں کو بھلا بنا دے جسے بدل دے راوی کہتا ہے کہ جب اہل قرآن کے بعد لوگ ہوئے تو ابلیس نے انہیں بدعتیں پھیلا دیں اور اُنکو اُنکی نظروں میں اچھا کر دیا اسی لیے اُنھوں نے بدعتوں کو حلال جانا اور اُنکو دین ٹھہرایا کہ نہ اُسے استغفار کرتے ہیں نہ توبہ اپنی رٹ میں غالب ہو گئے ہیں جدھر چاہتے ہیں اُدھر کھینچتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ ابلیس تو سوچتا تھا کہ میں کسی سے باتیں کرتا ہوں تو اس کا بیان کرنیوالے نے کیسے جانا کہ ابلیس نے یوں کہا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل دل کو جو ملکوت کے حال اور اسرار معلوم ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الہام کے طور پر معلوم ہوتے ہیں کہ دل میں بطور خطر کے پڑ جاتے ہیں ایسی طرح کہ اُنکو خبر نہیں اور کبھی بطور سچے خواب کے اور کبھی جانے میں مثال کے دیکھنے سے معافی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہو کرتا ہے اور جاتے ہیں معلوم ہو جانا اسرار کا نبوت کے عالمی درجوں میں سے ہو جیسے سچے خواب چھیا لیسواں حصہ نبوت کا ہوتا ہے اور خبر دار تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری عقل ناقص کی حد سے باہر

احادیث میں نہیں
فی ۱۲ ص ۱۰۸
موقوف بر عینی ابن
ابن علی ص ۱۲
ت ۳۰ اور صفحہ ۱۲
خبر و خبر
سیدنا ابو جعفر
دین محمد
ت ۳۰ ص ۱۰۸
جو بھی گئی اس سے
پیرانی پوچھ جائے
م کو جلا ۱۲

ہم سکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنکو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیاء اللہ کی ان صبی باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اُس سے جمالت ہی بہتری اور شخص ان باتوں کا انکار اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہے اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے اسکی وجہ یہ ہے کہ اُنکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں آتی کیونکہ علما اُن کے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں اور جاہلون کے عندیہ میں عالم ہیں سہل تہی فرماتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے جمالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت کے کام مٹنے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اُسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے اُنہیں اسکو متہم جانتا چاہیے اس لیے کہ ہر آدمی کا دستور ہے کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من غفلنا قلبہ عن ذکرنا واقع ہوا وہ دکان مرہ فرطا اور عوام گناہگار اُن لوگوں کی نسبت کراچھے ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو علما سے جانتے ہیں اس لیے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہے وہ انہیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک اُسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور چونکہ بجز اُن لوگوں کے جنکو خدا بچائے اکثر لوگوں پر ہی حال غالب ہے اور انکی درستی کی طبع نہیں ہے تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق یہی ہے کہ اُن سے علیحدہ ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اُسکا ذکر باب غرلت میں انشاء اللہ تعالیٰ آویں گا اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حذیفہ عرشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کر نیوالا نہیں جو ملتا ہے تو اُس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور مصیبت ہی ہوتا ہے اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ اُنھوں نے بت فرمایا ہے کہ لوگوں نے ملنا غیبت کرنے اور مٹنے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہے اور بہتر حال آدمی کا یہ ہے کہ کلم سکھا ہے یا سکھ اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرفیائے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اُسکا معین ہو رہا ہوگا اور اسباب شرک تیار کر نیوالا ہوگا جیسے وہ شخص کہ تلوار اور رہنوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی بھل تلوار کے ہر پھین خیر کی لیاقت ایسی ہی جیسے تلوار میں جماد کی ہر اسبوجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اُن کے فریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنری کے لیے چاہتا ہے یا نہ نہیں۔ غرض کہ یہاں تک علما سے آخرت کی علامتیں بارگاہ ہوئیں اُنہیں سے ہر ایک میں کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو مگر وہ شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خیر داران دو کے سوا تیسرے مست ہونا اور نہ تھکا دلمین شہم پڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے اسخین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے عیاش ہلاک ہو نیوالو کی جماعت میں بجاؤ گے جنکے بچنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہوئے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکوان لوگوں میں سے کر دے جنکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار و دھوکا اور مغالطہ دے سنا تو میں فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں اور سب تین بیان میں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف اُن شیا میں سے ہے جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف

شاید اور نہ کیا
مان اسکا جھکاؤ
غافل کیا مٹنے
انہی بار سے
اور پیش قدمی لگا ہے
اپنی جاؤں کے
اور اسکا کام ہے
حسد کہ نہ رہتا

بدکاری سے زیادہ کر لیتا ہو اور فرداے قیامت میں خدا تعالیٰ سے قریب ہونے کے درجات موافق عقول ان ہی کے بلند ہونے چاہئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی کمائی میں عقل کی زیادتی کے برابر کوئی چیز نہیں عقل کی زیادتی اسکو ہدایت کی طرف رہنما ہوتی ہو اور ہلاکی سے باز رکھتی ہو اور آدمی کا نہ ایمان ہو نہ دین برکت و برکت ہو جب تک کہ اسکی عقل بڑی ہو اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہوا ان الرجل یدرک بحسن خلقه درجۃ الصالح القائم ولا یتیم لرجل حسن خلقه حتی یتیم لہ عقله عند ذلک علم ایمان و اطلاع بہ و عہدہ ابلیس اور حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک تکیہ ہو اور ایمان کا سہارا عقل ہو تو اسکی عبادت اسکی عقل ہی کے بموجب ہوگی کیا تم نے سنا نہیں کہ بدکار و دوزخ میں یوں کینے کو کتنا تشبیہ انقل ما کنانی اصحاب السعیر اور حضرت عمرؓ سے مروی ہو کہ انھوں نے یتیم داری سے پوچھا کہ تم میں سرداری کیا چیز ہو کہا کہ عقل آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا جیسا تم سے کیا اور آپ نے بھی یہی جواب دیا جو تم نے دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ سرداری کیا چیز ہے جبریل نے کہا عقل ہو۔ اور برابر بن عباس سے مروی ہو کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ہر چیز کی ایک سواری ہو اور مرد کی سواری عقل ہو اور تم میں دلیل و رحمت میں بہتر وہ ہو جو عقل میں بڑھ کر ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مراجعت فرمائی تو لوگوں کو کہتے سنا کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ بہادر ہو اور فلاں شخص سفر آرمودہ تر ہو جب تک کہ فلاں سفر آرمودہ اور تجربہ کار ہو اور دوسری اسے طرح کی باتیں کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کا علم مکہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسی طرح ہو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے قتال سے قدر کیا جقدہ اللہ تعالیٰ نے انکو عقل عنایت کی تھی اور انکی جیت اور نیت بھی انکی عقلوں کے بموجب ہوئی تھی پس ان میں سے جو کوئی بہتر ہو گا وہ مقامات مختلف پر ہو گا جب قیامت کا دن ہو گا تو اپنی نیتوں اور عقول کے بموجب مراتب پاویں گے۔ اور برابر بن عباس سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے خدا کے پاک کی طاعت میں کوشش اور اجتہاد عقل سے کیا اور ایمان داروں کو آدمیوں میں سے کوشش اپنی عقلوں کے موافق کی تو جو شخص خدا تعالیٰ کی طاعت زیادہ کرتا ہو وہی عقل میں بھی زیادہ ہوتا ہو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کو فضیلت دنیا میں کونسی چیز سے ہو آپ نے فرمایا کہ عقل سے میں نے عرض کیا کہ آخرت میں کس چیز سے ہو آپ نے فرمایا کہ عقل سے میں نے عرض کیا کہ اپنے اعمال کے عوض انکو جزا ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ انھوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہو گا جتنی اللہ تعالیٰ نے انکو عقل دی ہوگی تو جتنی عقل ملی تھی ہی عمل انھوں نے اور جو قدر عمل کیا ہو گا اسکی جزا ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک لازمہ اور سامان ہو اور ایمان کا سامان اور آکر عقل ہو اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہو اور مرد کی سواری عقل ہو اور ہر چیز کا کرم ہو اور دین کا کرم عقل ہو اور ہر ایک آدمی کی ایک غایت ہو اور بندوں کی غایت عقل ہو اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہو اور عابدین کا نگہبان عقل ہو اور ہر سوداگر کی ایک بضاعت

۴۶ حارث بن اسلم
۴۷ ح ابن الجوزی
۴۸ ح ابن الجوزی
۴۹ ح حکیم ترمذی
۵۰ ح ابوسعید خدری
۵۱ ح ابوسعید خدری
۵۲ ح ابوسعید خدری
۵۳ ح ابوسعید خدری
۵۴ ح ابوسعید خدری
۵۵ ح ابوسعید خدری
۵۶ ح ابوسعید خدری
۵۷ ح ابوسعید خدری
۵۸ ح ابوسعید خدری
۵۹ ح ابوسعید خدری
۶۰ ح ابوسعید خدری
۶۱ ح ابوسعید خدری
۶۲ ح ابوسعید خدری
۶۳ ح ابوسعید خدری
۶۴ ح ابوسعید خدری
۶۵ ح ابوسعید خدری
۶۶ ح ابوسعید خدری
۶۷ ح ابوسعید خدری
۶۸ ح ابوسعید خدری
۶۹ ح ابوسعید خدری
۷۰ ح ابوسعید خدری
۷۱ ح ابوسعید خدری
۷۲ ح ابوسعید خدری
۷۳ ح ابوسعید خدری
۷۴ ح ابوسعید خدری
۷۵ ح ابوسعید خدری
۷۶ ح ابوسعید خدری
۷۷ ح ابوسعید خدری
۷۸ ح ابوسعید خدری
۷۹ ح ابوسعید خدری
۸۰ ح ابوسعید خدری
۸۱ ح ابوسعید خدری
۸۲ ح ابوسعید خدری
۸۳ ح ابوسعید خدری
۸۴ ح ابوسعید خدری
۸۵ ح ابوسعید خدری
۸۶ ح ابوسعید خدری
۸۷ ح ابوسعید خدری
۸۸ ح ابوسعید خدری
۸۹ ح ابوسعید خدری
۹۰ ح ابوسعید خدری
۹۱ ح ابوسعید خدری
۹۲ ح ابوسعید خدری
۹۳ ح ابوسعید خدری
۹۴ ح ابوسعید خدری
۹۵ ح ابوسعید خدری
۹۶ ح ابوسعید خدری
۹۷ ح ابوسعید خدری
۹۸ ح ابوسعید خدری
۹۹ ح ابوسعید خدری
۱۰۰ ح ابوسعید خدری

اور ہر ایک چیز کا ایک لازمہ اور سامان ہو اور ایمان کا سامان اور آکر عقل ہو اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہو اور مرد کی سواری عقل ہو اور ہر چیز کا کرم ہو اور دین کا کرم عقل ہو اور ہر ایک آدمی کی ایک غایت ہو اور بندوں کی غایت عقل ہو اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہو اور عابدین کا نگہبان عقل ہو اور ہر سوداگر کی ایک بضاعت

مثل آئینہ ہو جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہو کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہو اور ان صورتوں وغیرہ کا عین منکس ہونا ایک صفت خاص کی جہت سے ہو جو جلا کھلاتی ہو اس طرح آنکھ بھی پیشانی سے ان صفات اور حالات میں علیحدہ ہو جیسے اسکو یہ اہانت دیکھنے کی ہوئی ہو اور اس قوت کے علوم کی طرف وہ نسبت ہو جیسے آنکھ کو ہونگاہ کی طرف اور قرآن و شریعت کو اس قوت کی طرف علوم کے واضح ہونے میں وہ علاقہ ہو جیسے آفتاب کی روشنی کو نورنگاہ سے ہو پس اس قوت کو اس طرح سمجھنا چاہیے دوم عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو تیز و لڑنے کی ذات میں ہو کرتے ہیں یعنی جائز چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا علم مثلاً اس بات کا علم کہ دو زیادہ ہیں ایک سے اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہ رہنا ممکن نہیں اور معنی وہ ہیں کہ بعض اہل کلام نے عقل کی تعریف میں مراد یہ بیان چنانچہ کہا ہو کہ عقل بعض بدیہی علوم ہیں جیسے جائز چیزوں کے ہونے کا علم اور محال باتوں کے محال ہونے کا علم ہو اور معنی بھی فی نفسہ بدیہی اس لیے کہ یہ علوم موجود ہیں اور انکو عقل کہنا بھی ظاہر ہو مگر خرابی اس میں ہے کہ اس قوت مذکورہ بالا کا انکار کیا جاوے اور کہا جاوے کہ بزرگان علوم بدیہی کے عقل اور کچھ نہیں تو عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو حالات روزمرہ کے دیکھنے سے اور ان کے تجربوں سے حاصل ہو ورنہ چونکہ بعض تجربوں میں مشاق اور طریقوں سے واقف ہو جاتا ہو اسکو رسم کے بموجب عاقل کہا کرتے ہیں اور جو تجربہ وغیرہ سے متصف نہیں ہوتا اسکو جاہل اور غبی اور ناتجربہ کہا کرتے ہیں غرض کہ علوم تجربہ کی بھی ایک جدا گانہ قسم علوم کی ہو جسکو عقل کہا کرتے ہیں چہاں عقل اسکو کہتے ہیں کہ اس قوت طبعی کی طاقت اتنی ہو جیسا کہ امور کے انجاء منکو جاننے لگے اور جو خواہش کہ سروسٹ کی لذت کی خواہان ہو اسکو اٹھاڑوے اور بوائے رکھے جب یہ قوت آدمی میں آجاتی ہو تو اس قوت والے کو عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امور پلاقلہ اور جرات اس طرح کرتا ہو جس طرح کہ انجاء منوکا فکر مقتضی ہو یہ نہیں کہ بموجب سروسٹ کی خواہش کے مرکب ہو جیسا کہ اور یہ قسم ہو انسان کے خواص میں سے کہ انسان اور حیوانوں سے علیحدہ ہو حال یہ کہ اول معنی عقل کے توبہ کی جزا و بنیاد اور منبع ہو اور دوسری دل کی فرع اور اس سے قریب ہو اور تیسری دل اور دوم کی فرع ہیں اس لیے کہ قوت طبعی اور علوم بدیہی سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہو اور جو تھی معنی ثمرہ آخری اور علت غائی ہے پس اول کی دونوں عقلیں تو سرشتی ہیں اور اخیر کی دونوں کسب سے حاصل ہوتی ہیں اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا جو قطعہ دو ہیں عقلیں میرے نزدیک ایسی ہیں کہ طبعی ایک سمعی یا ذکر پذیرہ سمعی سے کچھ ہوتا نہیں یہ جب ہو طبعی کا دل میں کچھ اثر ہو جیسے سوچ سے نہیں کچھ منفعت ہو مگر نہوے آنکھ میں نور نظر ہو اور اول مراد ہو اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک بزرگ سے عقل سے نہیں پیدا کی اور جو تھی قسم مراد ہو اس حدیث شریف میں کہ جب دمی قسم نیکی اور اعمال صالحہ سے تقرب حاصل کریں تو اپنی عقل سے تقرب حاصل کر اور یہی مراد ہو اس رشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قرب میں زیادہ ہو جیسا کہ انھوں نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر میرا مان اور باپ مجھے یہ کیسے بن آویگا اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محارم سے اجتناب کر اور اس کے فرمان کو اور عاقل ہو جاوے گا اور اعمال میں نیکی کو کیا کرتے ہیں یا میں تیری بڑائی اور کثرت بڑھائی اور انکی جہت سے اپنے رب کریم کا قرب اور غرت تجکو حاصل ہوگی اور سعید میں سبب گئے مری ہو کہ حضرت عمرؓ اور ابی بن کعبؓ اور ابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہو اپنے

الح کلمہ ترمذی
برداشت حسن ازین
مجاہد علیہ السلام
۱۱ طرح ابو نعیم
۱۲ بسند ضعیف
۱۳ طرح ابن ابی شیبہ
۱۴ دیکھ ترمذی
۱۵ الجہل ابن
۱۶

اور لغو ہونیکا مقصد ہو جاتا ہے ایسی شخص کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں جاوے اور برتن جو زمین پر تہ تیغ کے ہوں پھیل
پڑے اور کچلے کہ یہ برتن راہ میں سے کیوں نہیں علیحدہ کیے جاتے اور اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھے جاتے تو اس سے یہ کہا جاوے کہ برتن کو سب
اپنے ٹھکانے میں مگر نظر کا خلل ہو رہی حال نظر باطنی کا ہو کہ اُسکے نقصان کے باعث آیات اور احادیث میں اختلاف اور بتری سمجھتی ہو
حالانکہ ان میں اختلاف کچھ نہیں اپنی عقل کا تصور ہو بلکہ نظر باطن کا نقصان بہ نسبت آنکھ کے نقصان کے زیادہ اور بُرا ہو ایسے کہ نفس شاکر
کے ہتھ اور بدن مثل گھوڑے کے ہو اور ظاہر ہی کہ سوار کا اندھا ہونا طبیعت گھوڑے کے اندھے ہونیکے زیادہ مضرب و اور باطن کی بصیرت
کو ظاہر کی بصارت سے مشابہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَبِّ الْاَبْصَارِ وَلَكِنَّ لَیَّ الْقُلُوبِ اَمْنٰی فَاَلْبَصِرْ وَارْفَعِ رَاۤیَکَ مِنْ کَانَ فِیْ ذَرِّئَتِیْ
فَوَفِی الْآخِرَةِ اَعْمٰی وَمَنْ یُّطِلْ سُبْحًا وَّرِیاءً عَلَیْهِمُ السَّلَامُ کو ظاہر ہوئے تھے وہ بعض تو چشم طاهر کے سبب سے اور بعض چشم باطن سے
معلوم ہوئے تھے مگر سب کا نام دیکھنا ہی فرمایا۔ حال یہ کہ جسکی چشم بصیرت پہلی نہوگی اُسکو دین سے بجز پوست اور مثالوں کے اور چھ
ذرائع اسکے منفرد حقیقت کو نہ پہنچیں گے یہ بیان واقعی اُن الفاظ کا ہوا چشم لفظ عقل بولا جاتا ہے پس بیان لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے
کے ذکر میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے باب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے مگر جن لوگوں کو علم کم ہو انکی تقریر کے نقل کرنے سے کیا فائدہ اہم اور
مناسب یہ ہو کہ جو امر حق صریح ہو اُسکے بیان کر نیکی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس باب میں حق صریح یہ ہو کہ کسی زیادتی عقل کی سبب قسموں
میں سو قسم دوم کے ہو سکتی ہیں یعنی علم بدیہی جائز چیزوں کے ہو سکے اور محالات کے منتفع ہونیکا ایسا ہے کہ زمین کی بیشی نہیں مثلاً اجویہ
جانینگا کہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا کہ ایک جسم کا دو جگہ میں ہونا محال ہو اور ایک ہی چیز کا قدیم اور حادث ہونا نہیں ہو سکتا
اسی طرح اور مثالیں! اور وہ امور میں جنکو محقق طور پر بدوین شک کے معلوم کرے مگر تین قسموں باقی ہیں کی بیشی ہوتی ہے جیسے جو قلعہ قسم یعنی قوت کا
اس وجہ پر زیادہ ہونا کہ شہوات کو اکھاڑے زمین ظاہر ہو کہ لوگ متفاوت ہوتے ہیں بلکہ اس باب میں صرف ایک شخص کے حالات میں بھی کی بیشی
کر تی ہے اور یہ تفاوت کبھی تو شہوت کے تفاوت کی جہت سے ہو اگر تا ہی کیونکہ عاقل کبھی بعض شہوات کے چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور بعض نہیں
ہوتا گو انکا ترک کرنا کچھ ام محال نہیں مثلاً جوان آدمی زنا کے ترک سے عاجز ہوتا ہے اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسکی عقل پوری ہو جاتی ہے
تب اُسکے چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور شہوت نمود اور ریاست کی بوڑھے ہونے سے قوت میں بڑھتی جاتی ہے نہ ضعف میں اور کی بیشی اس
قسم کی کبھی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ شہوت کا ضرر جس علم سے معلوم ہوتا ہے زمین تفاوت ہوتا ہے اور اسوجہ سے بعض مضمر کھانوں سے
طبیب تو پرہیز کرنے پر قادر ہوتا ہے دوسرے اشخاص جو عقل میں طبیب کے برابر ہوتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ پرہیز کرے گو اُسکو فی الجملہ
اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کھانا نہیں ضرر ہو مگر چونکہ طبیب کا علم کامل ہے اسوجہ سے اُسکا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں خوف
شہوت کے اکھاڑ نہیں عقل کا سپا ہی اور سامان ہو جاتا ہے اسی طرح جاہل کی نسبت کہ عالم گناہوں کے چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے کیونکہ
معاصی کے ضرر کو خوب جانتا ہے اور ہماری غرض عالم سے عالم حقیقی ہے چیض بازار کیوں سے مقصود نہیں پس اگر تفاوت شہوت کی
جہت سے ہو تب تو عقل کے تفاوت کی طرف رجوع نہ کریگا اور اگر علم کی جہت سے ہو گا تو ہم اس قسم کے علم کو بھی عقل کہ چکے ہیں اس جہت سے

۱۱

100

مجلس

ایک ایسی چیز ہے

100

مجلس

مجلس

کتابخانه

۱۲

اس کا جواب

سور کھلے میں

اندر حاکم

بسم الله الرحمن الرحيم

10/1/19

تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جو ہمیں پانی جمع ہوتا ہو اور زور پکرتا ہو اور جو چشمہ سہل سے بہنے لگتا ہو اور دوسری قسم وہ جو جب حاجت کنوان
 کھودنے کی ہوتی ہو اور پانی بدون کھودنیکے نہیں نکلتا اور تیسری وہ قسم ہے کہ ہمیں کھودنیے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی ہوتی ہو
 اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفتوں میں مختلف ہوتے ہیں اس طرح حال نفسو کا قوت عقل کے مختلف ہونے میں ہو اور
 عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
 تو آپ نے ایک حدیث طویل مندرجہ مائی اور اس کے آخر میں عرش کی عظمت کو مذکور فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدایتعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی
 تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ اس کی مقدار کتنی ہو حکم ہوا کہ کس ہمارا علم
 محیط نہوگا تنکو بالو کے شمار کا علم ہو عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عقل کو بھی موافق شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض
 لوگوں کو ایک رتی ملی ہو اور بعض کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی پھر اور کوئی ایسا ہو جسکو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب دو سیر
 کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک دس یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زائد مرحمت ہوئی اب اگر یہ کہ عقل کا
 یہ حال ہو تو صوفی عقل کو اذوقول کو کیوں برا کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل پر مقول کو صلی معنی چھوڑ کر مجاہدہ اور
 مناظرہ کے واسطے نقل کر لیا ہے جسکو فن کلام کہتے ہیں کہ اس مقول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھگڑنا اور طرف ثانی کا الزام دینا ہو سکے تو صوفیوں
 سے یہ تو ہونہر کا کہ لوگوں سے یہ اقرار کرتے کہ تمہارے اس علم کو غلطی سے مقول قرار لیا ہوا ہے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں جم گئی ہے
 اور زبان پر رائج تو صوفیوں کے غلط بتانے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی اس لیے انھوں نے عقل پر مقول کی مذمت
 کی جسکو کہ لوگ عقل پر مقول کہتے ہیں ورنہ نور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہو اور اس کے رسولوں کی تصدیق
 کی جاتی ہو اس کی مذمت کیسے تصور ہو سکتی ہو اس کی تعریف تو خدا تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کی جاوے گی تو
 تعریف کو نشی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شرع قابل تعریف ہو تو اس کی درستگی کا علم کو نشی چیز سے ہو اگر اسی بڑی عقل سے ہو
 جس پر اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے
 معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری غرض جو عقل سے ہو وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہے یعنی بصیرت
 باطنی جس سے کہ آدمی جو پایوں سے ممتاز ہوتا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث امور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو اور اکثر اس طرح کے خطاں لوگوں
 کی حالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحیں ضبط ہو رہی ہیں اس لیے وہ
 بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اس قدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واللہ اعلم باب العلم خدایتعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا اسکے بعد دوسرا
 باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہوا انتشار اللہ تعالیٰ والحمد للہ والاداء خدایتعالیٰ سیدنا محمد علی کل عبد صوفی میں اہل الارض و السما

عقل اول میں ہے
 کہ صوفیوں سے یہ
 حکم ہو کہ ان لوگوں
 سے یہ اقرار کرنا چاہیے
 کہ غلطی سے اسکا
 نام عقل رکھا اور تب
 انھوں نے عقل
 و مقول الخ لایکری

دوسرا باب عقائد کے قاعدوں میں اور تین چار فصلیں ہیں

رابعی اسلام زبانی سے برآمد نہیں کار چھت پر عقائد کے ہوا یاں کہ ہرگز تا ثیر واک ہوتی ہے پینے سے یہ کتابم لینے سے ہوگا اچھا بیان

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے درباب دو جملوں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی گواہی نبی اسلام کے پانچوں رکعتوں میں سے ایک کن ہو جانا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مشتمل ہو اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسلئے دونوں کی تفصیل جدا جدا لکھتے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہو آئین یہ باتیں چاہئیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہو کوئی شریک نہیں کہتا ہو کوئی اس جیسا نہیں سمجھتا ہو کوئی اسکا مقابل نہیں نکلا ہو کوئی اس کے چڑکا نہیں قدیم اور ازل ہی ہو جسکا اول وراثہ انہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہو جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہو کہ اسکو قطع نہیں اور دائم ہو جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفات سے موصوف ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طرے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے اول و دیر ہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہو و وہم تفسیر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہو نہ جو ہر محدود اور ذی مقدار اور نہ منقسم ہو سکتا ہو اجسام کا مشابہ نہیں نہ خود جو ہر نہ آئین کوئی جو حلول کیے ہوئے ہو اور نہ وہ عرض ہو نہ آئین کوئی عرض حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہو نہ اس کے کوئی موجود مانند نہ اس کے چڑکا کوئی نہ وہ کسی کے چڑکا نہ کوئی مقدار اسکو محدود کر سکے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان و زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر بیٹھ ہو جس طرح کہ اس نے خود فرمایا اور جس اعتبار سے کہ اس نے قصد کیا ہو یعنی عرش کو چھونے اور چیر چنے اور جگہ پکڑنے اور آئین حلول کرنے اور دوسری جگہ ٹٹلنے سے پاک ہو عرش اسکو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اسکی لطیف قدرت اٹھائے ہو ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں رہے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور حد و دوزین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہو اور اسکی فوقیت اس طرح کی ہو کہ اس سے اسکو نہ عرش سے قرب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور خاک سے دور ہونے سے اس کے مراتب بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہو اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور سب چیزوں کے پاس موجود ہو اور اسکی نزدیکی اجسام کے نزدیک ہو نیکی مشابہ نہیں جس طرح کہ اسکی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ آئین کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہو کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس کے پاک ہو کہ کوئی وقت اسکو گھیر سکے بلکہ وہ مکان و زمان کے بننے سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہو جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں جدا ہو نہ نیکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے مقدس ہو نہ حوادث آئین حلول کر میں نہ عوارض اس پر نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور زول سے ہمیشہ منترہ رہتا ہو اور اپنی صفات کمال میں کسی زیادتی کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلوں کے سبب سے اسکا وجود ذات خود معلوم ہو اور اسکا انعام اور احسان اچھے لوگوں پر جنت میں یہ ہو کہ اپنی دولت و دہرا اور لذت و رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دکھا دیکھا و لگا سوغم نہ نہ اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہو اور جبار اور قادر ہو اور قہار نہ ہو نہ غفلت ہو نہ خواب نہ ہو اس پر آئے نہ موت وہی ہو بلکہ در ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر و خلق اور امر سب سیکھا ہو آسمان اس کے بننے اور زمین لپٹے ہوئے ہر اربع مخلوقات سب اسکی مٹھی میں رہے ہیں پیدا کرنے اور خیراع میں وہی نزل الہی اور ایجاد اور ابداع میں وہی ہا

خلق کو اور انکے اعمال کو پیدا کیا اور انکے رزق و رست کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں رہنے اس کی قدرت سے کاموں کے تغیرات غلو نہ اس کی قدرت کی چیزوں کا احصاء ہو سکتا ہو نہ اس کے معلومات کی انتہا چارم علم معنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ سلطوت کو جانتا ہو زمین کی تہوں سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہو سب پر محیط ہو اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان و زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگنے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے جلنے کو جانتا ہو چھپی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہو اور دلوں کے وسوسوں و خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہو اس کا علم قدیم ازلی ہو جس سے وہ ازل الازل میں موصوف رہا ہو ایسا علم نہیں کہ اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ معنی یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادہ سے بنایا اور نوپیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہو کہ ملک و ملکوت میں جو کچھ تھوڑا یا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر ایمان یا کفر معرفت یا جہالت کامیابی یا محرومی زیادتی یا کمی طاعت یا عصیت ہوتی ہو وہ سب اس کے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہو کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگهان آنا اس کی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی مبدی ہو اور وہی معید ہو جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو کوئی اس کے حکم کار و کردار کو نہیں اور نہ کوئی اس کی قضا کا پیچھے ہٹا نہ والا اور نہ بجز اس کی توفیق و رحمت کے بندہ کو اس کی نافرمانی سے کوئی مفرت صورت اور نہ سوا اس کی خواہش اور ارادے اس کو اس کی اطاعت کی طاقت اگر سب انسان درجن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم میں کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون یا چاہیں تو یہ اسے کبھی نہ ہو سکیگا اس کا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہو اور وہ ہمیشہ سے الی و صاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہونے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اس کے علم کے موافق اور ارادے کے مطابق بدون کسی طرح کے تبدل و تفریک واقع ہوئیں امور کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آئینہ نہ فکر و فکری ترتیب کی نوہت ہوئی نہ کچھ دیگر کا انتظام اور اس وجہ سے کوئی شان اور حال سکودوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہو سنتا دیکھتا ہو کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اس کے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اس کے سننے کی مانع ہو نہ تاریکی اس کے دیکھنے کی مزاحم دیکھتا ہو لگہر قد چشم اور پلک منہرہ ہو اور سنتا ہو مگر کانون و اس کے سورخ سے ملبوس جیسے علم میں دل سے اور پکڑنے میں عضو سے اور پیدا کر نہیں آتے سے پاک ہو اس لیے کہ جیسے اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہفتہ کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر نہ والا ہو اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو امر اور نہی و وعدہ وعید فرمایا اس کا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر یا اجرام کے صدے سے آواز ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی مطابقت سے حرف پیدا ہوں بلکہ ان سب جدا گانہ ہو اور قرآن و تورات و انجیل و زبور اس کی کتابیں ہیں کہ اس کے انبیا علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت و بانو سننے ہوتی ہو اور اوراق پر لکھا جاتا ہو اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہو اور باوجود اسکے وہ قدیم ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدے تعالیٰ کے کلام بدون آواز اور جڑوں کے سنے جسطرح کہ ابرار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بد و ن جو ہر اور عرض کے دیکھیں گے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

تو وہ زندہ اور عالم اور قادر اور مریاد و سمیع اور بصیر اور تکلم صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ حیات اور قدرت کا وسیع اور بصر اور کلام سے ہی
 ششم افعال یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ جو چیز سوا اسکے موجود ہو وہ اسی کے فعل سے حادث وہ اسی کے عدل سے فیضیاب ہو اور سبک اچھی طرح
 اور کامل اور اتم اور عادل طور پر اس کا ظور ہو اسی اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہو اس کے عدل کو بندوں کے
 عدل پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بندے سے ظلم تصور ہو سکتا ہو یا میں طور کہ غر کے ملک میں تصرف کرے اور خدا سے تعالیٰ سے ظلم تصور
 نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کی ملک ملتی ہی نہیں کہ میں اس کا تصرف ظلم کہلاوے غرض کہ جو کچھ اس کے سوا ہی انسان و جن و فرشتہ اور
 شیطان اور آسمان و زمین اور حیوان و سببہ اور جماد اور جوہر اور عرض و درک اور محسوس وہ سبب حادث ہیں اس نے اپنی قدرت سے
 اس کا عدم سے اختراع کیا اور پروردہ غیبی سے نکال کر دست فرمایا کیونکہ ازل میں وہ اکیلا موجود تھا و دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہ تھا بعد اسکے اپنی
 قدرت کے ظاہر کرنے اور ارادہ سابق کے متحقق کرنے کے لیے خلق کو پیدا کیا یہ نہیں کہ اس کو خلق کی طرف کچھ حاجت اور ضرورت ہو
 پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور تکلیف میں صرف فضل کرتا ہو نہ یہ کہ پیہر امور واجب ہوں و انعام اور اصلاح میں صرف جو فرمایا
 نہ اس طور سے کہ اسکے ذمہ لازم ہو پس فضل و احسان و نعمت و رحمت سب اسی کے لیے سزاوار ہو اس لیے کہ وہ اس بات پر قادر تھا
 کہ اپنے بندوں پر طرح طرح کے عذاب ڈال دیتا اور ان کو اقدام مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا اور یہ امور اس سے عدل کے طور
 پر ہی ہوتے نہ جبر سے ہوتے نہ ظلم اور اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو طاعتوں پر اپنے کرم اور وعدہ کے بموجب ثواب عنایت فرماتا
 بندے کے استحقاق کی جستجو اور اپنے اوپر لازم ہونے کے سبب سے نہیں دیتا اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب
 نہیں اور نہ اس ظلم تصور ہو سکے اور نہ کسی کا اس پر کوئی حق واجب اور نہ اس کا حق طاعتوں میں خلق پر واجب ہو اسی نے اپنے انبیا
 علیہم السلام کی زبانوں سے واجب کیا ہو صرف عقل کی رو سے واجب نہیں کیا بلکہ رسولوں کو بھیجا اور ان کا بیج ظاہر و مخفی میں
 ثابت کیا تو انھوں نے اسے حکم اور نبی اور وعدہ اور وعید کو خلق میں پہنچایا اس لیے خلق پر رسولوں کو سچا جاننا اور جو احکام وہ ان
 میں انکا ماننا واجب ہو آپ دوسرے جملہ کے معنی یعنی رسولوں کی گواہی دینے کو سنو کہ یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علی
 قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب و رعم اور جن و انس انوں کی طرف رسول کر کے بھیجا اور انکی شریعت سے تمام شریعتوں کو
 منسوخ کیا ہرگز کے جنک و انہیں سے برقرار رکھا اور آپ کو تمام انبیاء فیضیت دی اور آپ کو آدمیوں کا سردار بنایا اور لا الہ الا اللہ کی
 توحید پر گواہی دینے کو ایمان کامل نہیں مانا جتنا کہ یہ رسول کی شہادت یعنی محمد رسول اللہ نہ ملایا جاوے جس بات کی ہر ایک
 دنیا اور آخرت میں اور میں ہے دی ہو خلق پر لازم کر دیا کہ آپ کو اس میں سچا جانیں اور کسی بندے کا ایمان قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ
 مرنے کے بعد کے حالات پر جنکی خبر آپ نے دی ہو ایمان نہ لاوے ان حالات میں سے اول منکر اور نکیر کا سوال ہو یہ دونوں
 شخص ہوں انکے حسب صورت ہیں کہ بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھلاتے ہیں و اس سے توحید و رسالت کا
 حال دریافت کرتے ہیں و کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور وہ دونوں قبر کے امتحان لینے والے ہیں
 اور مرنے کے بعد اول زبانش انکا سوال ہوتا ہے اور قبر کے عذاب پر ایمان لاوے کہ وہ بیشک ہی اور حکمت و عدل کے ساتھ

لح زبانی و ان
 جان اور ادب
 اہل سنت و جماعت
 صبح احد طابت
 جان برایت
 رب

روح اور جسم دونوں جو طرح خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی ہوگا اور میزان پر ایمان لانا چاہیے کہ اُسکے دو پہلے اور ایک زبانی بیچ میں پکر کر اٹھانے کا ہوگا اور اُسکے پہلے اتنے بڑے ہونگے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں اُسیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال توڑے جاوینگے اور باطل اُس روز ذرہ اور رائی بھر کے ہونگے تاکہ عدل خوب کامل ہو اور نیکیوں کے صحیفے اچھی صورت میں نور کے پہلے میں ڈالے جاوینگے اور جب قدر ان نیکیوں کے درجے خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونگے اُس قدر ان سے ترازو اللہ کے فضل و کرم سے بھاری ہوگی اور بدیوں کے صحیفے بُری صورت میں اندھیرے پہلے میں ڈالے جاوینگے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث ترازو اُنسے ہلکی ہو جائیگی اور پھر اُپر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل نواز سے زیادہ تنزاور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گذر ہوگا خدائے تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اُپر پھسلیں گے اور دوزخ میں گر جاوینگے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ کی عنایت سے اُسر جینگے اور وہ دار القرار کو پہنچا دیے جاوینگے اور خواص پر ایمان لانا چاہیے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو حق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمومین اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اترنے کے بعد پیوینگے جو کوئی نہیں ہے ایک قطرہ پانی پیوے گا وہ بعد کو بھی پیاسا نہ ہوگا اسکا عرض اُنکے مینے کی راہ ہی اسکا پانی اور دوسرے زیادہ سفید و رشید سے زیادہ میٹھا ہے اور اسکے گرد آنکھوں سے بموجب شمار آسمان کے تاروں کے ہیں اور اُسیں دوزخ نامے جنت کے چشمہ کوثر سے گرتے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوگی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ بحساب جنت میں داخل ہونگے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ بنیوں میں جس سے چاہیگا سوال کریگا کرتے مضمون رسالت کا پہنچا دیا اور کافروں میں سے جس سے چاہیگا رسول کو جہنم لانے کی باز پرس کریگا اور بہ عتقوں سے سنت کا حال و مسلمانوں سے اعمال کا سوال کریگا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید شرک کے بعد دوزخ سے نکلتے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موحد نہ رہے گا اس سے معلوم ہوا کہ موحد ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول نبیا کریمؐ کے بعد علمائے کرام پھر مشائخ و ربیبان اور ائمہ کی جتنی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اُس قدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہینگے کہ انکی سفارش کسی نے نہ کی ہوگی اُنکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالیکا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ رہیگا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا وہ بھی اُسیں سے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ افضل ہیں اور انکی ترتیب فضیلت میں قطعاً یہ ہے کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکرؓ ہیں اُنکے بعد حضرت عمرؓ اُنکے بعد حضرت عثمانؓ اُنکے بعد حضرت علیؓ ہیں اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے جیسے اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تعریف فرمائی ہے اور یہ سب مورایسے ہیں کہ احادیث میں ان کو مرتب اور اثنار پر شاہد پس جو شخص ان امور پر یقین سے معتقد ہوگا وہ اہل حق و سنت جماعت والوں میں ہوگا اور اگر کسی اور بدعت والوںکی جماعت سے علافہ رہیگا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کمال یقین عنایت فرمائے اور دین برائی رحمت کاملہ سے ثابت رکھے کہ وہ رحم الراحمین ہے و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ جمعین دوسری فصل اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجن میں ترتیب چاہیے جاننا چاہیے کہ جو کچھ ہے فضل اول میں لکھا ہے وہ لوگوں کو ابداً

۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

میں تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اسکو یاد کر لین پھر پڑا ہونے پر انکو اس کے معنی تھوڑے تھوڑے کھلتے جاویں گے غرض کہ لڑکوں کی ابتدا تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدون دلیل کے آجاتی ہو کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہو کہ ابتدا پر مبنی اسکو ایمان کی طرف بلا حجت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب عوام کے عقیدہ و نکتہ آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہو وہ ابتدا میں کمبند وضعی ہوتا ہے نہیں ہوتا یعنی اگر اس کے دل میں اعتقاد نہ ہو کہ خلاف دلائل دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہو اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور عامی کے دل میں خوب تقویت کر دینی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور خدیش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فن جدل اور کلام کو جان لے بلکہ اسکی راہ یہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلین اور حجتیں اس کے کان میں پہنچیں گی اور حدیث میں ان کے شاہد دیکھیں گے اور عبادت کے افوار سے منور ہوگا اور شک و خدو کے مشاہدے اور انکی ہم نشینی سے تیار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں انکی فروتنی اور سکنست اور اس کے ڈرنیکو دیکھیں گے تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اسکا اعتقاد اور پختہ مضبوط ہو جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدہ و نکتہ سکھلا دینا بمنزلہ سینے میں بیج ڈالنے کے ہے اور یہ لازم اس کے لیے شغلانی لینے اور نولانے کے ہیں تاکہ پیر پیر پھر زور پکڑ جائے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جمی رہے اور شاخ آسمان میں پہنچے۔ اور چاہیے کہ لڑکوں کا کان جدل اور کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے اسلئے کہ چھکڑے سے اتنی بات دل میں بیٹھتی نہیں جتنی اکھر جاتی ہو اس سے بناوٹا ہو اور بگاڑ زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدوں کو جدل سے تقویت کرنیکی مثال ایسی ہو کہ کوئی ہتھوڑا الیکٹرک درخت کی جڑ میں مارا کہ کبیری غرض یہ ہو کہ انکی جڑ مضبوط ہو اور موٹائی پکڑے حالانکہ ہتھوڑا الیکٹرک نہیں کہ اجڑ کو متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہتھوڑے اس کے سوا مشاہدہ کے سامنے کچھ بیان کی ضرورت نہیں مگر صریح شہید کے بودمانند دیدہ دیو لوگ کہ عوام میں سے نیکبخت اور پرہیزگار ہیں ان کے عقیدہ و کلام والوں اور جدل کے اہروں کے عقائد سے مقابلہ کر دیکھو معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اونچے پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں کہ کسی آفت اور بحالی سے نہیں ہل سکتے اور کلام والے جو اپنے عقیدہ و نکتہ حفاظت فن جدل سے کرتے رہتے ہیں ان کے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈور اور پھل لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے کھینچے تو وہ اُدھر جھک جائے گا یہی کبھی اُدھر جھک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی انہیں سے اعتقاد کی دلیل سنتا ہو اسکو تقلید ہی کی راہ سے جیتا ہو جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر چال کرتا ہو یعنی دلیل کے سیکھنے اور مدلول کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں تقلید ہوتی ہو تو دلیل کا سکھنا اور بات ہی اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز ہی جو اس سے بہت دور ہو۔ پھر کہ ایک اُبھار اگر اس عقیدہ پر ہو تو اگر وہ دنیا کا منہ میں مشغول ہو جاوے گا تب اسکو سچ اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہوگا مگر اہل حق کا سا اعتقاد کے رکھنے کی جہت آخرت میں سلامت رہیگا اسلئے کہ شرع نے عرب کے احادیث کو اتنا ہی حکم دیا ہو کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق پکی کر لین اور بحث اور تفتیش شرع و دلیلوں کو تکلف بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والو نہیں ہے ہونا چاہیگا اور نہ اسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے پیچھے پڑ دیکا انفس کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو

علم فی الاصل اور حدیثوں میں سے جو حدیثوں کے مشورہ و ترویج سے

تو اُسکے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور آتی سے جو مجاہدہ کے سبب سے دلیں پڑ لگا ان عقیدوں کی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دلیں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا وان انقلبنا علی اؤرہم لنجہنہم منہم سبیلنا ان یشاءوا۔ اے اللہ! اگر ہم تجھ سے لڑیں تو ہم کو سبیل دکھا دے اور اگر ہم سے لوٹ جائیں تو ہم کو سبیل سے بچا دے۔ اس کی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہو کر رہے ہیں اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے بلکہ سب سے مراد کے معلوم ہونے کے بہت سے درجات ہیں چنانکہ کوئی مجاہدہ کر لگا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اشہ سے پاک رکھ لگا اور نور یقین سے روشنی حاصل کر لگا اس قدر اس پر بھی کھیلنے اور کھلنے سمجھنا چاہئے جیسے طب و فرقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکا اور دانائی شری کے مختلف ہو کر تے ہیں تو جسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اسی طرح درجات اسرار بھی غیر مقرر ہیں مسئلہ بدل در کلام دیکھنا جو کس طرح ہوا ہے یا مباح خواہ مستحب ہی جو اس میں مسئلے ہیں دونوں طرفوں کو بہت سا مبالغہ اور اسراف ہے یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے مرے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیزوں میں سے ہے اور اسلئے کہ اسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور احمد اور سفیان ثوری اور سب اہل حدیث سلف کے اسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ جس نے زمام شافعی نے حفص قرطبی سے مناظرہ کیا تھا جو کہ معتزلہ میں سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ملے اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اُسکے سامنے جاوے اور اپنے حفص کی بھی یاد آیت نبی جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو بھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا کے سامنے تمام شایان سو شرک کے مبتلا ہوا اُسکے حق میں اُس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور اگر ایسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رح سے کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو اپنے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال حفص قرطبی اور اُسکے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو پورا کرے اور جب امام شافعی رح بیمار ہوئے تو حفص قرطبی کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے اُس نے کہا میں ہوں حفص قرطبی نے فرمایا کہ خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اُس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اُس سے ایسا بھاگین جیسے خیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کو یہ کہتے سناؤ کہ ہم خواہی ہی یا سہمی کا غیر ہو تو جان لو کہ وہ کلام والو میں سے ہو اور اسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی رح نے فرمایا ہے کہ اہل کلام کے باب میں میری تجویز یہ ہے کہ اُسکے متنبہ ہو کر تمام قبیلوں میں پھرا جائے اور سنا دی کیجاوے کہ یہ سن رہی ہو کہ جو کتاب ملے اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاح کبھی نہ ہوگی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کم باؤگے کہ اُسکے دلیں نقصان ہو اور کلام کی ہر امی ہیں اپنے یہاں تک مبالغہ کیا کہ عارث عباسی سے باوجود اُسکے زہاد و پرہیزگاری کے دنیا چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتوں کی رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کجبت پہلے تو تو انکی بدعت نقل کرنا شروع کیا

اسکے اور شیعوں سے
محنت کا طرے
واسکے ہم سو جاوے
ان کو اپنی راہ میں
ابن
اسکا بڑا مشکل
ساتھ ہر شے
دالوں سے

مگر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طر
ثانی کے ساکت کرنے اور اُسکے قائل ہونے اور شہدہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہوا کرتی ہو پس اگر طرف ثانی کا
اعتراض یا اُسکا اصرار زیادہ ہو گا تو ضرور ہو کہ اُسکا الزام بھی لہنا چوڑا ہو گا صحابہ بعد تقریر کے شروع فرمانے کے کسی ترازو یا پیمانہ سے
اُسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدریس و تصنیف کے جو درپے نہوئے تو اپنی عادت کی جہت سے
نہوئے چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدریس و تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادر صورتوں کا بنانا جو کثر واقع ہوا
درست ہو یا نہ ہو لہذا اگر اس طرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جود طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی
مجادلہ کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہہ کے اُبھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کارآمد ہوں
یا ذہن طالب علم کو تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں
کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر غتا را اور تحقیق پہچان
یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اُسکی تعریف کرنی دونوں بیجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے کہ کیا
یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرام دو قسم ہوا ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہو اور اپنی ذات سے حرام ہونے
ہماری یہ غرض ہو کہ اُسکے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اس طرح کا
چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھ لگا تو ہم بھی کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہو اُسکا دھیان نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار مبل ہو یا گلہبیں مگر اولیٰ
جاوے اور اُسکے اُترنے کے لیے سولے شراب کے اور کوئی چیز پہنے والی نہ تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہو۔ اور ایک وہ ہے
غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیع کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیع کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیع کرنی یا مٹی کا کھانا نہ کہ کوئی حرام
اس وجہ سے ہو کہ انہیں ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اُسکی دونوں نوع ہیں ایک تو وہ کہ اُسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اُسکو بھی
مطلق ہی کہا جاوے گا کہ حرام ہو جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اُسہیں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہو کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے
شہد ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھائے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اُسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہو نہ کہ اطلاق کیا جاوے گا
غرض کہ شراب پر حرام کا اطلاق اور شہد پر حرام کا بولنا باعتبار غالب حوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے
مخالفت ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور احتیاس سے دو تریہ ہو کہ تفصیل دار بیان کیا جائے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں
بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہو یا مستحب واجب بطرح کا حال متفق
اور اپنے ضرر کے رو سے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہو کہ شہو کو ابھارتا ہو اور عقیدہ کو ہلا کر یقین اور پختگی سے آنا
دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جاتی ہو اور دلیل سے پھر پختگی پھر آنے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی
ولیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں بعضے درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا امر حق کے اعتقاد میں ہو اور ایک ضرر نہیں اور ہو کہ بدعتوں کا اعتقاد
بدعت پر جم جاتا ہو اور دونوں میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریص ہو جاتے ہیں

مگر یہ ضرور اسی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث ایمان میں آتا ہے اور اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہو لیکن جس صورت میں کہ اُس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جہل و تعصب ہو تب تو اگر اچھلے پھلے سب اُسے شفیق ہو کر آدین تب بھی اُس کے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب اور بغض جہل کرنا اولیٰ و فرقہ مخالف کی خصوصیت اُس کے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اک سے اُس کو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اُس سے کہا جائے کہ تم کو یہ منظور ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے پردہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھ لو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کو اس نظر سے برا جائیگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر و ن اور بندوں میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جس کو جہل کی فساد نے تعصب کی جہت سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقتوں کا انکشاف ہونا اور ان کی حقیقت اصلی کا پہچانا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب ترک نہیں غالباً انکشاف حقیقت اور معرفت ماہیت کی نسبت کہ خط بین و النہا اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھلم کھلا کے کہا تب تو تم اپنے دلیں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے آدین ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اُس کا دشمن ہو کر رہتا ہے اسلئے برا کہتے ہیں لیکن اُس کو جسے سنو کہ ہم نے اس علم کا خوب امتحان کیا اور اُس کے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے اُن میں بھی خوب ہمارے پیر کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اسی وجہ سے اس علم سے ہکون نفرت ہو گئی ہاں آہیں کچھ شک نہیں کہ بعض امور کے انکشاف اور صرح سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر ہیں ہوتی ہیں کہ فن کلام میں غور نہ کرے بھی غالباً وہ سمجھ میں آجائیں تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو ہم نے بیان کیا ہے اس علم کے ذریعہ سے اسکی حفاظت و عزم پر متصور ہے اور بدعتوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جہل کر نیسے بچاؤ اُن کا ہو سکتا ہے اسلئے کہ عامی آدمی نہایت ہوتا ہے بدعتی کا دل اُس کو گھبرالیتا ہے پس وہ پیارہ کلام کی جہت سے اُس کا مقابلہ کر سکتا ہے گو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد راستہ ہے مگر پھر بھی اس کے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور اُن کو یوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جس کو ہم لکھ چکے ہیں اسلئے کہ وہ شریعت میں وارد ہے بدعت کا نام کہ اُس میں خوبی ان کے دین و دنیا کی ہے اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اُسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے اُن کے مالوں کو ظالموں اور خاصوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذات کو پر خطر کو استعمال کرتے ہیں اور بدعتیوں کے عمل اور حاجت کے استعمال نہیں کرتے اسی طرح علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ عزم جو اپنے پیشوں اور حرفوں میں مشغول ہیں اُن کو واجب ہے کہ جو عقیدے اُنہوں نے سیکھے ہیں اُنہیں پر چھوڑ دے جاوین بشرطیکہ عقائد حق طور پر ہوں جیسے ہم نے لکھے ہیں اسلئے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا سکھانا اُن کے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر اُن کو شک بھر کھڑا ہوتا ہے اور عقائد جنبش کرتا جاتا ہے اور بعد کو اُس کا برا ہونا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ متفقہ بدعت کا ہو اُن کو امر حق کی طرف نرمی کے طور پر کلام لطیف سے بلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اُس کے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو فحاشت اور دل میں تاثر ہو اور دلائل قرآن مجید اور حدیث کے

وہ عقائد کے قریب ہو اور کسی قدر سہج نصیحت اور تحذیرت بھی ملی ہوئی ہو تو عقید کی راہ سے سمجھا نا نہ چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کر نرمی اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسلئے کہ عامی جب مشکوکوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہوتا ہے تاکہ بتدریج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھسیٹے اور اگر جواب سے عاجز ہوگا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب ولے بھی اسکا دفعہ کر سکتے ہونگے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح ہر شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اسلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شکاک سے اجید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سنکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ کسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف ہر آئے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہوگا جسکا حال یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تحویفات پر قانع ہو کر مجادلے سے انس رکھتا ہے اسلئے کہ اسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدبیر اسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب انہیں مختلف نہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں عقائد کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ برپا کرنے کا مقصد رہنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاویں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو ہننے پڑے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے ہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسلئے ہم نے انکو سہمیں رچ کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقف ہو جاوے یا اسکے دلیلیں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پرخطر روگ پیدا ہوا اب جائز ہوگا کہ اس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو ہم نے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہے اور وہ بقدر چھ سات جزو کے ہوگی سہمیں قواعد عقائد کا موازنہ مشکلیں وغیرہ کے سوا اور طرٹ نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اسکو سکھائے اور اگر اُسپر وہ قانع نہ ہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض پڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کوئی تہیہ کر کے اسپر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کردنی خویش آنے دنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب اقتصاد خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اسقدر سے توقع ہے کہ مفید ہی باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ نفع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل اور ادراکات یعنی علوم و ہنر اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نایمانی سب غیر مرغی چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے انکے لیے موافق انکے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصریات کی بحث ہوتی ہے اور سوائے انکے اور سطر علی و ابیات گراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بحث ہو تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جاویں اس طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچا نا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع نہ

گرا ہی اور جمالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور پڑھانے سے بہت دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور کلمات اور اعتادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیں گے فائدہ ہو اور دل بہن کا آہ ہو جیسے تلوار جہاد کا آہ ہو تو دل کے تیز کرنا نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اس کا ایسا ہو گا جیسے یوں کہے کہ شریعت کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین بہن سے ہو غرض کہ اس طرح کا جملہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم بہن ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہو اور انہیں سے کسی میں کس طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تم کو علم کلام بہن سے جس قدر عمدہ ہو اور جس قدر بڑی ہو معلوم ہوگی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہے اور جس کو وہ مفید ہے اور جس کو مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اس کا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اس کی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ قضا اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہو اور جتنا کہ علما اس علم کے پھیلاؤ اور تدریس اور بحث میں مشغول نہ ہونگے تو وہ باتیں کیسے رہیں گی اور اگر بالفرض اس کو ترک کر دیا جاو تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جاوے گا اور صرف طبعیتوں میں اتنا ماسکہ نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جتنا کہ اس فن کو نہ سیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہو بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ اس وقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ میں کہ ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہیے کہ جو بدعتی اس شہر کے شبہ کریں وہ ان کو جواب دیا کرے اور یہ بات بہن تعلیم کے ہمیشہ قائم نہ رہی لیکن ہماری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سب کو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہو کیونکہ فقہ اور تفسیر بہن غذا کے ہیں اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہو چنانچہ ہم اس کے ضرر کے قیاس کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اس کو چاہیے کہ جس شخص میں بہن مصلحتیں پاو حاصل سی کو یہ علم سکھاوے اول یہ کہ سکھانے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اس کا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ ہو گا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ شغل اس کو علم کی تکمیل اور شہادت کے دور کرنے کا مانع ہو گا جب کبھی اس کو شکوک پیش آوے تو کہہ دے کہ صاحب ذکا اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اس کے سمجھنے سے فائدہ نہ ہو گا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اس کے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدہ بے کی توقع نہیں تیسرے یہ کہ ان کی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اس پر غالب نہ ہوں اس لیے کہ بدکار آدمی اونی شبہ سے دین علیہ ہو جاتا ہو اور جو آدمی اس میں ورانگی لذتوں میں ہوتی ہو وہ اس شبہ سے رخص ہو جاتی ہو تو اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہو کہ دین کی تکلیفات کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر ضررانی ظہور میں آتی ہو وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہو اور جب تم ان سے کوئی معلوم کر چکے تو ان کو واضح ہو گا کہ علم کلام میں حجت عمدہ دینی ہو جو قرآن کی جتنو مکی جنس سے ہو یعنی کلمات نرم اور دلنشین تاثیر کرنے والے اور نفسوں کو قانع کرنے والے ہیں جو بے جا دین سے تقیسات اور دقیق باتوں کو نہیں دخل نہ دیا جائے جس کو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کریں کہ یہ اس

یعنی محل یاد کیے ہیں ایک تو بین لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ گلے کی مری کٹ جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تمہارے روزوں اور نماز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اسکے سینے میں ڈال گیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کم پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سہل تشبیہی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کو وہ ظاہر والوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدور نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے جس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو نبوت بیکار ہو جاوے اور نبوت کا ایک راز ہے کہ اگر عیان ہو تو علم نکلا ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اس کو افشا کریں تو احکام بیکار ہو جاوے اور اس شخص نے اگر اپنے قول سے نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُن کے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس میں کچھ تناقض نہیں اور کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور روح کو گل نہ کرے اور روح کا مدد نبوت ہی مسئلہ اگر بوجھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہوا کرتی ہیں تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تب تو شریعت بیکار ہوئی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہے اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے مراد ہے اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ رہیگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ٹھہرے گا جس کا افشا نہ کیا جاوے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے آدمی کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اور علوم مکاشفہ میں لاڈالتا ہے اور علم معلوم ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہموور ہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کیے دیتا ہے کیونکہ جو عقائد کہنے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں اور ہموور ہی حکم ہے کہ ان کو قبول کر کے دل کو انکی تصدیق پر پکا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے انکی حقیقتوں کے کھلنے کے خواہاں ہوں اس بات کا حکم عام خلق کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال میں سے ہوتے تو ہم ان کو اس کتاب میں درج نہ کرتے اور اگر ظاہر دل کے متعلق ہوتے اُس کے باطن سے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے نصف دل میں نہ لکھتے کیونکہ حقیقت کا کھلنا دل کے باطن اور سر کی صفت ہے مگر چونکہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہونیکے باب میں تقریر کی نسبت آگئی اس لیے اس مشکل کے حل کرنے کے لیے کچھ مختصر تقریر کی ضرورت ہوئی پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کی نقیض ہے تو وہ ایمان کی نسبت گرفت ہے قرآن اصل یہ ہے کہ جو اسرار صرف مقربوں کو معلوم ہوتے ہیں اور ان کے علم میں اکثر لوگ مقربوں کے شریک نہیں اور مقربوں کو ان کے انشاء سے منع کر دیا گیا ہے وہ پانچ قسمیں ہیں قسم اول یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود دقیق ہو جس کے سمجھنے سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اُس کے اراکے کیے خواہ لوگ غصہ ہوتے ہیں اور ان پر لازم ہے کہ اُس کا افشا ایسے لوگوں پر نہ کریں جو اُس کے اہل ہوں ورنہ اُس کا افشا ہونا اُن کے حق میں فتنہ ہو گا اس نظر اُن کے فہم اُس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اسی قسم سے ہی راز روح کا مخفی رکھنا اور اُس کے بیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باز رہنا اس لیے کہ روح کی حقیقت ان اشیاء میں ہے کہ فہم اُس کے اراکے عاجز ہیں ورنہ ہم اُس کے تصور واپس سے قاصر اور یہ مت گمان کرنا کہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح

اس میں کچھ تناقض نہیں ہے

یہ بھی کیونکہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے گا اور یہ بھی نہیں کہ روح کی حقیقت بعض اولیا اور علما کو معلوم ہو جاوے گو وہ انبیاء ہوں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند نہ ہوں اس لیے جس طرح حق سکوت کیا ہے اس سے وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات میں بعض خفاء اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو ذکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو اسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ ان کی شابت و ہم کر کے سمجھ لیا کیونکہ ان میں جو اوصاف مسیٰ علیہم السلام قدرت تھے انہوں نے ایک قسم کے قیاس سے اس کے علم و قدرت کو ہم کر لیا اور اگر خدا تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جاویں جن کے مناسب و درمیانہ خلق میں نہ پائے جاویں تو اس کو نہ سمجھیں گے بلکہ جماع کی لذت کو اگر لڑکے اور نامزد کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اس کو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھیں گے اور اس طرح کی سمجھ اصلی طور پر نہوگی اور تھنا فرق کہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہوا اس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہو حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اس کو اس وقت حاصل ہیں اور چیز کا اور ایک نہیں کرتا یا کوئی صفت اس کو پہلے حاصل تھی اس کے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہے پھر بھی اس بات کو ماننا ہے کہ میری صفت اور دوسری صفت میں فرق اور کیا کی رو سے فرق ہو مثلاً آدمی کی طاقت میں صرف اتنی ہی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں موجود ہیں یعنی فعل و علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی اور یہی کہ اپنے صفات کے گرد پھر کرے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہر اس تک رسائی نہوا اور اس واسطے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا احسن شئاً علیک انت کما اثبت علی نفسک اسکے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس کے بیان کرنے سے عاجز ہوں بلکہ یہ مراد ہے کہ کتنے جلال کے ادراک سے قصور کا مقدر ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو جو اس کی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکوہ اس خدا کا جس نے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی سبیل سے معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی سب ہم شہد بزرگم کی باگ اس طرف سے روک کر غرض کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے ہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور بعض اللہ تعالیٰ کی صفتیں داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں ان شاء سجادہ سبعین حجابا من نور لکشف الاحرقت سبحات و چونکہ اس امر کے لئے دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے جس کے ذکر سے انبیاء اور صدیقین باز رہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں اور ہم ان کے ادراک سے قاصر نہیں مگر اس کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو مضرب کرتا ہے اور انبیاء اور صدیقین کو مضرب نہیں راز تقدیر جس کے افشاء نہی کی گئی ہو وہ اسی قسم میں داخل ہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضرب ہو جیسے آفتاب کی روشنی شہر ان کے حق میں مضرب ہوتی ہے یا گلاب کی بو گروے کو غرق کرتی ہے یا دیکھو اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اس کا سننا بعض لوگوں کو مضرب ہوا یعنی ان کو اس بات سے وہم ہوا کہ یہ کرم عقلی پر دلالت کرتا ہے اور حکمت خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اس کا نکتہ ہے اور اس میں اور دوسرے مردود آئی جیسے وہم سے ملے ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر

انہیں عقائد
کے سکوت میں
تفاوت کا تو ایسا ہی
جیسا تو مسلمانوں
تفریق کی ذہنی
سکوت کی وجہ سے
عالم کی ادراک
انہیں پاک سے
تفاوت کا تو ایسا ہی
جیسا تو مسلمانوں
تفریق کی ذہنی
سکوت کی وجہ سے
عالم کی ادراک
انہیں پاک سے
تفاوت کا تو ایسا ہی
جیسا تو مسلمانوں
تفریق کی ذہنی
سکوت کی وجہ سے
عالم کی ادراک
انہیں پاک سے

افشا کیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جائے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم نکلا اور ہوا اسکے سمجھنے سے ان کے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اُسکا ذکر بندوں کی مصلحت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر مدت بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر سمجھی تو کچھ پروا نہ کریں گے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتی اور ذکر کر دی جاتی تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتے اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر اگر وجہ بکڑ جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہو کہ اگر اسکو صریح ذکر کیا جائے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو مگر اُسکا ذکر بطور متعارف اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اُسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور مصلحت اس میں یہ ہو کہ اُس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ بیس فلاں شخص کو دیکھا کہ خود کوں کی گردن میں موتیوں کا ہار ڈالتا ہوتا ہے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا اہلوں کو سکھاتا ہو پس سننے والا کبھی اُس کے ظاہر ہی معنی سمجھ گا اور محقق جب دیکھ گا اور جائز گا کہ اُس شخص کے پاس موتی تھے اور اُسکے سکن میں خاک ہو تو وہ راز باطن کو سمجھ جاویگا اور اس باطن آدمی مختلف ہوتے ہیں اور اس طرح مضمون اس قطعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خیاط اور اس کے مقابل سفید بافت و دونوں یہ کام کرتے ہیں بالاس آسمان بنتا ہی ایک فرقہ مذہب کو داتا و پیتا دوم ہو جائے مقبل کو جاودان اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسانی کو قبائل و ادبار کے باب میں دو مضمون کا ریگر سے تعبیر کیا ہے غرض کہ اُس قسم کا مال یہ ہو کہ معنی کو اُس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاویں یا اُس طرح کے ہوں اور اُسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسجد رینٹ سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھال آگ پر سکڑتی ہے اور تمکو معلوم ہو کہ مسجد کا صحن ظاہر میں رینٹ سے نہیں سکڑتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسجد کی روح بزرگ اور قابل تعظیم ہو اور اس میں رینٹ کا ڈالنا اُسکی حقارت کرنی ہو اور مسجد کے خلاف ہو جیسے آگ کھال کے اجڑا کے خلاف ہو اور اس طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا نبشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام یحیو اللہ راسہ راس حمار اور یہ امر ظاہر میں تو نہ کہی ہو اور نہ مگر معنوں کی راہ سے ہو اگر تاہم ایسے کہ سے کا سارنگ اور کل بن نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی بیوقوفی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہو کہ شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاوے تو بیوقوفی اور احمق پن اُسکا سر گرہے کا سر ہو گیا اور یہی مقصود وہی صورت مقصود نہیں وہ تو معنوں کا سانچا ہوتی ہے اور اُسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہو کہ امام کا اقتدا بھی کرتا ہو اور اُس سے آگے بھی بڑھتا ہو تو نہایت جہت ہو کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں انکو جمع کرتا ہو اور اس راہ کا خلاف ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہو یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہو کہ حقیقی معنی پر اُسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں قلب المؤمن بین سبعین من اصالیع الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دلوں کو تلاش کریں تو ان میں انگلیاں نہ ہوں گی اس سے جانا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے ہو جو انگلیوں کا سر اور روح مخفی ہو اور قدرت سے انگلیوں کے ساتھ اس وجہ سے کنایہ فرما با کہ اقتدار تمام کے سمجھانے میں اُسکو بڑا اثر ہو جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز یا آدمی یا کام ہماری جگہ کی ہیں۔ اور اسی قبیل سے ہی قدرت سے کنایہ کرنا اس آیت میں انا قولنا انشی دار الذابہ ان لقول لکن فی کون کہ اس میں ظاہر معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن چیز کے خطاب کے لیے اگر اُسکے وجود سے پہلے ہی تو خیال ہو اس لیے کہ معدوم چیز خطاب نہیں سمجھتی اور اگر بعد وجود کے ہو

راج بہ سہل و سہل
نہیں علی ابن ابی
شیخ نے حضرت
ابو جہل کا ارشاد
اسکو کھانا جو اس طرح
کیا نہیں تھا
وہ شخص کہ شہنا ہو
نہیں اس سے پہلے
اس بات سے کہ
پہلے نبی کے لئے تھا
کہ اس کا سر امام
وہم کا کہ بخاری
ابن ابی ہریرہ سے
یوں کہ دل درمیان
دو انگلیوں کے
ہے قرآن کا
کی انگلیوں میں سے
ہیں کہ قدرت
ابن ابی ہریرہ سے
کہ اس کی چیز کو جب
جانی ہو کہ اس میں
ہو جاتا ہو کہ

منزوار حمد وہ ذات جو جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کے رکھنوں کی راہ بتانے کے لیے سرور انوار اور کون کی کچی اور لحدون کی گمراہی سے اُنکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نصیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دی اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہر ایسا آسان کر دیا کہ اُنھوں نے عقول کے تقاضات میں سے جملہ تین پر تسک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بے کھٹکے اختیار کیا عقول کے نتیجوں اور شریع منقول کے مقدرات

اُن کی عقلوں کی شرت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَکِن سَالَتُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ اَنۡتَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ** وہک للہین حینا فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا لا تبدل بحکم اللہ ذلک للہین الیقین غرضکہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے بیان میں انسان کی شرت اور قرآن مجید کی دلیلین ہمیں ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنیکی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہو کہ یہی بات ہو کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے جو اسکو حادث کر دے اور عالم بھی حادث ہی تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہی یہ صاف بات ہو کہ نہ کہ جو حادث ہو وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہو کہ عقل میں اسوقت سے اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہو پس اس وقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پچھلے وقت سے مخصوص ہونا ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہو اسکی برہان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون دونوں حادث چیزین ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہی پس عالم حادث ہو اس برہان میں تین دعوے ہیں **اول** یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات یہی ہو اور تین فکر و تامل کی حاجت نہیں سیلے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو یہ سمجھے کہ یہ متحرک ہی نہ ساکن تو وہ پابند جہالت اور خارج از عقل فزاست ہو دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہو اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہو سیلے کہ جو ساکن ہو اسپر عقل حکم کر لی ہو کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہو تو جو حالت اسوقت اُن دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہر گئی سیلے کہ اگر وہ حادث نہ تو قدیم ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں غفریب آدینکا سو ہم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حادث ہوں گے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب فکر منقطع نہ ہونگے تو جو حادث اب موجود ہو اس کے وجود کی نوبت نہ پہونچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دور ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق و دونوں یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتین آخر کی محال ہیں سیلے کہ اجتماع نفی اور اثبات کا ہوا جاتا ہو کیونکہ جفت کے ثابت کر نہیں طاق کی نفی ہوتی نہ اور اس کے نفی کر نہیں طاق کا اثبات ہو اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہو نیسے طاق ہو جاتی ہو تو بے نہایت چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہو تو جبکہ اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاوے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہو نہ جفت کیونکہ اس کے لیے انتہا ہو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم حادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہو اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہو تو اسکا اپنے حادث کر نیوالے کی طرف محتاج ہونا بدایت معلوم ہوتا ہے **دوسری اصل** یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہو جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر زندہ اور مردہ سے پیشتر وہی ہے اور اسکی برہان یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کر نیوالے کا محتاج ہو گا اور وہ دوسرا تیسرے کا یہاں تک کہ تسلسل

ثانیا اور اگر وہ
پیشتر ازلی ہو
تو کیا کیسے اللہ
تسلسل ہوتا ہو
چند تین
پیشتر ازلی ہو
تو کیا کیسے اللہ
تسلسل ہوتا ہو
چند تین
پیشتر ازلی ہو
تو کیا کیسے اللہ
تسلسل ہوتا ہو
چند تین

بے نہایت ہو جاوے اور جو شے متسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نوبت پہنچے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسی کا نام پہننے عالم کا بنانے والا اور حادث کرنے والا اور ظاہر کرنا والا اور خالق اور موجد رکھا ہی
تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اُسکے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اس لیے کہ جب کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا معدوم ہونا محال ہو اور اس کی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال سے
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنا والے کے مقابل کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہو کیونکہ اگر جس شے کا وہ قائم تصور ہے
 اُس کا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جا یا کرے اس لیے کہ جیسے وجود کا حادث ہونا سبب کا
 محتاج ہو اس طرح عدم کا ظاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے مقابل کی جہ سے اُس کا وجود معدوم
 ہو اس لیے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اُسکے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں صلوں سے وجود کا ہونا اور اُس کا قدیم ہونا ثابت ہو چکا جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وجود کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہو اس لیے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث تو قدیم کے مقابلے میں بڑا کر اُسکے وجود کو قطع کرے اور قدیم اُسکی ضد میں آئے جو کوئی بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہو اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہو چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہو اور اُسکی برہان یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ سے خصوصیت
 رکھتا ہو اور ضرور ہو کہ اُس میں یا گھرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں چیزیں
 حادثات ہیں اور جو چیز حادثات سے خالی نہ وہ حادث ہوتی ہو اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہوا قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر جگہ کا قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکتا ہو اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے ہر مکان میں گھرا ہوا نہ کہے تو لفظ کے اعتبار سے حطا وار ہو گا معنوں کی راہ سے ہو گا
پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر ہون سے نہیں اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جو ہروں سے مرکب ہو اور جبکہ اس کا جو ہر ہونا
 اور مکان خاص میں متجز ہونا باطل ٹھہرا تو اُس کا جسم ہونا بھی باطل ہو کیونکہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جدی جدی جو ہر سے
 مرکب ہو اور اُس کا خالی ہونا غلط ہوئے اور جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب علامتیں حادث ہونی ہیں اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا مانتاب یا اقسام جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ کا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہو نہ کا ارادہ کرے تو یہ بھی غلط فہم فلفظ ہوگی مگر جسمیت
 کی نفی اس سے بھی پائی جاوے گی چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کیے ہو اس لیے کہ
 جسم تو سب یقیناً حادث ہیں اور اُن کا حادث کرنا اُن سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو ازل میں ہے
 پہلے تنہا موجود تھا اور اُسکے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا پھر جسام اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ العلم اور قدرت و ارادہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوف ہو چنانچہ اس کا بیان آگے آتا ہو اور یہ اوصاف اعراض ہر حال میں بلکہ یہ اوصاف اُن ہی جو دیکھتے ہیں آئے ہیں
 جو خود بخود قائم اور اپنی ذات سے مستقل ہو اور ان چھوں اصول سے یہ حاصل ہو گا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ جو ہر جو نہ جسم اور نہ عرض

اور عالم سب کا سب جوہر اور عرض اور جسم جو اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہے کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہے یا قادر مقدور کے یا مصور تصور کے مانند ہو سکتا ہے اور اجسام اور اعراض سب اس کی پیدائش اور صنعت میں سے ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اس کے مثل اور مشابہ ہیں محال ہے ساقیوں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفوں کی خصوصیت سے پاک ہو اس لیے کہ طرفین چہ ہیں یا اوپر یا نیچے یا بستے یا بائیں یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی نے بذریعہ انسان کے پیدا کر نیے پیدا فرمائی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفیں ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر تھے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اس کے مقابل جسکا نام سر جو پس لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اسکا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک کہ چھٹی اگر چہ جہت میں اٹھی ہو کر چلے تو اس کے حق میں کوئی یوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہماری بہ نسبت وہ اوپر کھڑی ہو اور انسان کے لیے دو ہاتھ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر اتمین سے ایک بہ نسبت دوسرے کوئی ترہوتا ہو تو جو قوی تر تھا اس کے لیے واہنا نام ہوا اور اس کے مقابل کا نام باپان رکھا گیا اور جو جہت کہ اول کی طرف پڑی اسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور نیز اس کے لئے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دکھتا ہو اور اس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اسکا نام آگے ہوا اور اس کے مقابل کا نام پیچھے ٹھیکر پس چھوٹا جہتیں انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول شکل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ ہوتا پس خدا تعالیٰ ازل میں کسی جس کے خاص طرح ہو سکتا ہے کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کر انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا اور وہ منہ ہوا اس بات سے کہ اس کے لیے اوپر ہو کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہے کہ اسکا سر ہوا اور اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہوا اسی طرح اس کے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہوا اور خدا تعالیٰ پاؤں سے میرا ہوا اور پس بائیں عقل کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ کسی جس کے نقص ہو تو یوں عقل میں آتا ہے کہ یا جہاں کی طرح اپنے تئیں سے خصوصیت رکھے یا اعراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اسکا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے کہ ایک شخص ہونا جس کے بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں معنوں کے کچھ اور لیے جاوے تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہونگے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اس کے عاوی ہو گا اور کسی جسم کا عاوی یا اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ ان سے مقدار کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے ماننی بڑی گلی حالانکہ اسکی ذات اس سے بری ہے۔ اب باقی رہا ایک دعا کے وقت یا تھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور ہمیں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس سے دعا کی طلب ہو اسی صفت جلال اور کبریا کی ہو اس لیے کہ بلندی کی جہت مجدا و برتری پر وال ہو اور اللہ تعالیٰ قرار بزرگی اور غلبے کی جہت ہر ایک موجود کے اوپر ہو آٹھویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اسے استواء ملاوے ہیں یعنی وہ معنی کہ اس کے گریہ کے مخالف نہیں اور نہ زمین حدود اور فنا کی علامتوں کو دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہیں اس آیت میں ہم استوی الی السما رہی و خان اور وہ معنی صرف قدر اور غلبے کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اب ہر مستوی ہوا ملک عراق پر تلوار کی نہ خون کی ہوئی احتیاج اسے اور اہل حق کو مجبوری اس دلیل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت

استوی الی السما
جوہر آسمان کا
اور وہ وجوہات
جو یہاں تھیں

کی تاویل کرنی پڑی وہو ممکن ایسا کنتم یعنی وہ تمھارے ساتھ ہوجان تم رہو کہ سب کے معنی ہی کے ہیں کہ ساتھ ہونیسے غرض احاطہ اور علم ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قلباً لمومن ہرین صبع الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہی اور انجیل لاسود میں اللہ فی ارضہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا اسلیے کہ اگر انکا وظاہر الفاظ کے بموجب ہوتے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہی اسبطح اگر استوار ٹھہرنے اور جگہ بگہ بگہ کرنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آدیکاکہ جو جگہ بگہ بگہ وہ جسم ہوا اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اس کے برابر ہو خواہ اس جھوٹا یا بڑا ہو اور یہ محال ہی تو جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہی نوین اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور مقدار منظر ہونے اور بہات و اطراف سے مقدس ہونیکے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دیکھا اسلیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہی وجوہ بکند نام قابل رہا ناظرہ اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے سچ ہونیکے لئے لاندہ کہ الابصار وہو یدرک الابصار اور اس وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خود ارشاد فرمایا لن ترانی تو جگہ ہرگز نہ دیکھ سکیگا۔ اب ہمارے کوئی یہ بتائے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اسکو معشری کیسے پہچان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونیکے کس طرح دیدار کا سوال کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہی کہ جس بات سے انبیا صلوات علیہم جاہل رہے اس سے اہل بدعت کتدہ ناتراش بطریق اولیٰ جاہل ہائی آیت رویت کو جو آخرت میں ظاہر ہو محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہی کہ اس سے محال لازم نہیں آتا اسلیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہوتا ہی یہ کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تر ہے پس جبکہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہوا اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہی کہ اس کے متعلق ہو جس صورت میں کہ وہ کسی بہت میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہی کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہی ہوا اس کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہوگا کہ خلق اسکو دیکھے اور مقابلہ نہ ہو اور جس طرح اسکا جاننا بدولت کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہی اسکا دیکھنا بھی بے کیفیت و صورت کے ممکن ہو دوسوین اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک اور یکتا بدون مثل اور بہم کے ہی پیدا کرنے اور ابداع میں تنہا ہی اور ایجاد و اختراع میں اکیلا نہ اسکا کوئی مثل کہ اس کے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اسکا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع کرے یا اس کے منافی ہو اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہو لو کان فیما آلتہ الا اللہ لفسد تا اسکی تقریر یہ ہی کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک نے کام کرنا چاہا تو دوسرا اگر اسکی موافقت پر مجبور ہی تو ظاہر ہی کہ دوسرا عاجز اور دبا ہوا ہو گا خدا سے قادر نہ ہوگا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر قادر ہوگا دوسرا قوی اور غالب ہوگا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے قادر نہ ہوگا دوسرا رکن اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور نہ بگاڑا ہوگا اور ان میں ہر پہلی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ قادر ہو اور اپنے اس ارشاد میں سچا ہو نہ ہو علی کل شئی قدیر اور اسکی وجہ یہ ہی کہ عالم انبی صحت میں حکم اور انبی پیدا ان میں مرتب و تنظیم ہو پس اگر کوئی شخص ایک کپڑا حمیر کا عمدہ بنا ہوا اور نقش و نگار سے بخوبی آراستہ دیکھے پھر یہ دم کرے کہ اسکو کسی مردہ نے بنا ہو گا جو کچھ نہ کر سکے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہو گا جسکو قدرت نہ ہو تو وہ شخص دائرہ عقل سے خارج اور زمرہ محقا اور جاہلون میں داخل ہو گا اسبطح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھ کر اسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عالم اور سب مخلوقات پر محیط ہو کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اس کے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں سچا ہو نہ ہو بکل شئی علیم اور اس کے سچ جاننے کی طرف اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہی الا لیکم من خلقی وہو اللطیف الخیر سین یہ ہدایت فرمائی کہ پیدا کر نیسے علم پر استدلال کر لو اس

ح
مومن کا دل بزرگوں
میں ہر خدا تعالیٰ کی
حکمتوں سے سچ
جس سے خدا تعالیٰ
کا نام نہاں ہو
روزوں حدیثیں
نے بڑا پستہ ان عمر
روایت کی ہیں ۱۲
تسمت کے بعد مزہ
ہرگز نہ ان کے
کی طرف دیکھتے ہیں
جو سکون میں پائیں
ان کے دل بزرگوں
ان کو ۱۲
میں اور ان دونوں
اللہ کے دو دونوں
ہو جائے ۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

طرح کہ خلقت کی لطافت اور صفت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ چیز میں بھی اس بات پر بلاشبہ دال ہو کہ اسکا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہو پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے وہی ہدایت اور تعریف کے باب میں انتہا ہی تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے ایسے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت رہی اسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر کر نیوالا ایسا تصور ہو جو زندہ نہ ہو تب تو حیوانات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہو بلکہ اہل حرفہ اور صنعت لے اور شہرین و جنگجویین پھر پیڑھے اور تاجرا و اطراف زمین کے مسافر قفقہ میں بھی زندگی میں شک ہو سکتا ہو اور یہ مورد بھالت و مگر ہی میں پڑنا ہی چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کر نیوالا ہو یعنی جو موجود ہر وہ اُسی کی مرضی پر تکیہ رکھتا ہو اور اُسی کے ارادے سے صادر ہے اور اُسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لیا اور جو چاہتا ہر وہ کرتا ہی اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لیا اور جو چاہتا ہر وہ کرتا ہی اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہی ہو سکتا ہو کہ اسکی ضد بھی اس سے صادر ہو اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہو کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقتوں سے ایک ہی سی مناسبت رکھتی ہی تو ضرور ہی کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دونوں اہر دونوں سے ایک کی طرف پھیر لے اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت ارادہ کی نہیں در چیز موجود جو اپنے وقت میں پائی گئی انکی دم یہ ہے کہ اسوقت میں اُسکے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہی تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز بدون قدرت موجود ہوگی کیونکہ پہلے سے اُسکے موجود ہونیکا علم اسوقت میں تھا یا پھر چون اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ شے والا اور دیکھنے والا ہے نہ اُسکے دیکھنے سے دلونکے وسوسے اور فکر و وسوسے کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اُسکے شے سے چھٹی سیاہ کی چال سخت چھو شہاب ریک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کیسے ہو گا کہ اسنہ اور دیکھنا و صفہ کمال ہی کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اسکی مخلوق انکی نسبت کہ کامل تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کہان رہیگا جبکہ نقصان خالق کے سے میں رہے اور مال مخلوق کی بانٹ میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ چل کی راہ بتوں کو پوجتا تھا آپنے اُس سے کہ مال تم بعد مالا سمیع ولا بصیر ولا یغنی عنک شیئاً تو اگر ہی باپ کے معبود میں ہو جاوے تو آپ کی محبت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے وَلَکَ جَحَظًا آتِیْنَا بِاِبْرٰہِیْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ اَوْ حَسْبُ طَرَحَ کہ خداوند کریم کا نازل ہونا بدون اعضا کے اور عالم ہونا بدون دل و دماغ کے سمجھا گیا ہی اسبطرح اُسکا بیٹا ہونا بدون آنکھ کے دھیلے کے اور شنوا ہونا بدون کانوں کے سمجھنا چاہیے کہ دونوں امرون میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہی اور اُسکا کلام ایک صفت اسکی ذات قائم ہی نہ وہ آواز ہی اور نہ حرف بلکہ اُسکے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اُسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور فقہان میں کلام دہی ہی جو نفیس کا کلام ہو حروف اور آواز تو صرف بتائیکے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شعرا پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر ہر شعر و ہر دہانہ دل میں فقط ہر اور زبان غلگی ہی اسکی دلیل یہ اور جس شخص کی عقل و دانش اُسکو اس بات کے کہنے سے نہ روکے کہ میری زبان تو عام اگرچہ میں میری قدرت حادثہ کے سبب کلام پیدا ہوتا ہر وہ قدیم ہی تو اسکی عقل سے تو اپنی طبع کو توڑ دے اور اُسکے ساتھ خطاب کرے

تاکوین پور
ہے جو عزیز
نزدیک کا
بڑا کام
۱۲ ش
اور
دیکھ
دی ابراہیم
خبر کے مقابل

سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جسکے پہلے دوسری چیز ہوا اور سیم اللہ میں جو سیم ہوا اُس سے پہلے ب ہوا ایسے
 سیم ہرگز قدیم ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بند و گمان مطالبے دور رکھنے میں خدا تعالیٰ
 کی کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا
 میں ایسا کلام سنا ہو جو سیم اور حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھے جو نہ جسم نہ رنگ
 اور اگرچہ بات سمجھتا ہو کہ جو چیز رنگ اور حجم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھنا حالاً کہ اب تک ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے مابین بھی
 وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہے کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کیلئے
 ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارت ہوئے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ ساتون
 آسمان و زمین اور ہر شے در و درخ ایک جھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بھر جگہ میں یاد رہتے ہیں اور یہ شے انکھ کے
 ڈھیلے کے تل میں ہوتی ہیں مگر آسمان اور زمین اور درخ کی ذات انکھ کے تل اور دل پرچے میں نہیں آجانی اسطرح یہ عقل
 میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو نہ میں محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول
 نہیں کرتی ایسے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کر جاوے تو خدا تعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول
 کر جاوے اور آگ کا نام لکھنے سے کانٹہ میں آگ کی ذات آجاوے اور کانٹہ کو جلاوے سا تو میں اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات
 پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اسطرح اسکے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حادث کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حادث بدلتے
 رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونا کا وصف وہی واجب ہو جو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اسپر تغیرات نہ آویں اور
 اسپر حادث نہ سماویں بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں عمدہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اسطرح ابد میں رہیگا اور حالات کے تغیر سے
 مشرہ ہو ایسے کہ جو چیز محل حادث ہوگی وہ حادث سے نہ بچے گی اور جو چیز حادث سے نہ بچے وہ حادث ہے اسجسام پر جو وصف حادث ہوگا
 ثابت ہو وہ اسی جہت سے ہے کہ اگر تغیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اسب خالق تغیر کے قبول کو نہیں اجسام کا شریک کیسے
 ہو جاوے گا اور اسپر تغیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادث صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف پر ولات کرتی ہیں
 اور اسطرح کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اسکے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہو یہاں تک کہ جب لڑکا پیدا
 ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدا تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اُس امر کا مور ہو جاتا ہے جو
 اسکے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جب تک کہ لڑکا اسکو جان نہ لے گا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اسطرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ
 ارشاد خداوندی وال ہے فأطلع نطیلک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب ابدانیکہ ہوگا
 ہوا یعنی جسوقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اُس حکم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کیلئے کان بنا دیے اٹھو میں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا علم
 قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہو سب کو ازل سے جانتا ہو اور جب بھی مخلوقات حادث ہوتی
 ہیں تو خدا تعالیٰ کو انکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادث علم ازل سے اسکے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر مکرزید کے آئین کا علم آفتاب کے

شاید اس سے
 ایسی ہو پس ان

نکلنے کے وقت پیدا ہوا اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک علم بالفرض بنابر ہے تو اس وقت میں زید کا آنا ہلکا اسی علم سے معلوم ہوگا
 کوئی نیا علم اس کے لیے نہ ہو گا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اس طرح سمجھنا چاہیے نوین اصل یہ کہ ارادہ الہی قدیم ہو اور حوادث کے
 پیدا کرنے کے لیے اس کے اوقات مخصوص اور مناسبہ میں موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اس کا ارادہ حادث ہو
 تو وہ حوادث کا فعل ٹھہرتا ہو اور اگر اس کا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہوا تو وہ کرید الانو کا جیسے اگر حرکت تھاری
 ذات میں نہ تو تم متحرک نہ کہلاو گے اور جسطرح چاہو مان کو دونوں صورتوں میں ارادہ کے حادث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
 ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی یہاں تک کہ نسبت تسلسل بے نہایت ہو سچے جو محال ہو اس لیے اس کے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
 ہے اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدو دوسرے ارادے کے سبب تو یہ بھی ہو سکیگا کہ عالم کا حادث ہونا بدو
 ارادے کے ہو سوین اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہو علم سے اور زندہ ہو حیات سے قادر ہو قدرت سے مرید ہو ارادے سے مستکم ہے
 کلام سے سمیع ہو سمیع سے بینا ہو دیکھنے سے اور یہ اوصاف اس کے ان قدیم صفوں سے ہیں اور جو شخص بدو علم کے عالم ہو بدو علم کے لوگوں کا
 یوں کہتا ہو کہ غنی ہو بدو مال کے عالم ہو بدو علم کے عالم ہو بدو علم کے عالم ہو بدو علم کے عالم ہو بدو علم کے عالم ہو بدو علم کے عالم ہو
 اور مقتول و قاتل جو جسطرح قاتل بدو قاتل اور مقتول کے نہیں متصور ہو سکتا اور نہ مقتول بدو قاتل اور قاتل کے جسطرح عالم بدو علم کے
 بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدو علم کے اور نہ معلوم بدو علم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تو جو شخص عالم کو
 علم سے علیحدہ ہونا تجویز کرتا ہو اسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا تجویز کرے کیونکہ ان نسبتوں میں
 کچھ فرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی سی ہیں تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہیں اور اس کا مدار بھی دس اصولوں پر ہو پہلی اصل
 یہ جانتا کہ عالم میں جو حادث ہوا اس کا فعل اور مخلوق اور اختراع ہوا اس کے سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا
 اور پیدا کیا اور اسکی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بندوں کے جتنے افعال ہیں وہ سب اس کے پیدا کیے ہوئے اور اسکی قدرت
 وابستہ ہیں اور اسکی تصدیق اس آیت میں ہے اللہ خالق کل شئی اور اس میں اللہ خلق کل شئی اور اس میں اللہ خلق کل شئی اور اس میں اللہ خلق کل شئی
 یہ اند علم بذات الصدور لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخفیہ بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال افعال و اسرار اور دل میں بات لینے میں سچے ہوں اس لیے
 کہ وہ اس کے افعال کے منشا سے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کر نیسے ہتھال فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے نہ ہو گا کہ اسکی
 قدرت کامل ہو اس میں کسی طرح کا قصور نہیں اور اسکی قدرت بندوں کے بدو کی حرکتوں سے متعلق ہو اور حرکتیں ایک سی ہیں اور قدرت کا
 متعلق ہونا سب کے برابر ہو تو کیا وجہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہو یا یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ حیوان اختراع میں مستقل ہو حالانکہ
 کرمی اور شہد کی نگہی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عاقلوں کی عقلاں تک ہو تو وہ کیسے مخرج ٹھہرے اور خداوند کو
 مخرج ہوا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو مخرج کہنا بعد از قیاس ہو بلکہ مخلوقات سب ذلیل ہیں اور ملکوت میں مخرج وہی ہے جو زمین
 آسمانوں کا جبار ہو دوسری اصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا مخرج ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بند
 کے تحت قدرت انساب کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا

اللہ تعالیٰ
 ہر چیز کا خالق
 اور اس کے
 اور جو کچھ
 ۱۲
 پیشہ کہ اپنی بات
 پر کھڑے ہو کر
 چوں کہ جانے
 جلاوہ نہ جانے
 جتنے جانا سکتا ہو
 وہی ہے جبر و اختیار

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی صفت اور کسب ہو یعنی وہ بندہ کی ایک وصف سمی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت کہتے ہیں اس جیسے باعتبار اس سبب اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جو محض نہیں ہو سکتی اسلئے کہ بندہ ظاہر ظہور اپنی حرکت اختیار کرے اور لرزہ اضطرابی میں فرق جتنا ہی یہ حرکت بندہ کی ہوگی کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو جتنی حرکتیں کسب کرتا ہو اُنکے اجزاء کی تفصیل و شمار کا علم بھی نہیں اور جب یہ دو وزن باطل ہوئیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکتیں اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک دوسرے علاقے کے اعتبار سے جسکو کتاب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو ازل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اُس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہو مگر اسوقت اور قسم کا تعلق ہو غرض کہ قدرت کے متعلق ہونے سے یہ خصوصیت نہیں کہ مقدور چیز اُس سے حاصل بھی ہو جاوے تیسری اصل یہ ہو کہ بندے کا فعل اگرچہ بندے کا کسب ہو لیکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نکلتا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پلاک چھپکنا ہو یا دل کا التفات یا خیر ہو یا شر نفع ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر فوز ہو یا خسار گمراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفر قضا و قدر ہوتا ہو اور اُس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو مانے اور نہ اسکے حکم کو پیچھے ہٹا دے جسکو چاہے مگر اگرچہ اسکو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی۔ اور بندوں کے فعلوں کا اسکی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جملہ کو باتفاق کہتی ہو کہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا ولو شئنا لآتینا کل نفس اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہو وہ یہ ہو کہ اگر معاصی اور قصور و نیکو خدا تعالیٰ بڑا جانتا ہو اور اُنکا ارادہ نہیں کرتا وہ اُسکے دشمن ابلیس یعنی کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ دشمن خدا ہو اُنکی وہ کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہو کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت کو ایسے رتبے میں کس طرح گھٹا دیکھا کہ اگر اُس رتبے پر کسی کا توں کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نفرت کرے یعنی اُس کا توں میں اگر کوئی اُسکا دشمن ہو اور اُس کے ارادے کے بموجب زیادہ کام ہوتا ہو اور اُس کے ارادے کے موافق کم ہو تو وہ ایسی ریاست کو ذلت سمجھیکا اور اُس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر نافرمانی ہوتی رہتی ہو اور یہ بموجب بدعتیوں کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دال ہو کہ خدا تعالیٰ ضعیف اور عاجز ہو معاذ اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اُس کے ارادے کے بموجب ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اُس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جب کا ارادہ نہیں کرتا اُسکا حکم کیسے کرتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ امر اور نہی اور ارادہ دوسری چیز ہیں مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر عتاب کرے اور وہ عذر کرے کہ اس غلام نے میرا گناہ مانا تھا اور بادشاہ اُسکو کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہو اور وہ اپنے پیچ بولنے کو ثابت کر نیکیے لیے یہ چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہوں جو بادشاہ کے

شاید اس ارادے سے
چاہا کہ وہ ہو اور یہ
نیکو نہ ہو اور یہ
شاید اس ارادے سے
بادشاہ پہلو سے
سب اول ثابت ہو
اور اگرچہ چاہے
تو دیکھتے ہو کہ
سچا اپنی راہ کی

سامنے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زمین باندھ دے فائز آتا کہ یہ امر ایسا ہو جسکی تعمیل اسکو منظور ہو اور اگر
یہ امر نہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے اسکا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعمیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے
اور یہ ہونہیں سکتا جو حقیقی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنے میں فضل و احسان کرتا ہے
یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اسوجہ سے کہ انہیں بند و نکی بہتری ہو اور انکا
قول محال ہے اسلیئے کہ واجب کرنا اور حکم اور منع کرنا بالاتوہ ہر وہ کیسے ایجاب و لزوم کا ہدف ہو سکتا ہے اور واجب معنی مقصود
ہوتے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جسکے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہیں کہ بندہ پر خدا تعالیٰ کی طاعت واجب ہے
یعنی اسکے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہیں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہے کہ اسکے ترک سے انجام کو مراد ہو گا
دوسرے ایسا فعل جسکے نہوتے سے محال لازم آوے مثلاً کہیں کہ معلوم کا وجود واجب ہے یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ کہ
علم جبل ہو جاوے گا بلکہ معتزلیوں کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول معنی کے واجب ہے تب تو گویا خدا تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرر
نشانہ بناتے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنوں کی رو سے کہتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ازلی جب خدا تعالیٰ میں ہے تو
اسکے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی لیے ہیں تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری
کے لیے واجب ہے یہ کلام فاسد ہے اسلیئے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے اسکو کچھ ضرر نہ ہو پھر اسکے
حق میں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے علاوہ ازین بندوں کی بہتری تو اس میں ہے کہ ان کو جنت میں پیدا کر دینا اس بات کی طرف کونا
عاقل طمع کرتا کہ دارالمصائب میں اسکو پیدا کرے اور ہر منہ تر معاصی بنائے پھر عذاب کے خطرے اور حساب کے خوف سے ڈراوے
یا پانچویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز نہ ہو تو پھر اسکے دور کرنے کا سوال محال ہے حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے
ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اسکے دور کرنے کا سوال محال ہے حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے
رہنا ولا تملنا ولا طاعة لنا ہ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپکی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل
یہ حکم کیا کہ سب اقوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپکا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اسکی تصدیق تو امر محال ہے چھٹی اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کو درست ہے کہ اپنی
مخلوق کو بدون کسی جرم سابق اور ثواب نیندہ کے ورد و عذاب پہونچائے اس میں معتزلیوں کا خلاف ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ
وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہوا اسکا تصرف اسکی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بد و نکی
اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہے کیونکہ اسکے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہے کہ انہیں تصرف کرے ظلم ہو اور اس
امر کا وجود ہی اسکے درست ہونکی دلیل ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ جانور و نکانہ کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہونچانا ظالم
کہ انکو درد دینا ہے حالانکہ انہیں کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانور و نکانہ کرے گا اور جہدہ را نھوں سے
تکلیفیں پہونچی ہونگی انکا بدلہ انکو عنایت کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مست اسباب
ہا رسے اور نہ
مست اسباب
مست اسباب

جینٹی پامال شدہ اور پھیرے ہوئے کا واجب ہوتا کہ انکو انکی تکلفوں کا ثواب دے تو شخص مائرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلئے کہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اُسکے ترک سے شکوہ ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی ہیں اُن سے یہ قول خارج ہو ساقوتین اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو بشر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اُسکی رعایت کرے اسلئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اُسکے حق میں وجوب سمجھ میں نہیں آتا اسلئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہے۔ اور ہر کو کوئی بناوے کہ معتزلی جو یہ کہتا ہے کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے گا اور لڑکے کے پر اُسکو فضیلت دے گا اسلئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا معتزلی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اسی تو نے اس کا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلئے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی پھر لڑکا کہے گا کہ اسی تو نے مجھ کو لڑکپن میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اُنکی عمر زیادہ کی اور میری نہ کی میں میرا تصور نہیں پھر کہو کہ اُسکو فضیلت دی اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاؤ یہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے معتزلی بیان کرتے ہیں اب اُن پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کرے گا کہ لڑکا تو اُس وقت دوزخ کے طبقات میں سے کا فر پکارے گا اور کیسے کہ اسی یہ تو تجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے مجھ کو لڑکپن میں یہ میں کیوں نہ مار دیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کتر بر بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے معاملات جلال کی جیسے ایسے نہیں کہ معتزلیوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر اُن پر اسباب عذاب کو مسلط کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو یہاں تک کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اُسکی غرض کے موافق پڑے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اُسکے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اُسکے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمھاری غرض قبیح سے یہ ہے کہ یہ امر خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلئے کہ اُسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معنوں کے اعتبار سے اُس سے قبیح متصور نہیں جیسے کہ ظلم اُس سے متصور نہیں یعنی ملک غیر میں اُسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلئے ظلم بھی اُس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اُسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک نما ہو اُسکے خلاف ہو وہی صورت شاہد ہو جو ہم نے دوزخیوں کے مناظرہ کی فرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور اُنکے افعال کو اپنے ارادے کے موافق مضبوط کرنے پر قادر ہو اور ہمیں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکم پر واجب ہو اور ہم میں کے

حکیم جو رعایت مناسب ترکی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلئے اصل کی رعایت کا اُسپر واجب ہونا بھی محال ہے آٹھویں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معتزلی سہین بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو بیفائدہ واجب کرے اور یہ محال ہو کہ وہ سب فائدہ مند اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت و عین اُسکے حق میں دونوں برابر ہیں خواہ بیکہ فائدہ ہو گا اور یہ بھی محال ہو اسلئے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اُس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو محنت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُسکے باعث باز رہتا ہو اُسکا انجام بخیر ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہا جسے جان لیا کہ خدا تعالیٰ معرفت اور اطاعت پر ثواب ہی عنایت کرے عذاب نہ کرے بلکہ اُسکے نزدیک تو طاعت و معصیت برابر ہیں کیونکہ اُنکو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ اُنہیں سے کسی کو اُسکے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُسکی تیسر شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہے اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکرگزاری سے مخلوق خوش اور محفوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کرتی ہو تو اسی طرح خالق کا حال ہو کہ طاعت سے اُنکو راحت ہوتی ہو اور معصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا وجوب شرعی کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جتنا نہیں حاصل ہوتی ہی جتنا کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص بغیر سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھے نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت یہ ان نظر کرنے کے مجھے تاثیر کرے اور میں خود نظر ہر جرات نہیں کرتا تو چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید عمرو سے کہے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلا کو ہو اگر تو یہاں سے نہ ملیگا تو وہ تجھے مار ڈالے گا اور اگر تو اپنے پیچھے منہ پھیر کر دیکھے گا تو میرا پیچ کتنا تجھے معلوم ہو جاوے گا اُسکے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا پیچ جتنا کہ میں مڑ کر نہ دیکھوں مجھے ثابت نہ ہو گا اور جتنا کہ مجھے تیرا پیچ نہ ثابت ہو جائے مڑنا اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہو کہ اس قول سے عمرو کی حماقت بالی ظاہر اور خود نشانہ تیر بلا ہو گا زید کا اس میں کیا ضرر ہو گا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمھارے پیچھے موت ہے اور اُسکے اس میں درندہ ہلا کو اور دیکھتی آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر بجاؤ گی نہ کرو گے تو تمکو وہ تباہ کر دینگے اور میرا پیچ نکو میرے پیچھونکے دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص معصیت کی طرف ملتفت ہو کر اپنا بچاؤ کرے گا وہ بچ جاوے گا اور جسے التفات نہ کیا اور خطا و پیر مصر ہا وہ تباہ اور خراب ہو گا اور اگر سارے آدمی ہلاک ہو جاویں تو اُنہیں کچھ ضرر نہیں میرا فرم تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہو غرض کہ شریعت موت کے بعد ہلا کو اور نہ ہلا ہو نیکو بتاتی ہے اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ دیتی ہے اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہو گی اُنکا امان جانتی ہے اور طبیعت ضرر سے بچ رہنے پر ابھارتی ہے اور واجب ہونیکے معنی یہ ہیں کہ اُسکے ترک کرنے سے ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کر نیوالی ہے اُن اس سے یہ مراد ہو کہ شریعت اُس ضرر کو بتاتی ہے جسکی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی

کہ خداے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تعریف کی سبطح انکی تعریف کریں۔ اور جو نزاع کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ میں ہوا اسکی بنا اجتہاد پر تھی یہ نہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا ہو بلکہ حضرت علیؓ نے یہ گمان کیا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلون کو سپرد کر دینے کا انجام یہ ہوگا کہ امامت کا معاملہ ابھی درہم و برہم ہو جاوے گا بایں کا خاکہ انکے قاتلان میں ہیں اور لشکر میں ملے جلے ہیں اسلئے انکے سپرد کرنے میں تاخیر کو اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اتنے بڑے قہوئے انکے باہمن تاخیر کرنی اماموں کے اوپر انکو ابھارنا ہو اور کشت و خون ناحق کے در پی ہونا۔ اور بڑے بڑے علما کا قول ہو کہ ہر مجتہد مصیب ہو اور بقیہ یہ کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہو اور یہی اہل علم کی تجویز نہیں ہو کہ حضرت علیؓ کو کہا ہو کہ خطا برتے تھے انھوں نے اصل یہ کہ صحابہ رحمہم کا فضل اس ترتیب سے ہو جسطرح کہ خلافت ہوئی اسلئے کہ فضل واقع میں وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو اور یہ امر ایسا ہو کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی امیر مطلع نہیں ہوتا اور ان سب کی تعریف میں آیات و احادیث بہت سی ہیں اور فضل کے قافیہ اور انکی ترتیب کو وہی لوگ جانتے ہیں جو وحی اور قرآن مجید کے اُترنے کو دیکھتے تھے اور قرآن حال سے فضل کے دقائق معلوم کرتے تھے پس اگر وہ لوگ بزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ سمجھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے اسلئے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ملامت گردن کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ انکو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا انویں اصل یہ کہ امامت کی شرطیں بعد اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ ہیں مرد ہونا اور ورع اور علم اور کفایت اور قریشی ہونا اس حمت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامۃ من قریش یعنی امام قریش ہی سے ہوتے ہیں اور جب بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ پانچوں صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جسکے لیے بیعت اکثر خلق کی ہو جاوے اور جو اکثر لوگوں کا خلافت کرے وہ باغی ہو اسکو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا واجب ہو دوسریں اصل یہ کہ جو شخص امامت کا کفیل ہو اگر اس میں ورع اور علم کا وجود دشوار ہو اور اس کے معزول کر دینے سے ایسا فتنہ برپا ہوتا ہو جسکی تاب لوگوں کو نہ ہو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اسکی امامت درست ہو اس واسطے کہ اگر اسکو معزول کر دیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں یا دوسرے اسکی جگہ پر ہو یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو فتنہ برپا ہونے سے ہوگا وہ نقصان کی نسبت کم زیادہ ہوگا جو امام مذکور میں شرط امامت کے ناقص ہونے کی جہت سے انکو ہوگا کیونکہ شرط مذکورہ صرف زیادتی مصلحت کے لیے مقرر ہوئی تھی ہن تو زیادتی مصلحت کے ہونے کے خوف سے اصل مصلحت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل بناوے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے سبطح ہن میں سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہے گی علاوہ ازین ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم انکے شہر و زمین و برت ہو اس نظر سے کہ انکو جہت ہوتی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست ہوگی غرض کہ یہ چاروں رکن جو چالیس اصول مشتمل ہیں یہ عقائد کے قواعد ہیں جو کوئی انکا معتقد ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمکو راستی پر رکھے اور اپنے جود اور احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہمکو ہدایت کرے صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ باریک و عظم چوختی فصل ایمان اور اسلام میں اور ان دونوں میں جو کچھ اتصال و جدائی ہو اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو کرتی ہو اور سلف کے لوگ جو

حجۃ
اور امامت اس میں

وہ شائد اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اُسکی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلے ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہو یا دوسری چیز ہو اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہو یا اُسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہو پس بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ایک دوسرے وابستہ رہتی ہیں اور اب طالب کی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بے بنیادی لکھی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدون اس بات کہ ایسی تقریر نقل کر جہاں کچھ فائدہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ اُمت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شرع کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہو سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخر میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں اس حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتت بھو من لئنا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرینا ویسے ہو اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو مانتے اور سرکشی و انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہو اور زبان اُسکی ترجمان یعنی بیان کر نبوالی ہو اور ماننا عام ہو دل و زبان اور اعضا سب سے ہوتا ہو کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہو اس طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہو حاصل یہ ہو کہ اُمت کے اعتبار سے اسلام عام ہو اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تصدیق تسلیم ہو اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال تینوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخر جنبا من کان فیہا من المؤمنین فمادھنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر اتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی کلمہ تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فاعلموا ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اُسکے جواب میں بھی یہی بات چوں کہ ارشاد فرماتے ہیں سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لئنا قل لم توعدوا لکن تولوا سلما یعنی یہ کہو کہ ہم نے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہو اور اسلام سے غرض زبان خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب تھوچ آئے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر لو اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اُٹھنے پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف جاننے پر ایمان ہی پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں مذکور فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول و فعل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ عطا کیا اور دوسرے کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اُس شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہو آپ نے فرمایا کہ مومن ہو یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

تو اور نہ لریگا ہمارا ایمان
مت پر پھر پوچھا کہ ایمان
وہ ایمان ایمان والا ہے
ایک کلمہ اسلام و ایمان
تو اسے قوم اگر
تو اسی ہو اللہ کے
اگر ہو مسلمان اور
بخاری و مسلم ہر دو
ان میں سے ایک اسلام
نیا آیا ہے ایمان و اسلام
حق نہیں ہے نہ
ابن عباس سے
تھے میں نے
کہ کہ شریعت
نہیں لے کے پوچھا
پس اسے صحیح بخاری
مسلم صحیح احمد
مسلم صحیح ابوداؤد
وطبرانی ہر دو صحیح
بن حبیب و ترمذی
نصف ترمذی و بیہقی
پوچھا کونسا افضل
جاوید

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نسبت کی رو سے استعمالوں میں سے اچھا ہوا اس لیے کہ ایمان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو سہا اعمال سے افضل ہے اور اسلام تسلیم کا نام ہو خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہو جو دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہے جسکو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ تداخل یا ترادف کے طور پر مجاز فی اللغة کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر اس طرح ہو کہ ایمان کو فقط دل کی تصدیق کا نام کہیں تو یقین کے موافق ہوگا اور اسلام کو تسلیم ظاہری ٹھہرائیں یہ بھی لغت کے موافق ہو اس لیے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو ٹھکانہ بھی تسلیم ہی کہیں گے یہ تو شرط نہیں کہ جہاں جہاں معنی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی کپڑے سے چھو دے تو چھوئے والا اسلام دیکھا گو سب بدن چھوئے میں شامل نہیں اس طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہری تسلیم پر بولنا جسوقت کہ باطن کی تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَنَا قُلْ لِمَ تَقُولُونَ قَوْلًا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شیعہ کی حدیث میں کہ یا مسلم ہو اس لیے کہ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجیح دی اور ہماری غرض ان دونوں کے معنوں کے جدا ہونے سے یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو اور تداخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہوگا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرائیں کہ دل و قول و عمل سب سے تصدیق کا نام ہے اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہے جو اسلام میں داخل ہے یعنی صرف دل کی تصدیق اور ہماری غرض تداخل سے یہی ہوا ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہے اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جب تک کہ عرض کیا کہ کوئی انسان اسلام افضل ہے تو آپ نے ایمان فرمایا یعنی آپ نے ایمان کو خاص کر کے اسلام میں داخل کر دیا اور ان کے ایک معنوں میں استعمال کی مثال یہ ہے کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کیونکہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کرے جاوین ہر صورت میں صرف اتنا تصرف ہوگا کہ ایمان میں جو خصوصیت دل کے تسلیم کی تھی اسکو عام کر دیا جاوے گا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان میں داخل کیا جاوے گا اور یہ تصرف درست ہے اس لیے کہ ظاہر کی تسلیم قول و عمل سے باطن کی تصدیق کا قمرہ اور نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولے ہیں اور تسامح کے طور پر اس سے درخت مع بھل مراد ہوتا ہے تو اتنے تصرف سے ایمان ہم معنی اسلام کا اور اس کے مطابق ہو جاوے گا نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ کم اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تیسری بحث حکم شرعی کے ذکر میں۔ اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی یہ ہے کہ آتش و دوزخ سے نکالنا اور نہیں ہمیشہ رہنے کا ملغ ہونا کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مخرج من النار من الايمان اور اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مترتب ہوتا ہے یعنی وہ ایمان کو نشانہ ہو جس کا نتیجہ آتش و دوزخ سے نکالنا ہے پس بعض کا قول تو یہ ہے کہ صرف یقین کرنیکا نام ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے اور بعض تیسری بات اور بڑھاتے ہیں اپنی اعضا سے عمل کرنا اور ہم اس باب میں اصل مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقع میں یہ ہے کہ جو کوئی ان تینوں باتوں کا جامع ہوگا تو ایمان خلاف کسی کا نہیں کہ بیشک اسکا ٹھکانا جنت میں ہوگا یہ تو ایک درجہ ہو اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ باتیں پائی جاوین اور کچھ تیسری بھی ہو معنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پائے جاوین مگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شفعہ ایمان سے

روح پاک
سے مخصوص
جس کے دل میں
ایمان ہوگا
بخاری و مسلم
بروایت الامید
حدیثی رقم ۱۳

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہی اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہیگا اور یہ قول باطل ہو چنانچہ عنقریب اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال نہ ہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابوطالب کی کا قول یہ ہے کہ عمل کرنا جزو ایمان ہی اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہے جیسے اس کے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہی ایمان میں داخل نہیں در نہ عمل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں ان کے قول کا ٹکرا کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ بعینہ معتزلیوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے یہ کہنے کے شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اس وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاویگا یا نہیں اس کے جواب میں وہ یہی کہیگا کہ ہاں جنت میں جاویگا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا ہی ریکاب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض ہتھ اندہ رہے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہیگا تب تو معتزلہ کا ہی مطلب ہی اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح کر کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہو اور نہ اس کے باعث جنت کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہے کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسا اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جنکے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیرہ کی گنتی کیا ہو جنکے ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار میں ہستی اور نہ ہستی کوئی اس طرف گیا جو تھا درجہ یہ ہے کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ توبت زبان سے اقرار اور عمل میں بصورت ہونگی نہ ہونگی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہیگا کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد لاکھ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان کے پورا ہونے میں قول زبانی کی شرط کرتا ہے اسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہو اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہیگا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور روز آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کر لے مگر انکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور دوزخ میں مدام نہ رہیگا اسلئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور زبان اس عقائد دلی کا ترجمان ہو تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے پیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ انکو زبان داکرے اور یہی ظاہر ہے اسلئے کہ بجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور لغت کی رو سے یہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

استاذ مولانا
ایمان لائے
اور کام کیے اپنے
مدح برادری
بہت شریف

فرمایا ہو کہ دوزخ سے وہ شخص نکل جاوے گا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اور اگر آدمی واجب امر کے پونے سے سکوت کرے تو دل میں سے ایمان نہیں جائیگا جیسے فعل واجب کے نکرے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا جزو ہے اس لیے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے حال سے خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے معاملہ کا انشا اور ابتدا اور التزام ہیں اور اول قول ظاہر تر ہو اور اس قول میں فرقہ مرجیہ نے یہاں تک مبالغہ کیا ہے کہ یہ شخص کبھی آگ میں نہ جاویگا اُن کا یہ قول ہے کہ مؤمن اگر چہ فراموش کرے مگر دوزخ میں نہ جائے گا اور ہم اُن کے قول کو بھی عقربہ سب باطل کرینگے پھر درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر دل میں اسکی تصدیق نہ کرے تو ہلکواسیات میں شک نہیں کہ ایسا شخص آخرت کے حکم میں کافروں میں سے ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس میں بھی شک نہیں کہ دنیا کے احکام میں جو متعلق اماموں اور حکام کے ہیں وہ مسلمانوں سے ہوگا اس واسطے کہ اُس کے دل پر تو خبر ہو ہی نہیں سکتی ہم پر بھی لازم ہے کہ جو کچھ اُس نے زبان سے کہا اُس کو یہ خیال کریں کہ یہ قول اُس کے دل کے حال پر مطابق ہو لیکن ایک جسے امر میں ہلکا ہو کہ اُس کے اور خدایتعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں حکم دنیاوی اُس پر کیا ہونا چاہیے مثلاً اُسی حال میں اگر کوئی اُس کا رشتہ دار سلطان مرزا ہو اور اُس کے بعد وہ دل سے تصدیق ایمان کی کرے پھر فتویٰ پوچھے کہ جب میری شہرت دار مرا تھا مجھ کو ایمان یعنی دل کی تصدیق نہ تھی مگر ظاہر اسلام کی جیسے اُسکی میراث مجھے مل گئی اور اب وہ میرے پاس ہے تو وہ اُس معاملہ میں جو مجھ میں در خدایتعالیٰ میں جو مجھ پر حلال ہے یا نہیں یا اُسی پہلی حالت میں کسی مسلمان عورت سے اُسے نکاح کر لیا تھا اور پھر دل سے تصدیق کی تو اسے پھر نکاح کا دوبارہ کرنا لازم ہے یا نہیں حکم محل تردد ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جاوے کہ دنیا کے احکام زبانی قول سے ظاہر اور باطن دونوں میں مستقیم اور یہ بھی کہ کتنے تین کہ قول زبانی سے غیر شخص کے حق میں وابستہ ہیں اس لیے کہ اُس کا باطن غیر ظاہر نہیں اور خود اُس کو تو اپنے باطن کا حال ظاہر ہو کہ اُس کے اور خدایتعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے اور ظاہر تر یہ ہے کہ اُس کو وہ میراث ناجائز ہو اور نکاح کا پھر سے کرنا لازم آوے واللہ اعلم اور اسی طرح حضرت خدیفہ اگر منہ فقیہ میں سے کوئی مرنے والا تھا تو اُس کے جنازہ پر حاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت عمرؓ بھی اُسکی عایت کرتے تھے کہ جس جنازہ پر وہ جاتے تھے آپ کبھی تشریف نہ لیجاتے تھے اور نماز دینا میں ایک فعل ظاہر ہے اگرچہ عبادات پر ہے ہی اور حرام سے بچنا بھی اُن امور میں سے ہے جو خدایتعالیٰ کے لیے واجب ہیں جیسے نماز ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب الکمال فریقتہ بعد الفریقتہ۔ اور تقریر ہماری اس قول کے خلاف نہیں کہ ارشاد اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی تسلیم ہو کہ تسلیم تمام وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں شامل ہو اور یہ بحثیں فقہی اور ظنی ہیں کہ ظاہر اور عام۔ لفاظ اور قیاسوں پر مبنی ہیں تو جو شخص علوم میں قاصر ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بات میں غرض مقصود ہے اور عادت یہ ہو گئی ہے کہ ایسی چیز کو فن کلام میں ذکر کرتے ہیں جس میں حکم قطعی مطلوب ہوتا ہے تو جو شخص علوم میں عادتوں و رسموں کی طرف نظر کرتا ہے اُس کو فلاح نہیں ہوتی۔ البتہ اگر یہ کہو کہ معتزلیوں اور مرجیوں کے شبہ پر ٹپکنی کیا ہے اور اُن کے قول کے باطل ہو چکی کیا دلیل ہے تو اُن کا جواب یہ ہے کہ وجہ اُن کے شبہ و شک عام آیتیں قرآن مجید کی ہیں چنانچہ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان نذر آگ نہیں نہ جاویگا کو سب طرح کے گناہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمن ربہ فلا یخاف بئس اولاداً ولما یفقا اور فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون الایہ اور فرمایا کلمۃ القی فیما فیج سالم فزنتہا الیہم یا کلم نذیر فالاولی قد جازنا نذیر فکذبا واطنا مانزل اللہ من شیء لہن انفا کلمۃ القی فیما کا عام ہو تو یہ چاہیے کہ جو دوزخ میں

۱۲
 طلب کرنا حاصل کیا
 مہینہ بہ مہینہ
 کے ۱۲ طرہ کی ہوتی
 برداشت دین
 بسنے ضیافت
 پھر جو کوئی پھیلے
 اپنے رہا بدستور
 نقصان سے اور نہ
 ہستی سے ۱۲
 اور جو ملک بیدار
 اور اس کے
 وہی دین کے
 ہر اور دین کی
 پھر چھ ان سے
 وہاں وہوں سے
 نہ ہو بچا تھا
 کہوں نے وہاں
 کہوں نہیں
 پھر بچا تھا
 پھر وہاں
 اور کہ کہ نہیں
 کہتے ہی اترے
 کوئی چھینے

شخص جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا لا نعذب المؤمن حسن عملًا اور یہ فرمایا ان لا یضیع اجر الحسین اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اہل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرمائیگا اور یہ جو فرمایا کہ جو شخص عمل کو مٹا دے اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کوئی فقہاری تفسیر سے یہ معلوم ہو کہ مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان بدوین غل کے بھی ہوتا ہے حالانکہ اگر سلف کا قول یونہی ہو کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبانی اور عمل کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنا والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر اور دونوں ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں رہتا لیکن ہاتھ گٹھا ہونے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز ان کے منہ سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے انہی الزانی حسن یزنی وہو مؤمن تو صحابہ نے اس حدیث سے مقتضیوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زندہ کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جائے بلکہ اُسکے مٹنے سے یہ ہیں کہ واقع میں اُسکا ایمان کامل و تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں گٹھے ہوئے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں یعنی اس میں کمال انسانی نہیں ہے غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے ماہیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرا مسئلہ اگر یہ کہ سلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور محصیت کی جہت سے کم ہوتا ہے پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو وہ ہمیں کئی بیشی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت سلف کے لوگ سچے گواہ ہیں اور اُنکے قول سے منحرف ہوا کسی کو نہیں چاہیے جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے جو بیشک درست ہے مگر اُسکے سمجھنے میں تامل چاہیے کہ اُنکے قول سے پایا جاتا ہے کہ عمل ایمان کا جزو نہیں نہ اُسکے وجود کا رکن بلکہ ایک زائد چیز ہے جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ چیز اپنی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں بلکہ زائد سے بڑھ کر کئی ہو چنانچہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے سر سے بڑھ کر ہاتھ پاؤں کے بغیر کئی ہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دائرہ میں اور موٹا پے سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ نازک کو بے اور سوجھے سے زیادہ ہوتی بلکہ وہ سنتوں اور مستحبات کے باعث بڑھ کر کئی ہے پس سلف کے قول میں تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہی پھر وجود کے بعد اس کا حال کئی بیشی میں مختلف ہو کر تاہم اب اگر یہ کہو کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے یعنی تصدیق کس طرح زیادہ اور کم ہو سکتی ہے وہ تو ایک حالت کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ہدایت کو ترک کریں اور شور و یون کے شور کی پروا نہ کریں اور پروردگار کے تحقیق کے منہ پر سے اٹھا ڈالیں تو یہ شبہ بھی برطرف ہو جائیگا اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایمان مشترک ہے اس کا استعمال تین طریقوں سے ہو سکتا ہے اول یہ ہے کہ اس کا اطلاق اُس تصدیق پر کیا جاتا ہے جو بطور اعتقاد اور تقلید ہو کشف کے طور پر اور سینے کے کھلنے سے نہ واسطے کا ایمان عوام کا بلکہ بجز خواص کے تمام خلق کا ہے اور یہ اعتقاد دل پر لگ کر ہو سکتی ہے کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی ڈھیلی جیسے ڈھکے پر گرہ ہو کر کئی ہے اور اس بات کو بعید مت جانو بلکہ یہ یوں اور نہ راہ یوں اور بدعتوں کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ انہیں جسکے عقیدہ سے سخت دین وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ڈھکے اور دھکے سے یا دھکے سے یا دھکے سے یا دھکے سے اُنکو اس عقیدے سے نکالنا چاہو تو کبھی ممکن نہیں کہ وہ کھل سکیں اور بعض سطرچے ہیں کہ انہی گٹھائوں سے شک میں پڑ جاتے ہیں اور اُنکو اُنکے عقیدے سے

احسن مذاق
نما کے لئے والا
جب نہ ہوتا
کے حال میں
کہ وہ مومن ہے
۱۲ بخاری اور مسلم
مردانہ ایمانی ہونے پر

انکال دینا ذرا سے پھسلانے یا دھکانے سے ممکن ہو باوجودیکہ انکو اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہی
لیکن دونوں قسموں کے لوگوں میں پختگی کے باب میں فرق ہوتا ہو اور یہ بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہو اور انکی ناسمجستگی کے پڑھانے
میں اور زیادہ کر نہیں تاثیر کرتا ہی جیسے پانی دنیا درختوں کے پڑھنے میں تاثیر کرتا ہی اور اسیدو اسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہی خدا تم ایمان یعنی زیادہ
کیا انکا ایمان اور دوسری جا ارشاد ہو لیو دادوا الایمان مع ایمانہم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخبار مرویہ میں ارشاد فرمایا ہی الا ایمان یزید و
ینقص اور یہ کمی بیشی دل میں ملاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہو اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہی جو اپنے حالات کو دو وقتوں دیکھے یعنی ایک تہ
اسوقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت ہی کا ہو رہے دوم اسوقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال اس کے ایمانی
عقائد کا دوسرے وقت میں ہوگا اسیں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کر لیکہ کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ اگر اُس میں کوئی شخص
شک ڈالنا چاہے تو اُس کے قابو میں نہ آویگا بلکہ جو شخص یتیم کے اوپر رحم کر لیکہ معتقد ہو جب اپنے اعتقاد کے موافق عمل کر لیکہ اور یتیم کے سر پر
ہاتھ پھیر کر اُس کے ساتھ لطف سے پیش آویگا اسوقت اپنے ہا ملکن میں رحم کر لیکہ مضبوط اور دو بالیا ویگا امی طرح تو وضع کا معتقد جب تو وضع کا
عمل کر لیکہ اور دوسرے سامنے فروتنی کر لیکہ تو عمل کی جہت سے اپنے دل میں زیادتی تو وضع کی معلوم کر لیکہ اور یہی حال سب دل کے صفات کا ہو
کہ جب اعضا پر اُس کے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر پہونچتا ہو اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہو اور انکی بیان
جلد سوم ملکات اور جلد چارہ نجیات میں اُس مقام پر کیا جاویگا جہاں کہ ظاہر سے باطن کے متعلق ہو مگر وجہ اور عقائد اور دونوں سے اعمال
کے وابستہ ہو مگر دلیل مذکور ہوگی اسلئے کہ یہ امر عالم ملکوت سے عالم ملک کے متعلق ہو مگر جس سے ہو اور ملک سے ہماری غرض یہ عالم
ظاہر ہی جو جو اس سے معلوم ہوتا ہو اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہو جو نور بصیرت سے سوچتا ہو اور دل عالم ملکوت میں سے ہو اور اعضا اور
اُس کے اعمال عالم ملک سے ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس وجہ کا باریک علاقہ ہو کہ بعض لوگوں نے یہی گمان کیا ہو کہ دونوں ایک
ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ ظن کیا ہو کہ عالم بجز عالم شہادت یعنی ان جسام محسوسہ کے اور کوئی نہیں اور جس شخص نے کہ دونوں عالموں کو
معلوم کیا اور اُن کے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو مگر دیکھا تو انکو کنا تہ اس قطب میں بیان کیا قطعہ رقت سے آگینہ
دل میں ہو اختیار ہ وہ دونوں نے ایک طرح کی پائی ہو آجے تاب نہ گونا کہ صرف وہی نہیں جام کا وجود یا یہ کہو کہ پیالہ ہی تنہا نہیں شراب
اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اسلئے کہ یہ جملہ معترضہ علم معاملہ سے خارج ہو مگر علم مکاشفہ اور معاملہ میں بھلی اتصال و ارتباط ہو
اسیو اسطے تم دیکھتے ہو کہ علم مکاشفہ ہر دم علم معاملہ کی طرف جھکتا ہو بشرطیکہ تکلف کے ساتھ اسکو نہ روکو غرض کہ ایمان کو اگر اس طلاق
موجب جب دیکھیں تو طاعت کی جہت سے عقین زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی ہو جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے فرمایا ہو کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہو پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہی ہر نیک عمل کا تمام دل سفید ہو جاتا ہو
اور نفاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہو مگر جب آدمی برے اعمال کا مرکب ہوتا ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہو ہر نیک عمل کی بالکل سیاہ ہو جاتا ہو
اسپر مگر لگجانی ہو اور یہ آیت آپ نے پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان کی تصدیق دل و عمل دونوں
مراد ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہو زانی جب زنا کرے اُس حال میں کہ وہ

ست امار اور پورے
ان کو ایمان پہنچان
سکاتہ ۱۲ ج
ایمان زیادہ ہوتا ہے
اور کم ہوتا ہے اور ان
سے حالات الی
ت اسکوئی پریشانی
کو گمانے دون
جو کچھ کہتے تھے ۱۲
جہاں سے اس سے
جاری ہے کہ ایمان
ابو بکر

ایمان

ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہو کہ اعمال سے شہین کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ
اسکی تاثیر اسل ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے اور ہم اشارہ کر چکے کہ شہین بھی تاثیر ہوتی ہے
تیسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر جوہر قسم اور قسموں کی
نسبت کر زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہے کہ جو امر یقینی کہ شہین شکست ہو شہین بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم
مثلاً ایک بات یہ ہو کہ دنیا وہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادث ہے ہر چند ان دونوں میں سے کسی میں شک نہیں
مگر جیسا اطمینان پہلے ہی دیکھا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو کر تے ہیں
اور ہم نے اس مضمون کو باب اول کی اس فصل میں لکھا جو جسمین علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی
حاجت نہیں اور سب اطلاقوں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہونیکو کہا ہو وہ درست ہے اور کیسے درست ہو
کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ شخص کہ اس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہے تو اگر
دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ
کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ تو شک کی واسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جواب میں
یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سیفان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص یون کہے کہ میں خدا کے تعالیٰ کے
نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہی اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص
واقع میں مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہوگا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہوگا جیسے کوئی لکھنا یا پڑھنا واقع میں ہو اور
اپنے اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سنے والا یا بیٹھا ہو یا کھانا کھا رہا ہو
کسی دوسرے پوچھا جاوے کہ تم جاندار ہو تو اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بیوقوف ہوگا۔ اور حضرت سیفان ثوریؒ سے
پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمیں تمارا لگیا تو اس جواب میں اگر یہ کہہ دینے
میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہوا اور حضرت حسنؒ سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابوسعید
آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفی دے کہ اے
حسن تو جھوٹ کہتا ہے اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے۔ اور حضرت حسنؒ فرمایا کرتے کہ کونسی بات مجھکو بخوف کر گئی ہے اس امر سے کہ
خدا تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جانے اور کہہ دے کہ جلا جا میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں سچے واسطے ہی
عمل کرتا ہوں۔ اور حضرت براہم بن اہم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو
ہو ایمان میں شک نہیں اور تیسرا سوال کرنا ہے بدعت ہے۔ اور علقمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ توقع رکھتا ہوں انشاء اللہ
تعالیٰ اور سیفان ثوریؒ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ
کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو استنہاد کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے

رجح صحیح ہے
ابو داؤد ابی یوسف

اور انکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہی مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہی اور وہ وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جسمیں شک سے تعلق نہیں یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس جہ سے کیا جاوے کہ اس میں خیریت ہو کہ نفس اور اپنے منہ میں گھومنے کا ہی اور اسکی بڑائی شریعت میں وارد ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہی فلا تترکوا لفکم اور فرمایا الم ترالی الذین یزکون انفسهم پھر فرمایا انظر کیف یفقدون علی اللہ الذلک ذلک و کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ چراغ کو نسا ہی کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے بڑی اور سب کو یقین کے ساتھ کہنا اپنی مطلق بڑائی کرنی جو اسلئے انشاء اللہ کہنا گویا اُس بڑائی کو کم کرنا ہو جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب با فقیہ یا محسن ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اُسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہو اسلئے کہ یہ لفظ عجب کی شستی کے لیے ہی اور چونکہ ترکیہ نفس بھی ایک لازم ہو خیر کے لازم سے تو گویا اُسکے ضعیف کرنے کے لیے بول رہا اور جب اس لفظ کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو ان انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور ہر کام کو انکی خواہ بہرہ و کرنا ہی چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہوا لا تقولن شیئی الا فی قائل ذلک فلا ان یشاء اللہ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حوالہ مشیت انھیں امور میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا اللہ علی المسجدا احرام ان شاء اللہ ہمیں مخلیقین رؤسکم ومقصرین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی ہے مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرمائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا مشکوک سب میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تم پہ سلام ہو اے ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تمسے لینگے حالانکہ اُسے ملنے میں کچھ شک نہیں لیکن وہ سب بات کو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیون اور امور کو اُس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں ہے یہ بات کلی ہے کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہو مثلاً اگر تمسے کہا جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تمکو رغبت اُسکے موت کی ہو یہ نہیں پایا جاوے گا کہ تم انکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں کام میں جلد دور ہو جاوے گا اور تم رست ہو جاوے گا اور تم کہو کہ انشاء اللہ تب بھی تمھاری رغبت اُسکے شفا پانہیں مفہوم ہوگی غرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں معدول ہو گیا ہو ذکر اللہ کے زبان پر آئے اسلئے مستعمل ہو گیا ہو کوئی سامر ہو اس نے استثناء و استیذان ہو گیا دوسری وجہ کا مدار شک پر ہو اور اُسکے معنی ہیں کہ میں واقع میں ہوں ہوں انشاء اللہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اولکم ہم المؤمنون متعاضدین حقیقت میں وہی لوگ ہوں ہیں انکی طرف راجع ہو اور ہر ایماندار علیہ ایمان کے پورا ہو میں شک رکھتا ہو اور یہ شک کہ اگر نہیں کہو کہ کمال ایمان میں شک نہ ہونا و وجہ سے ہر حق پر اول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہو اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اُس سے برائت حاصل ہوتی یا نہیں

شہ اس وقت لوہ پائی
 ستر لیا ان ۱۳ تہ
 تو نے مذکورہ ۵۵
 روایات کیا کیڑہ کہتے
 ہیں ۱۲ تہ ہر روایہ
 کیا باندھے تھے یوں
 انہیں جھوٹ ۱۲
 تہ ام اردنہ کیوں
 کسی کام کو کہہ میں یہ
 کردہ لکھی بلکہ یہ
 انہیں چاہئے
 شاہ شریف
 پور میں اگر انہیں
 سچ میں اگر انہیں
 چاہا میں
 بال موٹہ نہ اپنے
 کے اور
 سچ کے سچ
 کہتے ہیں تو
 اچ سچ میں تو
 ابی ہنرہ ۱۲

حجاج کو کتنا کچھ کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ جھلا اگر حجاج ہوتا اور تیری گفتگو سننا تب بھی تو اُسکا ذکر اس طرح کرتا اُسے عرض کیا کہ نہیں پڑے
 فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسکو نفاق تصور کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوزبان والا
 ہوتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو آخرت میں منافقین کے زمرہ میں کر دیتا ہو۔ اور فرمایا کہ شر الناس ذوالوجہین للذی یاتی ہولاً بوجہ ویاتی ہولاً
 بوجہ اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں
 نفاق سے بری ہوں تو میرے نزدیک سونے کے ٹیلوں سے یہ بات محبوب تر ہو اور یہ بھی آپ کا قول جو زبان کا دل سے مختلف ہونا
 اور باطن کا ظاہر سے اور مدخل کا مخرج سے جدا ہونا نفاق میں سے ہو اور ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں خدا کا خوف
 کرتا ہوں اس بات سے کہ منافق ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے نہ ڈرتا منافق نفاق سے بے خوف ہو اگر تا ہی اور اسباب الیہ
 نے کہا ہو کہ میں نے اکیسویں صحابہؓ کو اور اکیسویں بیت میں ڈر پڑھ سو صحابہؓ کو پایا ہو کہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ ایک بار
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب میں تشریف لے گئے تھے صحابہؓ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اُسکی بہت سی شنائی اسی اثنا میں
 وہ شخص ابھر نمود ہوا کہ چہرے سے وضو کا پانی بچا ہوا اٹکتا تھا اور اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکائے تھا اور پیشانی پر سجدہ کا گھٹا تھا لوگوں نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جسکی ہم نے تعریف کی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسکے چہرے پر نشان شیطان کی چھبٹ کا معلوم
 ہوتا ہے پس جب وہ شخص پاس آیا اور سلام کر کے لوگوں میں بیٹھ گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو حسد کی قوم دیکھ
 رہا ہوں کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تھا تو تیرے دل میں یہ بھی گذرا تھا کہ نہیں کہ انہیں سے کوئی تجھے بہتر نہیں اُسے عرض کیا کہ
 بیشک گذرا تھا۔ اور آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمائے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُکَ مَا عَلِمْتُ وَاَمَّا اَعْلَمُکَ مِنْیْ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ڈرتے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دوا لگایوں میں جو طرح چاہتا ہو اُنکو پھیر دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
 ہو وَاَلَمْ یَعْلَمِ اَنَّ اللّٰہَ اَعْلَمُ بِمَکُورِ اَعْمَالِہُمْ اسکی تفسیر میں یہ کہ لایا ہو کہ لوگ عمل کریں گے اور اُنکو نیکیاں سمجھیں گے اور قیامت میں یہ اعمال بدی
 پائے میں ہوں گے۔ اور سری سستھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی باغ میں جاوے جہاں سب طرح کے درخت ہوں اور اُس پر سب پرند ہوں اور ہر
 پرند انہیں سے اُس آدمی سے ایک زبان میں گفتگو کرے اور کہے کہ اے خدا کے ولی سلام اور اُسکا دل اس بات پر مطمئن ہو تو وہ اُنکے ہاتھوں میں
 اگر قرار ہو گا۔ حال یہ کہ ان اخبار اور آثار سے تمکو معلوم ہو گا کہ نفاق کی باریکیوں اور شرک خفی کی جست سے معاملہ پر خطر ہو اور اُس سے
 بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں ہاں شک کہ حضرت عمرؓ حضرت حذیفہؓ سے اپنے نفس کا حال پوچھا کرتے کہ میں میرا ذکر تو منافقین میں
 نہیں ہوا۔ اور ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض اہل سے ایک بات سنی چاہا کہ اُسکا انکار کروں مگر یہ خوف ہوا کہ میں میرے قتل کا
 حکم نہ دوں اور مجھ کو موت کا تو خوف نہ تھا بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ جان نکلنے کے وقت دیر پر امر نہ پیش ہو جاوے کہ خلق کی نظروں
 میں اچھا ہوں اسلئے میں انکار سے باز رہا۔ اور اس قسم کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اُسکی راستی اور کمال و صفائی کے
 مخالف ہوتا ہے کیونکہ نفاق دو قسم کا ہے ایک تو وہ کہ دین سے خارج کر کے کافروں میں ملا دیتا ہو اور جو لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے
 زمرہ میں داخل کر دیتا ہو اور دوسرا وہ ہے کہ اپنے مرتکب کو ایک مدت کے لیے دوزخ تک پہنچاتا ہو یا علیحدہ کر دے جات اور صدیقوں کے رتبہ سے

مذاق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
 بنی اور ابو الدرداء
 برایت عارون
 یا شہداء ایت کیا ہو
 حجاج بہترین کیا ہو
 میں بہترین لوگوں
 ہو کہ ان کے پاس
 اور شی سے آدس
 اور ان کے پاس
 اور سے ہزار کی کو سلم
 بد ذات ابوسلمہ
 صبح احدیہ
 درمختی ہر شے
 صبح آج میں
 صبح چاہا ہوں
 نفعت چاہا ہوں
 اس چیز کے
 جانی اور کینے
 نہ جانی ہر وقت
 عارضہ ہوا
 اور نظر آتا ہے
 اللہ کی طرف سے
 جو حال نہ رہے
 ۱۲

اگر کہہ دیتا ہوں اس قسم میں شک ہو کرتا ہوں اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہو اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں تفاوت کا ہونا اور خدا کے عذاب سے ڈرنا اور عہد اور دوسرے امور میں جیسے بجز صدیقوں کے اور کوئی کچا نہیں چوتھی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا نخواستہ خاتمہ کفر ہو ہوا تو پہلا ایمان نکال گیا ایسے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ دار سے دوسرے کو چھین کر تیرا روزہ درست ہو اور وہ یقیناً کھدے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں عطا کرے تو پہلا قول اسکا جھوٹا ہو جاویگا ایسے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے تک پورا رہنے پر موقوف ہو گو سارا دن بھی روزے کا وقت ہو اس طرح عمر کے سبب یا ایمان کے درستی کی مدت میں اگر کسی صحت اور کمال غنائے کے وقت پر موقوف ہو کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہو اور خاتمہ کے حال میں شک ہو اور نہایت خوفناک ہو اور اسی جہت سے بہت سے خوف کر نیوالے روتے رہتے ہیں کیونکہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ثمرہ ہو اور خواہش ازلی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمیوں میں سے کسی کو اطلاع نہیں غرضکہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مشیت سابقہ اسکے خلاف ہو اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں خیر کا تلبیل خوبی لکھ چکا ہو اور بے شخص و جہات سکرة الموت بالحق کی تفسیر میں یہ کہا ہو کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاویگا اور بعض اکابر سلف کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خاتمے کے اعمال تو لے جاویں گے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ انشاء اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھین جانے سے ڈر ہو گا اسکا ایمان چھین جاویگا اور بعض کا قول ہے کہ گناہوں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا بڑا ہونا ہے خدا تعالیٰ سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کر لینا سزا ہے کہ خاتمہ بڑا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض جگہ مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور چھین کے دروازے پر صرف توحید پر مرنا حاصل ہو تو میں جہنم کے دروازے پر توحید پر مرنا اختیار کروں ایسے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ صحن کو طے کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں میری دل کی توحید میں کیا تبدیلی ہو جاویگی اور بعضوں نے کہا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو بچا کر اس پر بس تک موجد جانوں پھر میرے اور اسکے بیچ میں ستون چاکل ہو جاوے اور وہ مر جاوے تو میں یہ منکر لگا کہ وہ توحید پر مرنا ایسے کہ اتنے عرصہ میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ وہ کیا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہے کہ میں کافر ہوں وہ کافر ہو اور اس آیت کی تفسیر میں تمت لکھ رہا ہے صدقاً وعدلاً بعضوں کا قول ہے کہ صدقاً اس شخص کے لیے ہے کہ ایمان پر مرنا ہو اور وعدلاً اس کے واسطے جو فک پر مرنا ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ عاقبت الامور یعنی انجام کاموں کا خدا کے لیے ہے تو جب شک میں ہے کہ جو نہیں انشاء اللہ کا گناہ واجب ہو کیونکہ ایمان اسکو کہے ہیں کہ عقیقہ جنت کا ہر جیسے روزہ اسکو کہتے ہیں کہ بری الذمہ کرے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ بری الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ کھلا ویگا ایسا ہی حال ایمان کا ہو گا اس بنا پر تو اگر گذشتہ روز کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ کھل روزہ رکھا تھا تو اسکے جواب میں کہنا چاہیے کہ ان انشاء اللہ ایسے کہ روزہ حقیقی وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبول کو سولے خدا تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک عمل خیر میں اچھا ہو اور اس سے شک اس عمل کے مقبول ہونے میں ہو گا

تاریخ اور آیت
بیرونی موت کی
تحقیق
عربی نے بوقت
ابن عمر نصف آخر
روایت کیا جو اور
ابن کثیر کا قول ہے
ابن منظور در لغت
مازیب سے بے
ضمیمہ روایت کیا
۱۲ ص ۳۴۰ اور نیز
رہا کی بات پوری
پیش ہے انصاف کی

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدن کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں ہاں جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ ہو جاتی ہیں وہ طہارت صرف ظاہر کی طہارت کو سمجھتا ہے جو نجاست اور اقسام کے ایسی ہی جیسے اوپر کا پوست مغز کی نسبت کر ہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر سبب خیر غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بیت سے بہتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے وسوسے اور فساد عقل سے یہی خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف ہی ظاہر کی طہارت ہو اس کو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکر دل کے پاک کر نہیں مشغول کتے تھے اور طہارت ظاہری کے باب میں سہادت فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلو ونگ پونچھ لیا کرتے تھے اور اشراف و اہل بیت کو بدعت نوایجا دین سے جانتے تھے مسجدوں میں نماز میں پر بدن فرش کے پڑھتے اور راہونین پیادہ چلتے اور جو شخص اپنے لیٹنے میں زمین پر کچھ نہ بچھا تا کہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ڈھیلو پیر اکتفا کیا کرتے تھے اور حضرت ابوہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت بھنا ہوا کھاتے اور تکبیر نماز کی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو کنکروں میں ڈال کر سٹی سے ملدیتے اور غار میں مل ہو جاتے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اشراف کو نہ جانتے تھے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلوے ہوتے تھے کہ جب کچھ چکنا بی کھاتے تو تلووں سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل ایجا ہیں ایک چلبلی دوسری اشراف تیسری دسترخوان چوتھی ہٹ بھر کر کھانا پس لے لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو تو نہایت پڑھنا افضل ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلیظ مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہیں نہایت لگی ہو اور لوگوں نے جو اپنی جوتیاں اتاریں تو آپ نے اُن کو ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنی جوتیاں کیوں اتار لیں اور اپنی جوتیاں اتارنے کو برا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیاں اٹھالیا جائے غرض کہ ان امور ظاہری میں لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھڑ میں ننگے پانوں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھتے اور ردی جو اور گھونٹی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھونڈا کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پیسے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی باریکیوں میں سوال کرتا ہو وہ تو اس طرح ان میں سستی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رجوت کا نام ستھرائی رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنا ہے اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی تباہی میں ہیں جیسے نشاط و وطن کو سنوارا کرتی ہو حالانکہ ان کے باطن کبر اور عجب و درجالت اور ریا اور نفاق کی آلودگیوں سے بھرے ہیں اس کو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو پیر اکتفا کرے یا زمین پر ننگے پانوں چلے یا مسجد کے زمین یا اور یوں پر بدن صلی کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدن چمڑے کی چلیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے برتن سے یا کسی بے تکلف آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر قیامت ہر پاکرین اور سخت انکار سے پیش آویں اور اس کا لقب ناپاک ٹھہرا دیں اور اپنی ذات میں اس کو نکال دیں اور ان کے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دیں جان انکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہے ناپاکی کہتے ہیں اور رجوت کو ستھرائی کہتے ہیں

راج ابن ماجہ
برداشت عبداللہ
بن اسحاق اور
برداشت ابوہریرہ
مجاہدین میں
حاج ابن ماجہ روایت
کیا ہے مترون روایت
کیا ہے برداشت عمر
مجاہدین میں
الوداد و حاکم
برداشت ابوہریرہ

تو دیکھو کہ اس وقت میں کیسی بُری بات اچھی ہو گئی، جو اور اچھی بُری اور دین کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی اہمیت اور علم جاتا رہا پس اگر یہ کہو کہ یہ عادتیں جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور نظافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور بُرا کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کے مطلق بُرا ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ شھرائی اور تکلف اور برتنوں اور آلات کا تیار کرنا اور چلیپو کا استعمال کرنا اور لنگی وغیرہ کے بدور کرنے کے لیے اور دھنی اور سوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے لحاظ کریں تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں مگر بعض اوقات انہیں حوالہ اور نیتوں کے شامل ہو جیسے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بُری میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اُنکے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال و زبدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اُسکو مباح ہو بشرطیکہ اُنکے مال کا تلف نہ کرنا اور نہ ان کی ضرورت اور ان چیزوں کے پرا ہو جانے کی صورت یہ ہو کہ اُنکو دین کی اصل ٹھہرا لیا جائے اور انھیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ابی الدین علی لفظاً اسکی تفسیر اُنھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اُن میں پہلے لوگوں کی طرح تساہل کرے تو اُسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور تعلق کی نظر دین میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور داخل ریاضے ممنوع ہونگے پس ان دو لحاظوں سے یہ باتیں بُری ہو سکتی ہیں اور اچھی ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ اُنکے غرض بہتری ہو نہ زینت اور جو اُنکو ترک کرے اُسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ اُنکے باعث اول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہو اور نہ انہیں مصروف ہو جیسے کوئی عمل اُن سے بہتر یا تربیت علم وغیرہ چھوڑنے یا پس لگانے سے اُنکے باعث اول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہو اور نہ انہیں مصروف ہو جیسے کوئی جہت سے ثواب بھی حاصل ہو سکیں اس قسم کے امور میں ثواب اُنھیں نکلے کو ہوتا ہو جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف ہوں تو سونے میں یا ٹیل قافیوں میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کا طہارت کے دھندے میں لگا رہنا بہتر ہے اسلئے کہ اس میں کچھ نہ ہوگا تو یہ ضروری ہوگا کہ ذکر الہی اور عبادت کی یاد دہانی سے ہرگز اسی لیے اگر یہ امور اسراف اور بُرائی کی طرف میل نہ کرنا ہوں تو کمال وجود و نیکوئی میں بہتر ہیں مگر علم و عمل اُنکو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زیادہ حاجت اُنکے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفسیاتی عمر کا جس اور عمرہ فوائد لے سکتے ہیں اُنکا کرنا جو اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی شے ایک لوگوں کے حق میں اچھی ہو دوسروں کے حق میں جبری کیوں ہوتی اسلئے کہ ایسا ہو کرتا ہو نیکوں کی خوبیاں مقربوں کے حق میں بُرائیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ کار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں نے نظافت کے باب میں اعتراض کرے اور خود اسکا پابند نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کی مشابہت کرتا ہوں اسلئے کہ اُنکی مشابہت تو اس بات میں ہوتی ہو کہ بجز مزاحم کے اور کسی بات کی فرصت نہ ہو چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں لٹکھی کیوں نہیں کرتے اُنھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو فرصت اس کام کی کہاں ہے امر تو بیکاری سے متعلق ہو اسی وجہ سے عالم اور عامل کو ہماری دانست میں مناسب نہیں کہ دھوئی کے دھوئے ہوئے کپڑے وغیرہ ہم کر کے اُن سے دھونے میں کمی کی ہوگی اور خود اُنکے دھوئیں اوقات ضائع کرے کیونکہ پہلے قرن کے لوگ تو پکی ہوئی پودتین سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ دھوئے ہوئے اور پکے ہوئے میں طہارت اور نجاست کے باب میں بہت فرق ہو کہ اُنکا دستور تھا کہ نجاست کو جب آنکھ سے دیکھتے تو اُس سے اجتناب کرتے نہیں کہ باریک باتیں شہون کی نجاست میں نکالنا کرتے ہوں ہاں ریا کی اور ظلم کی باریکیاں جو چپے تھے یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری عملہ شریعہ اپنے ابا ایک ساتھی کے ایک کان کا

الح اسی باب میں
ادب و سبکی

دروازے پر گزرتے رفیق کو ارشاد فرمایا کہ تو اونچا عمل مت بنانا اس لیے کہ اگر آدمی اس مکان کو نہ دیکھتے تو اس کا مالک کبھی تمہارا اسرار نہ کرتا۔
 یہ نکلا کہ دیکھنے والا صرف کو اسکے اسرار پر عین ہونا ہو غرض کہ اپنے ذہن کو ہمہ تن سطر کے دقائق کے نکالنے میں لگاتے تھے نجاستوں کے
 وہم اور وسوسوں میں نہ پھنساتے تھے پس اگر کوئی عالم کسی عامی کو پاوے کہ وہ اسکے گھر سے دھوئے میں جیادے کے ساتھ متکفل ہو تو بہتر بات
 ہو اس لیے کہ سستی کی نسبت کر تو بہتر ہو اور عامی مذکور کو یہ فائدہ بھی ہو کہ اس کا نفس بارہ ایک مہلج کام میں لگا ہوا ہو اتنی ہی دیر خاص سے
 باز رہیگا کیونکہ نفس اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہوتا تو آدمی کو اپنے دھندے میں لگا لیتا ہو اور جبکہ عامی مذکور اس گھر سے دھوئے سے
 عالم کا تقرب چاہتا ہو تو یہ امر اسکے نزدیک سبب امور ثواب کی نسبت کر افضل ہو اس لیے کہ عالم کا وقت اس جیسے کام کے متکفل ہو جیسے شرف
 ہو تو عامی کے متکفل ہو جائے عالم کا وقت محفوظ رہیگا اور عامی کے لئے اشرف وقت یہ ہو کہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر سب
 طرف سے خیر و برکت ہوگی۔ اور اس مثال سے اور علو کی نظیروں کو اور ان کے فضائل کی توثیق کو اور ایک دوسرے پر اچھے مقدم ہونے کو
 سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ عمر کے محضون کو افضل بات میں صرف کر نیکی کے لیے فوب حساب کرنا اس سے اہم ہو کہ تمام دنیاوی امور میں تدقیق
 کی جائے اور جب تم اس مقدمے کو جان چکے اور ظاہر ہو گیا کہ طہارت کے چار مرتبے ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم اس بات میں صرف
 ایک قسم کی نظافت کو ذکر کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طہارت کو اس لیے کہ ہم اس کتاب کے اول حصہ میں جان بوجھ کر کچھ ظاہر باتوں کے اور کچھ نہیں کہتے
 پس ہم کہتے ہیں کہ طہارت ظاہر تین قسم ہو اول نجاست ظاہری سے پاک ہونا دوم نجاست حلی سے پاک ہونا جسکو حدث کہتے ہیں سوم
 بدن کے فضلوں سے پاک ہونا اور فضلات بدن سے طہارت پاکانے یا استر سے بے یا تو انکے وغیرہ ہوتی ہو قسم اول نجاست ظاہری
 پاک ہونیکے ذکر میں آئیں تین باتوں کا ذکر کیا ہو ایک جس چیز کو دور کرین اور ایک جس چیز سے دور کرین اور ایک طریق دور کرنے کا بیان اول ان
 اشیا کا ذکر جو دور کی جاوین دور کر نیکی چیز میں نجاستین ہیں اور ایمان تین طرح کے ہیں اول جمادات یعنی جن میں زندگی نہیں
 دوم حیوان سوم اجزائے حیوان ان میں سے جمادات کا یہ حال ہو کہ سوکھا شراب کے اور کھٹ زدہ نشہ آور چیز کے سب پاک ہیں اور حیوان
 سوکے اور سور کے اور جو چیز ان دونوں سے پیدا ہوا اسکے سوا سب پاک ہیں اور حیوان جب مر جاوین تو سو پانی یا پانی کے سب نجاستین
 اور وہ پانچ یہ ہیں آدمی اور مچھلی اور بکری اور بکرا اور اس میں داخل ہو وہ کچھ جو کھانے یا کھنڈے وغیرہ میں پڑ جاتا ہو یا پتھروں میں جاوے
 ہوتا ہو انہیں نہیں جیسے لکھی اور گبریل وغیرہ کہ سطر حلی چیزیں اگر پانی میں گر جاوین تو پانی اس سے نجاست ہوگا اور حیوانات کے اجزاء طرح کے ہیں
 اول وہ حیوان سے علیحدہ ہو گئے ہوں انکا حکم مردہ کا سا ہو مگر بال علیحدہ ہو جیسے ناپاک نہیں ہوتا اور ہڈی پاک ہو جاتی ہو وہ کچھ وہ جنہیں
 جو حیوان کے اندر سے نکلتی ہیں ان سے جو طرح کی ہوں کہ تبدیل نہیں ہوتیں اور انکے ٹھہرنے کی جا مقدر نہیں ہو پاک ہیں جیسے آنسو اور پسینا اور
 لعاب و ریشہ اور جین چیزوں کا ٹھکانا مقدر ہو اور وہ تبدیل ہوتی ہوں وہ نجاست ہیں پھر اس چیز کے جو حیوان کی اصل ہو مثلاً آبی اور اترے کے پاک
 ہیں اور خون اور پیپل و ریا خانہ اور پیشانی تمام حیوانات کا نجاست ہو اور ان نجاست میں سے تھوڑی ہوں یا بہت معاف کچھ نہیں سو پانچ
 چیزوں کے اول ڈھیلے سے اتنی کرتے کے بعد اگر کچھ اثر نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے نہ بڑھو جو کہ درستی استون کے
 پھر اگر کوہر کا غبار راہ میں معاف ہو باوجودیکہ نجاست کا یقین ہو مگر اس قدر معاف ہو کہ اس سے بچنا دشوار ہو یعنی جس پر حال گزرتے اسکو کوئی

سلسلہ طہارت کے اسرار قسم اول نجاست ظاہری کے پاک ہونے کے ذکر میں ۱۶۷ مذاق العارفين ترجمہ اخبار علوم العربین حسب سلسلہ اول

اح جب پودہ پانی مقدار مرقہ کے توبہ پانی پیدا ہو کر ۱۱ صحابہ سنن و عام کم بر و است ابن عمر ۱۲

ف تحقیق مصنف پانی کی نجاست میں ۱۳

یہ کہ کہ اسے خود تھیرا ہی یا پھسل کر گر پڑا ہی پتہ سہی وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہے اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہے تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اس کے دور کر نہیں جچ ہی جو تھیں پسو و نکاحون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھیں اسکو بہن لیا ہو یا چوہین پھنپ و نکاحون اور جو کچھ اس میں سے پیلا و رچ ہو بے معاف ہو حضرت ابن عمر نے اپنے مٹا سے کور کر دیا اس میں سے خون نکلا آپ نے اسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی اور اسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسورون سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چلکتا رہتا ہے یہ بھی معاف ہیں لیکن جو ہو کر واقع ہوں جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اسکا حکم خون اتخاصہ سے ملا دیا جاویگا ان پھنسیوں کا ساحل نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھکو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہے اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ ضرور سہو ہے انکی کچھ اصل نہیں دوسرا بیان ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیا ہے وہ دو طرح کی ہیں یا جاہد بین یا بہت ہوئی جاہد چیز ہلکی کا ڈھیلہ ہے یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چوٹا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور بہت چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھمن تغیر فاحش نہوگیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اسکا مزہ یا رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدلے اور پانی مقدار میں قریب نوشکون کے یا سوا چھ من تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ بلغ المارقلیتین لم یحل خبثا اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاویگا یہ حال ٹھمرے ہوئے پانی کا ہے لیکن ہوتا پانی اگر نجاست بدل جاوے تو جتنا بدلا ہوا ہو وہ ناپاک ہے اس سے اوپر اونچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے سوا سے سب جدی جدی ہیں اور اس طرح اگر بہت نجاست پانی کے ہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہے اور جو اس کے دھننے یا میں پانی ہو وہ نجس ہے بشرطیکہ پانی قلیت میں سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے اور نیچے کی جانب کا نجس ہے گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی حوض میں مقدار قلیت میں سے پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو فلون کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور پھر حد اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہے اور مجھ کو یوں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا ہے یعنی پانی اگر چہ تھوڑا ہو بدون تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت نہ پڑتی تھی اور قلیت میں کی قید لگانے سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اسی جیسے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہی اور واقع میں بھی یہ قید شقت کا سبب ہے جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر قلیت کی شرط لگی ہوئی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی اسکے کان دونوں جگہ نہیں نہ بیتے پانی کی کثرت ہے نہ ٹھمرے کی اور اولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آخر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے بچانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پانی کے بہتوں پر انکوں اور لوگوں اور ایسے لوگوں کا تصرف

رہتا تھا جو نجاستوں سے استرا نہ نہیں کرتے۔ اور حضرت عمرؓ نے اُس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھڑے میں تھا اس سے
توصاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بجز عدم تغیر پانی کے اور کسی شرط پر اعتقاد نہیں کیا ورنہ نصرانی عورت اور اُس کے برتن کا
بجس ہونا ہی کہ ظن غالب سے بادی تامل معلوم ہوتا ہو پس امام شافعیؒ کے مذہب پر شکل سے قائم ہونا اور بیشتر کے قرون میں اس امر کا تقاضا
ہونا ایک دلیل ہو جس سے پانی میں قلتین کی شرط لگانا زیادہ معلوم ہوتی ہو اور حضرت عمرؓ کا فعل دوسری دلیل ہو اور تیسری دلیل یہ ہو
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لیے برتن چھکا دیا تھا۔ اور اس وقت کے لوگ بی سے برتنوں کو ڈھانپتے نہ تھے حالانکہ دیکھتے تھے کہ بی چوٹا
لکھائی ہو اور انکے شہروں میں حوض نہ تھے کہ جنہیں سے لیان پانی پیتی ہوں نہ کہوں ہن اُنکر کہ پیتی نہیں بلکہ اُنکے برتنوں ہی میں پانی پیا
کرتی تھیں اور جو تھی دلیل یہ ہو کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہو کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اُسکا دھوون پاک ہو بشرطیکہ اُسکا کوئی
وصف نہ بدلے اور اگر بدل جائے تو دھوون ناپاک ہو پس پانی کے نجاست پر ڈالنے میں در نجاست کے پانی میں گنہیں کو شافعیؒ ہی اور بعض جو
کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دفع کرتی ہو تو اگر وہ نجاست پانی سے نہیں ملتی تو پھر اُسکے کیا معنی کہ نجاست دور ہو جاتی ہو اور اگر یہ
کو کہ حاجت کے سبب ایسا ہوتا ہو تو حاجت تو اُنکی طرف بھی ہو کہ سوائے تغیر و صفات کے اور قید پانی کے نجاست میں لکھائی جائے اور اُس میں
کیا فرق ہو کہ جس طاش میں نجس کپڑا ہو اُس میں پانی ڈال دیا یا جس طشت میں پانی ہو اُس میں ناپاک کپڑا ڈال دیا کپڑوں اور برتنوں کے دھو نہیں
دونوں طرح کی عادت ہو۔ پانچویں دلیل یہ ہو کہ وہ لوگ تھوڑے پانی جتنے ہوئے کے کنار و پیر کستہ کیا کرتے تھے اور امام شافعیؒ کے مذہب میں
بالتفاق ثابت ہو کہ جب بتتے پانی میں پیشاب پڑ جائے اور وہ متغیر نہ ہو تو اُس سے وضو کرنا درست ہو گو پانی تھوڑا ہو تو پھر بہتے اور ساکن
فرق کیا اور اب کوئی یہ بتاؤ کہ متغیر نہ ہونے پر حوالہ کرنا ہر ہر پانی کی قوت پر حوالہ کرنا اچھا ہو پھر اس قوت کی حد کیا ہو یا
جو پانی کہ حامی کی ٹونڈیوں میں سے نکلتے ہیں اُن پر یہ قاعدہ جاری ہو کہ نہیں گنہیں جاری تو فرق نہ مانا چاہیے اور اگر جاری ہو تو ناپاک کی ان پانچویں
پڑ جائے اور جو برتنوں میں سے بد نہیں ہونے کی حکم پڑ جائے دونوں میں فرق کیا ہو آخر یہ بھی پانی بتتا ہو علاوہ ان میں پیشاب سے پانی نہیں بہت
بستہ نجاست کے خوب ملتا ہو تو جب یہ حکم دیدیا کہ جو پانی بستہ نجاست پر گزرے وہ نجس ہو پھر اُنکے ایک ایسے حوض میں جمع ہو کہ اُسکی
مقدار قلتین ہو تو بستہ نجاست اور زہنی نجاست میں کیا فرق ہو پانی تو ایک ہی ہو اور ملنا نہ بستہ اوپر کے گزرنے کے زیادہ ہو تو کیا وجہ کہ پیشاب سے
سے وضو درست ہو اور بند ہی نجاست پر گزرنے سے ناجائز ہو چھٹی دلیل یہ ہے قلتین پانی میں اگر آدھو سیر پیشاب پڑ جائے اور وہ پانی غلغلہ
کیا جائے تو جو پالہ اُس سے بھرا جاویگا وہ پاک ہوگا اور یہ ظاہر ہو کہ اس کچھ قطرے پیشاب کے ضرور ہونگے گو تھوڑے ہوں پس یہ بتاؤ
کہ پانی کی طہارت کی علت متغیر نہ ہونے کو کہنا اچھا ہو یا کثرت کی قوت کو بتانا بہتر ہو حالانکہ کثرت تو پالہ میں علیحدہ کر دینے جاتی رہی اور جز کے
نجاست میں موجود ہیں ساتویں دلیل یہ ہو کہ گذشتہ زمانوں میں حماموں میں میلے کچیلے آدمی وضو کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اور برتنوں میں حوضوں
میں باوجود پانی کے تھوڑا ہونیکے ڈال دیتے تھے گو یہ معلوم تھا کہ ان میں ناپاک اور پاک سب طرح کے ہاتھ پڑتے ہیں۔ تو یہ دلیلین مع شدت حاجت
دل میں اس بات کو قوت دیتی ہیں کہ پہلے لوگ متغیر نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتماد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
نے پانی کو پاک پیدا کیا ہو اُسکو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بجز اُس کے کہ اُس کے مزہ یا رنگ یا بو کو بدلے۔ اور یہ بات انہیں واقع میں ہونی چاہیے والی

لاح در غلطی بروایت
حاشیہ شرح ابن ماجہ
بجایت ابن ماجہ
ضعیف است
سوا فی حدیث
ابو داؤد و ترمذی
یہ روایت از مسند
روایت کی ہو

چیز کی سرشت ہے کہ جو چیز زمین پر ہے اُسکو اپنی صفت پر بنائے اور وہ چیز اُس سے مغلوب ہو جیسے نمک کی کان بن گئی اگر پڑے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے اور اُسکی طہارت کا حکم لگتا ہے اس سب سے کہ اُس میں سے کٹے ہوئے کا وصف جاتا رہا نمک ہو گیا اسی طرح اگر تھوڑا سا کرہ یا دوسرا پانی میں گر جا دیکھا تو اُسکی صفت سے متصف ہو جاوے گا اور اُسکی خاصیت اختیار کر لے گا جس صورت میں کہ بہت اور غالب ہو تب پانی انوکھا اور اُسکا غلبہ مزہ یا رنگ یا بو کے غالب ہونے سے ہوتا ہے تو یہ اوصاف کا متغیر ہونا جانچ کی چیز اور شراعت نے نجاست کے دور کر نیلے لیے پانی میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مناسب ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے تاکہ تنگی رفع ہو اور علت پانی کے پاک ہونے کی کھل جائے کہ دوسری چیز پر غالب ہوتا ہے تاکہ اُسکو پاک کر دے جیسا کہ قلیتین سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی حال ہے اور نجاست کا دھوون اور بہتے پانی اور بلی کے لیے برتن جھکا دینے میں ہی صورت ہے اور میت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونے کی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو نجاست کے اثر اور پسوون کے خون کی طرح ہوتا ہے جو پانی اُس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ تھوڑا پانی بلی کے ٹھنڈے لڑنے سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایحل جنبا یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے معاف ہے کیونکہ جب متغیر ہوتا ہے تو نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا اسوقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ کہیں اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلیتین سے کم میں بھی متسکس ہے مگر کثیرین اسکی عایت نہ کرنی ان ولیلون سے جو چھنے لکھی ہیں ممکن ہے اور لایحل جنبا کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزیں ویسی ہوجاتی ہیں ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں تنہا کیا کرتے ہیں اور اپنے نجس برتن میں ڈبو یا کرتے ہیں پھر تردد کیا کرتے ہیں کہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیتین کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال اُسٹا تھیں پر پڑے گا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اُسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کریگا جیسے دیکھنے میں کرتا ہے پس دونوں نہ ہوں نہ معتاد نجاستوں کی خصوصیت لگانی ضرور ہے۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی برتنے کی طرف ہے اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں اسی طرح پانی اور دوسو اس کی جڑ اٹھاؤنی منظور ہو اور اسی وجہ سے ان مسکونین اگر کہیں خلافت واقع ہوا ہو تو چھنے طہارت کا حکم دیا ہے تفسیر بیان نجاست کے دور کر نیکی کیفیت میں نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اُسکا جسم سو جھالی نہ دیتا ہو تو اس پر سہرہاں جہاں پڑے ہی ہو پانی کا بہنا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اُسکے جسم کا دور کرنا ضروری ہے اور جب تک مزہ اُسکا باقی رہیگا تب تا معلوم ہوگا کہ اُسکا جسم باقی ہے اور یہی حال رنگ کے باقی رہنے کا ہے لیکن جس صورت میں کہ رنگ جھٹ باوے اور گر گڑنے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہے اور جو باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور مات نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہو کہ اُسکا دور کرنا مشکل ہو تو اسوقت ملنا اور چند مرتبے پر درپے درپے مار گرنے کے قائم مقام ہو اور دوسو اس کے دور کر نیکی یہ تدبیر ہو کہ یوں جھنچا جائے کہ چیزیں یقیناً پاک پیدا ہوں گی ہیں تو جسے نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہے تو اُس سے نماز پڑھ لے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی

ڈاڑھی جو تنگی ہوئی ہو اس کے اوپر پانی بہا دے اور آنکھ کے کوہن اور میل اور سرمہ کے اٹھے ہونگی جگہیں تنگی سے صاف کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور توقع کرے کہ اس فعل سے آنکھوں کا قصور باہر ہو جائیگا اور اس طرح سب اعضا کے دھونے میں توقع کرے کہ تنگی خطائیں دور ہوں گی اور دھونے کے وقت کہے اللھم بیض وجہی بنور کیم یوم بیض وجہہ اولینا تک ولا تسود وجہہ بظلمہ انک یوم تسود وجہہ اعدائک اتھی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دوستوں کا منہ سفید ہو اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرہ سیاہ ہوں۔ اور منہ دھو نہیں گھنی ڈاڑھی میں خلل کرے کہ مستحب ہو پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھو دے اور انگوٹھی کو ہلادے اور پانی کہنیوں سے اگے تک پہنچا دے کیونکہ قیامت کو وضو کرنے والوں کے ہاتھ پائوں اور چہرہ وضو کے نشان کے باعث روشن ہونگے تو جتنی دور پانی پہنچے گا اتنا ہی وضو میں منور ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قطع ان پیل غریہ فلفعل اور ایک روایت میں یہ ہے قطع ترلع اکلیتہ من المومن جثہ ترلع الوضو اور پہلے دہنا ہاتھ دھو دے اور کہے اللھم اعطینی کتابی عینی و حاسبی حسابی میرا نامہ اعمال میرے دین کا اور مجھے حساب ہلکا کرنا اور بائین ہاتھ کو دھونے میں کہے اللھم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی ایشامی اومن در اظہری اتھی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا نامہ اعمال میرے بائین ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے پھر اپنے سارے سر کا مسح کرے اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے دونوں کی انگلیوں کے سر ملا دے اور انگوٹھ پشانی کے پاس سر پر رکھے اور گدی کی طرف کو لیجا دے اور وہاں سے پھر گدی کی طرف کو کھینچے یہ ایک مسح ہو اس طرح تین بار کرے اور کہے اللھم غشی برحمتک وانزل علی من برکاتک واطلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلمک اتھی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر اور اپنے عرش کے تلے سایہ دے اس روز کہ تجھ سے سایہ کے اور سایہ منو گا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر شہابی سے کہے اس طرح کہ دونوں انگشت شہادت کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھا دے پھر کانوں پر دونوں پھیلیاں پشتی کے لیے رکھ دے اور یہ مسح بھی تین بار کرے اور یہ کہے اللھم اجعلنی من الذین یعمون القول یتقون احسنہ اللھم سمعے منادی لہجۃ مع الابرار اتھی مجھ کو لوگوں میں سے کہ قول کو سنیں اور آئین سے بہتر کا اتباع کریں اتھی مجھ کو جنت کے منادی کی آواز نیک بندوں کے ساتھ دین میں مساجد پھر اپنی گردن کا مسح پانی سے کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن کے طوق سے بچاتا ہے اور مسح گردن میں یہ کہے اللھم فاک رقتی من النار واعوذ بک من السلاسل والاغلال اتھی میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں زنجیروں اور طوقوں سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنا دہنا پائوں دھو دے اور بائین ہاتھ سے پائوں کی انگلیوں کو نیچے کی جانب سے خلال کرے اور دہنے پائوں کی چھنگلیا سے شروع کر کے بائین کی چھنگلیا پر خلال تم کرے اور دہنے پائوں کو دھونے میں یہ کہے اللھم شمت قدیمی علی الصراط المستقیم یوم تزل لاقہ ام فی النار اتھی میرا پائوں سیدھے رستے پر چھا دے جس روز کہ پائوں دوزخ میں پھیلیں اور بائین پائوں کے دھونے میں کہے اللھم فاک رقتی من النار اتھی میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں زنجیروں اور طوقوں سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنی پائوں پھیلنے سے جس روز کہ منافقوں کے پائوں دوزخ میں پھیلیں گے اور پانی کو اپنی نصف ساق تک اونچا کرے جب فلان ہو تو منہ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہے

۱۱. بخاری و مسلم
۱۲. بخاری و مسلم
۱۳. بخاری و مسلم
۱۴. بخاری و مسلم
۱۵. بخاری و مسلم
۱۶. بخاری و مسلم
۱۷. بخاری و مسلم
۱۸. بخاری و مسلم
۱۹. بخاری و مسلم
۲۰. بخاری و مسلم
۲۱. بخاری و مسلم
۲۲. بخاری و مسلم
۲۳. بخاری و مسلم
۲۴. بخاری و مسلم
۲۵. بخاری و مسلم
۲۶. بخاری و مسلم
۲۷. بخاری و مسلم
۲۸. بخاری و مسلم
۲۹. بخاری و مسلم
۳۰. بخاری و مسلم
۳۱. بخاری و مسلم
۳۲. بخاری و مسلم
۳۳. بخاری و مسلم
۳۴. بخاری و مسلم
۳۵. بخاری و مسلم
۳۶. بخاری و مسلم
۳۷. بخاری و مسلم
۳۸. بخاری و مسلم
۳۹. بخاری و مسلم
۴۰. بخاری و مسلم
۴۱. بخاری و مسلم
۴۲. بخاری و مسلم
۴۳. بخاری و مسلم
۴۴. بخاری و مسلم
۴۵. بخاری و مسلم
۴۶. بخاری و مسلم
۴۷. بخاری و مسلم
۴۸. بخاری و مسلم
۴۹. بخاری و مسلم
۵۰. بخاری و مسلم
۵۱. بخاری و مسلم
۵۲. بخاری و مسلم
۵۳. بخاری و مسلم
۵۴. بخاری و مسلم
۵۵. بخاری و مسلم
۵۶. بخاری و مسلم
۵۷. بخاری و مسلم
۵۸. بخاری و مسلم
۵۹. بخاری و مسلم
۶۰. بخاری و مسلم
۶۱. بخاری و مسلم
۶۲. بخاری و مسلم
۶۳. بخاری و مسلم
۶۴. بخاری و مسلم
۶۵. بخاری و مسلم
۶۶. بخاری و مسلم
۶۷. بخاری و مسلم
۶۸. بخاری و مسلم
۶۹. بخاری و مسلم
۷۰. بخاری و مسلم
۷۱. بخاری و مسلم
۷۲. بخاری و مسلم
۷۳. بخاری و مسلم
۷۴. بخاری و مسلم
۷۵. بخاری و مسلم
۷۶. بخاری و مسلم
۷۷. بخاری و مسلم
۷۸. بخاری و مسلم
۷۹. بخاری و مسلم
۸۰. بخاری و مسلم
۸۱. بخاری و مسلم
۸۲. بخاری و مسلم
۸۳. بخاری و مسلم
۸۴. بخاری و مسلم
۸۵. بخاری و مسلم
۸۶. بخاری و مسلم
۸۷. بخاری و مسلم
۸۸. بخاری و مسلم
۸۹. بخاری و مسلم
۹۰. بخاری و مسلم
۹۱. بخاری و مسلم
۹۲. بخاری و مسلم
۹۳. بخاری و مسلم
۹۴. بخاری و مسلم
۹۵. بخاری و مسلم
۹۶. بخاری و مسلم
۹۷. بخاری و مسلم
۹۸. بخاری و مسلم
۹۹. بخاری و مسلم
۱۰۰. بخاری و مسلم

سالک کے لیے جس قدر اس کا جانتا اور کرنا ضروری ہو اور اُن کے سوا اور مسائل کہ بعض احوال میں انکی ضرورت پڑتی ہو اُن کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے غسل میں جو مہنے یہ باتیں لکھی ہیں اُنہیں سے دو باتیں واجب ہیں ایک نیت کرنا دوسرے تمام بد نکو دھونا اور وضو میں اتنی چیزیں واجب ہیں نیت سمیت کا دھونا دونوں ہاتھوں کا کہینوں تک دھونا اور سر کا مسح ہتھوں کے ساتھ دھونا اور دونوں پاؤں کا دھونا نیت سمیت پہلے دھونا اور ترتیب یعنی پہلے دھونا پھر ہاتھ دھونے پھر مسح کرنا پھر پاؤں دھونا اور پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں دھونا اور چار قسم کے غسل واجب ہیں اول منی کے نکلنے سے دوم عورت و مرد کی شرمگاہ میں میلنے سے سوم حیض کے بعد چارم نفاس کے بعد اولیٰ کے سوا اور غسل سنت ہیں جیسے دونوں عیدوں کا نہانا اور جمعے کے روز اور احرام کے لیے اور عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے اور کے میں داخل ہونے کے واسطے اور ایام تشریق کے تین دن کا نہانا اور ایک تول کے بموجب طواف وداع کے لیے غسل کرنا اور کافر و مسلمان ہونے کے وقت بشرطیکہ ناپاک نہ ہو اور تہنوں کے ہوش میں آنے کے وقت اور نیت کو غسل دینے کے بعد نہانے والے کا غسل کرنا یہ غسل مستحب ہیں چوتھے ایمان تیمم کے ذکر میں جس شخص کو پانی کا استعمال و شوار ہو کہ دور ہو نیکی جہت سے نہ لے سکا ہو یا اس کی وجہ نہیں ہو پنج سکتا مثلاً اگر نہ کے خوف سے یا دشمن کے ڈر سے یا پانی موجود ہو مگر پینے یا اپنے ساتھی کی پیاس کے لیے ہو یا دوسرے کی ملک ہو کہ وہ فرخ معمولی سے زیادہ دام کو بیچتا ہو یا اس کے بد پیر کوئی زخم خواہ مرض ہو کہ پانی کے استعمال سے عین کے بیکار ہونے کا خطر ہو یا جو جانیکا خوف ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ جب نماز فرض کا وقت آجائے تو وقت زمین پاک کا قصد کرے جیسے خاک پاک خالص اور نرم ہو کہ شین غبار اٹھا ہو اس زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو در ایک دو ہتر مارے اور انکو اپنے تمام چہرے پر ایک بار بھروسہ اور اُمتو قتا کے مباح ہونے کی نیت کر لے اور غبار کو بالوں کے نیچے پہنچا دینے کی نیت نہ اٹھا لے خواہ بال تھوڑے ہوں یا بہت مگر اس بات میں کوشش کرے کہ چہرے کے تمام ظاہر پر غبار پہنچ جائے اور یہ ایک شرط ہے جو جائیگا کیونکہ چہرے کا عرض دو ہتھیلیوں سے زائد نہیں و زمین غالب کی رو سے تمام چہرے پر غبار کا پہنچ جانا کافی ہے پھر اپنی انگلیوں سے انکو مٹی نکالے اور دوسری ضرب انگلیاں کھلی رکھ کر لگا دے چہرے کی چاندی انگلیاں جو در کر بائیں کی چاروں انگلیوں پر رکھے اس طرح کہ بائیں انگلیوں کے اندر طرف ہو اور دہنے کی پشت کی جانب اور دونوں انگلیوں کے اٹکھڑے ہوں اور ایک ہاتھ کی پوریں دوسرے کی انگشت شہادت کے عرض سے باہر نہونے پاؤں پھر بائیں کی چاروں انگلیوں کو دہنے ہاتھ کی پشت کی جانب گھنی تک سرکا تا ہوا لجاوے کہ ہتھیلی شامل نہ ہو کہ مٹی پر پہنچ جاوے تو ہتھیلی بائیں کی دہنے کے اندر کی طرف پھیلٹ کر اوپر کی طرف سرکا تا ہوا پسو سنبھلے تک چلا آوے اور بائیں انگلیوں کے اندر کی طرف دہنے انگلیوں کے باہر کی جانب پر پھیر دے پھر سطح دہنے ہاتھ سے بائیں پر عمل کرے کہ چار انگلیاں اولیٰ انگلیوں سے لیکر گھنی تک لجاوے اور دہانے ہتھیلی اندر کی طرف پھیلٹ کر پہنچے تک لے آوے اور انگلیوں کو انگوٹھے پر پھراوے پھر اپنی دو ہتھیلیاں ایک دوسرے سے یا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرے اور عرض اس تکلف سے یہ ہو کہ ایک ضرب میں کہینو تک پورا ہاتھ غبار کا چھو جاوے پس اگر یہ بات دشوار ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ دو ضربوں اور زیادہ سے پورا کر لے اور اگر اس تیمم سے فرض پڑھ لے ہوں تو نقل کا اختیار ہے جتنی چاہے اس سے پڑھ لے لیکن اگر دو ضربوں کو ایک ساتھ پڑھے تو چاہیے کہ دوسرے فرض کے لیے تیمم دوبارہ کرے اسی طرح ہر فرض

کے لیے ایک تیمم جدا لگا نہ کرے واللہ اعلم تیسری قسم فضلات ظاہری سے پاک ہونیکے بیان میں اور فضلات دونوں پر پہلے اول میل دوم اور پہلے اس لیے دو میل انہیں اسکو لکھا جاتا ہے بیان اول میل در طہتین جو آدمی مین ہوتی ہیں آٹھ نہیں ول جو سر کے بالونہیں میل اور چوبیس ہو جاتی ہیں انکی صفائی دھونے اور کٹھکی کرتے اور تیل ڈالنے سے مستحب ہے تاکہ بالونکا اچھا اور چہرے کا وحشی پرین و رہو نہ نہر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالون مین تیل ڈالتے اور کٹھکی کرتے اور فرماتے کہ کبھی کبھی تیل ڈالاکرو اور اپنے فرمایا کہ جس کسی کے بال ہوں چاہیے کہ انکی خدمت کرے یعنی انکو میاؤں سے بچائے اور آپ کی خدمت مین ایک شخص آیا کہ انکی ڈاڑھی کے بال پر آگندہ تھے آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس تیل نہ تھا جس سے بالونکو درست کر لیتا پھر فرمایا کہ تم مین سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو دوم وہ میل کہ کان کے بیچون مین جمع ہو جاتا ہے اس مین سے جو اوپر ہوتا ہو وہ مسح سے دور ہو جاتا ہے اور جو سوراخون کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ حمام سے یا ہر آنے کے وقت نرمی کے ساتھ اسکو صاف کر دے اور اگر زیادہ ایسا کریگا تو وہ قوت سامعہ کو مضرت ہو سوم وہ رطوبت جو انکے مین جمع ہو کر جم جاتی ہے اور تھنوں مین چھٹ جاتی ہے وہ تاک مین پانی دینے اور سینکے سے جاتی رہتی ہے تیارم و قیل کہ دانو پلور زبان کا کچھ جمع ہوتا ہے وہ کلی اور سواک سے دور ہو جاتا ہے اور ان دونوں کا حال تم ذکر کر چکے ہیں چوتھ میل اور چوبیس ڈاڑھی مین جمع ہو جاتی ہے جس صورت مین کہ اسکی خدمت نہ کیا وے تو اسکا دور کرنا دھونے اور کٹھکی کر نیسے مستحب ہے اور حدیث شہور مین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفرا و حضر مین کٹھکی اور دانتا مدری اور آئینہ کبھی نہ چھوڑتے تھے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور یہ عرب والوں کا دستور ہے کہ یہ چیز مین ساتھ رکھتے ہیں اور ایک حدیث غریب مین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن مین دوبار اپنی ڈاڑھی مین کٹھکی کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک کٹھنی تھی اور حضرت ابو بکر کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی اور حضرت عثمان کی ڈاڑھی بھی بنی اور تیلی تھی اور حضرت علی کی ڈاڑھی خوب چوڑی تھی کہ دونوں شانے گھیر لیے تھے اور ایک حدیث مین ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے آپ انکے پاس جانے کو ہوئے مین نے دیکھا کہ آپنے پانی کے منگے مین جھانک کر اپنے بال سرار ریش مبارک کے درست کیے مین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں آپنے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو محبوب جانتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جاوے تو مین سنور کے جاوے۔ جاہل آدمی اس سے کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ پھر لوگ اپنے زینت کرنیکی محبت ہے اور آپ کے اخلاق کو غیر و غیر قیاس کرتا ہے اور فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت تھا اور یہ اسراچکے لوازم مین سے تھا کہ لوگوں کے دلوں مین اپنے بڑا کرنے کے واسطے سمی فراوین تاکہ انکے نفس کو جو حقیر نہ جانیں اور انہی صورت انکی نظروں مین اچھی بناوین تاکہ انکی آنکھوں تلے چھوٹے معلوم ہوں اور وہ لوگ آپ کے پاس سے ہرک نہ جاوین اور نہ منافقون کو کوئی موقع انکے بدگمانی کا ہاتھ لگے۔ اور یہ بات ہر ایک عالم کیلئے واجب ہے کہ جو حلقہ خدے تعالیٰ کی طرف جھاننے کے در پر ہو کہ اپنے ظاہر حال مین اس بات کا بخا کر کہے کہ کوئی امر ایسا تو جس سے لوگ اس سے نفرت کریں اور

۱۷۸ باب سوم طہارت کے اسرار قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں

ذائق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

۱۷۸ باب سوم طہارت کے اسرار قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں

ان باتوں میں نیست کا اعتبار نہ کیونکہ یہ امور بھی بذات خود وہ عمل ہیں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس لیے نیست کرنا اچھا ہے اور اگر بالوں کی پرگندگی اس لیے باقی رکھے کہ لوگ جانیں کہ شخص زاهد ہے اور نفس کی پروا نہیں کرتا تو ممنوع ہے اور اگر بالوں کی نسبت دوسرے احکام میں مصروف ہو کر ان کی ترستی نہ کرے تو اچھا ہے اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں عقل آدمی ان کو خوب جانتا ہو کسی حال میں اس کو ایک صورت کا دوسرے پر مشابہ نہیں پڑتا۔ اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور ان کی توجہ خلق ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مغالطہ میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا قصد بہتر ہے مثلاً بہت سے عالم دیکھو گے کہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصد بدعتیوں اور جدل کرنے والوں کو ذلیل کرنا اور خدا سے تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے اور یہ بات اس روز کھلی گئی جس روز باطن کا امتحان لیا جاوے گا اور قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے اندر کی باتیں علانیہ ہوئیں گی اس وقت خالص ڈھلا ہوا سونا کھوٹے سے علمبردار ہو جائیگا ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشگی کے دن کی رسوائی سے بڑا ہونگے ہیں ششم میل جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھوئے تھے اس وجہ سے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے تھے اسی جہت سے ان سلوٹوں میں میل رہ جاتا تھا اور یہیں لکھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ۱۰ مقامات کے دھونے کے لیے ارشاد فرمایا ہفتہ انگلیوں کے پوروں کے صاف کر نیکیے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کہ انگلیوں کے سروں پر اور ناخنوں کے نیچے ہو اس کو دور کرین اس لیے کہ ہر وقت ناخنوں کا تراشتا تو ہون میں سکتا اس لیے کہ میں جمع ہو جاتا ہے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیس دن کی ہفتہ مقرر فرمادی اور ناخنوں کے نیچے کے میل کے صاف کر نیکیا حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئیں میری ہونٹی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تمہارے اتریں کہ تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوئے ہو نہ پوروں کو صاف کرتے ہو نہ زردی دانت کے لیے مسواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ وہ یہ امور بجالاویں اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں فلا تفل لھا انا یہ فرمایا ہے کہ انا ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور قاف کان کے میل کو اور بعض نے ہون کہ بان باپ کو ان کے ناخن کے میل کا مت لگا اور بعض نے یون کہا ہے کہ انگوٹھی ایذا بھی مت دے جتنی ناخن کے نیچے میل ہو نیسے ہوتی ہے ششم وہ میل جو تمام بدن پر پہنے اور اسے کے غبار سے جم جاتا ہے اس کو خام میں نہانے سے دور کرے اور خام میں نہانے کا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شام کے عاملوں میں گئے ہیں اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ خام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو درداد اور ابو بلہ انصاری سے مروی ہے۔ اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ خام بڑی جگہ ہے کہ برہنگی کو ظاہر کرتا ہے اور حیا کو دور کرتا ہے اس قول سے آپ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی در صورت محفوظ رہنے اس کی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اس لیے جو باتیں کہ خام کرنے والے کو چاہیں خواہست ہوں یا واجب وہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ خام کرنے والے پر دو امر تو ہیں برہنگی کے باب میں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برہنگی کے باب میں واجب ہیں جو دو باتیں کہ حاصل اپنی برہنگی میں واجب ہیں انہیں سے اول یہ ہے کہ اس کو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے چھونے سے اس کو بچا کر

سید احمد علی

۱۴۰۰

انہی کے لئے

مجلس شورای اسلامی

الحمد لله

نقد و بررسی

منقذین

مجلس

10

پیشین

عبد الرحمن

100

1

نظم
مختار

١٢٤

۱۰۰

10

اس سے یہ نکلا کہ اس جگہ میل دور کرنا اور ملنا اپنے آپ کرے حامی کو منع کرے کہ ران کو اور ناف سے لیکر پیڑ کو ہاتھ نہ لگا دے ہر چند سوائے مقام شرم کے اور جگہ پر ہاتھ لگانا میل کے دور کر دینے کے لیے اباحت کا احتمال رکھتا ہو لیکن قیاس میں چاہتا ہو کہ حرام ہو اس جہت سے کہ دونوں شرمگاہوں کو ہاتھ لگانا حرمت کے باب میں اس کے دیکھنے میں ملادیا گیا ہو تو باقی برہنگی کا بھی یہی حال ہونا چاہیے یعنی چہرہ گاہ کرنا حرام ہو انکا ہاتھ لگانا بھی حرام ہونا چاہیے اور غیر شخص کی برہنگی کے باب میں دوام واجب یہ ہیں اول تو اپنی نظر اس پر نہ ڈالے دوم اس کو اس کے کھولنے سے منع کرے اس لیے کہ بری بات سے منع کرنا واجب ہو اور اس کے ذمہ صرف ذکر کر دینا ہی ہے تو نہیں کہ دوسرے کا قبول کرنا بھی ہو اور ذکر کرنا بھی وجوب سے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خوف پٹنے یا گالی یا اور کسی بات کا ہو جو فی نفسہ حرام ہو ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں کہ بری بات کو ذکر کرے دوسرے کو قریب دوسرے حرام کا کرے ہاں نہ ذکر کرے نہ یہ وجہ کہ کسی کہ میں چاہتا ہوں کہ ذکر کرنا مفید نہ ہو گا اور اس پر کوئی عمل نہ کرے گا پھر یہ عذر نہ مانا جاوے گا بلکہ ذکر کرنا ضرور چاہیے اس لیے کہ کہنے کا اثر دل پر ہو اسی کرتا ہو اور جب گناہوں کا عیب لگا یا جاتا ہو تو دل میں اس سے احتراز کرنا آیا کرتا ہو اور اسے اتنا فائدہ ہوتا ہو کہ سننے والی نگاہ میں اس گناہ کو بر کر دیتا ہو اور اپنے نفس کو اس سے علی و رکھنے پر آمادہ کرتا ہو اس لیے ذکر کرنا چھوڑنا جائز نہیں اور انھیں جیسی باتوں کی وجہ سے احتیاط اس میں ہو کہ حام میں آجکل کے زمانہ میں داخل نہ ہو کہ برہنگیاں ضرور کھلی رہتی ہیں خصوصاً نام کے پٹنے سے پیڑ کا کھلنا کہ لوگ اس کو برہنگی نہیں جانتے حالانکہ شرع نے اس مقام کو برہنگی میں لاحق فرمایا اور اس کو یا حد اور احاطہ برہنگی کا ٹھہرایا اور اسی نظر سے مستحب ہو کہ حام میں تنہا جاوے۔ اور نہ برفرانے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک درم ہو اور وہ حامی کو اس غرض سے پیرے کہ وہ حام کو صرف اس کے لیے خالی کرے تو میں اس شخص کو اس بات میں ملامت نہ کروں گا۔ اور حضرت ابن عمر کو لوگوں نے حام میں دیکھا کہ منہ اپنا دیوار کی طرف کیے ہیں اور آنکھیں بند ہیں ہاتھ باندھ لی ہو اور ہاتھ قول ہو کہ حام میں جائز کا مضائقہ نہیں مگر وہ چادر میں لے ایک کی تنگی کرے اور ایک کو سر پر ڈال لے کہ آنکھوں کے سامنے گھونٹ ہو جائے اور حام میں نہانے کے مستحبات یہ ہیں اول نیت کرنا یعنی وینا کے لیے اور صرف اپنی خواہش نفس کے واسطے داخل نہ ہو بلکہ یہ قصد کرے کہ نماز کے واسطے جو صفائی چاہیے اس کے لیے نہانا ہوں دوسرے حامی کو اجرت حام میں چاہیے پیشتر دینی اس لیے کہ جو کچھ اس سے کام لے گا وہ مجھوں ہو اور یہی حال حامی کا ہو کہ جو کچھ اس کو ملنے کی توقع ہو وہ معلوم نہیں تو پیشتر دینے میں ایک طرف سے جہالت دور ہو جائیگی اور نفس کو آسائش بلیگی تیسرے داخل ہونے کے وقت ہا یاں پائوں دل رکھے اور وہ دعا پڑھے جو پانچاں ہانیکے باب میں مذکور ہوئی ہو تیسرے تخلیہ کے وقت حام میں جاوے یا تکلف حام کو خالی کر دے کیونکہ اگر بالفرض حام میں بجز دینداروں اور محتاط شخصوں کے اور کوئی نہ ہو تب بھی اس کے ننگے بدن کو دیکھنے میں ایک طرح کی شرم کی کوتاہی ہو اور ننگے بدن کو دیکھ کر برہنگیوں کا دھیان دل میں گزرتا ہو علاوہ ان میں ننگی باندھنے وغیرہ حرکات میں انسان برہنگی کھلنے سے خالی نہیں رہتا تو برہنگی پر نگاہ دہستہ پڑ جاتی ہو اور یہ وجہ سے حضرت ابن عمر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی پانچویں حام میں گھسنے کی وقت دونوں ہاتھ دھو کر چھپے گرم حام میں جائیگی جلدی کو کہ یہاں تک کہ اول درجے میں پسینہ آجائے ساتویں ہانی بہت نہ ڈالے بلکہ قدر حاجت پر اکتفا کرے اس واسطے کہ قریبہ حال کے رو سے یہ قدر کی اجازت اس کو ہو اور زیادتی کا حال اگر حامی کو معلوم ہو تو بڑا جانے خصوصاً گرم پانی کہ بدن پیسے اور محنت کے نہیں ہوتا آنکھوں میں جام کی گرمی

دورخ کی حرارت یا دگرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجوس فرض کر کے جنم کو اُس پر قیاس کرے کہ وہ درجہ جنم کے بہت مشابہ ہو چکا ہے
آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذا اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی کھلے غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی اسکا مقام اور ٹھکانا ہو تو جو کچھ
آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اُس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسیلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھا کرتا ہو مثلاً اگر بزرگوار اور بڑھتی اور معمار
اور جولاہا کسی مکان آباد میں جاوین کہ انہیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزرگ کی نظر فرش پر پڑے گی اور مکی قیمت سوچے گا اور جولاہا کپڑوں کو
دیکھ کر انکی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑھتی چھتوں میں نظر کرے انکی ترکیب اور پائٹے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیوار و پورے ہوئی انکی مضبوطی
اور سیدھے ہونیکو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو یا کس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
اسکے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو لحد کا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بری
صورت اس کے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دورخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سناتا ہو تو نوحی صمد کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی
چیز دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات رد یا قبول کی سنتا ہو تو اُس سے اپنا انجام حساب کے بعد یاد کرتا ہو کہ ہوگا
یا قبول اور عاقل کے دلیر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھنڈی بہت
کو آخرت میں ٹھہرنے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علائق کو پوچھ اور بیچ جانے بشرطیکہ ان اوکو نہیں سے نہو چکے دل غافل اور
چشم بصیرت نابینا ہیں تو یوں حمام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
دوسرا شخص جواب دیدے تب تو چپکا ہی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک اللہ کے اور حمام کے اندر کے شخص سے مصافحہ کرنا
اور اسکو ابتدا ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھے یا عذر ذالہ اللہ الشیطان الرجیم
کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حمام میں عشا اور مغرب کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب نہ جائے اسیلئے کہ یہ وقت شیطانوں کے چیلنے کا ہے
اور اسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن لے چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہو کہ اُنھوں نے وصیت کی کہ مجھ کو فلاں شخص جو آپ کے شاگرد و ہمین
سے ننھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اُسے میرا بدن حمام میں لیکر ملا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اُسکے عوض میں کوئی ایسا کام اُس کوں جس سے
وہ خوش ہو تو یہ تجھ پر عین کی ہے اس سے وہ خوش ہوگا اور اس بات کے جائز ہونے پر یہ روایت بھی دالالت کرتی ہے جو بعض صحابہ سے مروی
ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹا کے بل لیٹے اور ایک غلام حبشی انکی پشت مبارک کو دھاتا تھا
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اونٹنی نے گرا دیا اسیلئے کہ ردواتا ہوں گیا رہو میں جب حمام سے
فارغ ہو تو اللہ عزوجل کا شکر اس نعمت پر کرے اسیلئے کہ مروی ہو کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہے جس سے سوال کیا جاوے گا۔ اور حضرت
ابن عمر نے فرمایا ہو کہ حمام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیضیلت شرع کی رو سے ہی اور طب کی جہت سے ہے یہ کہ کتنے تیرن
نورہ کے استعمال کے بعد حمام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور بعضوں نے کہا ہو کہ ہر مینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو کھاتا ہو
اور رنگ کو صاف کرتا ہو اور قوت باہ کو بڑھاتا ہو اور بعض اطبا کا قول ہو کہ جاڑے میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پشیا کرنا دو گے پینے سے
زیادہ نافع ہوتا ہو اور کیا یہ قول ہو کہ گرمی میں حمام کے بعد سو رہنا دوا پینے کے برابر ہو اور حمام سے نکلنے کے بعد سرد پانی سے دونوں پاؤں کا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

دھونا تقریب سے پجاتا ہو اور نکلنے کے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑا ہو اور ایسا ہی ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں یہ حکم مرد و لکھنوی اور عورتوں کے لیے
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حام میں جانے دے در صورتیکہ گھر میں غسلی نہ موجود ہو مشورہ یہ ہے
 کہ مردوں کو حام میں بدون ہنہ کے جانا حرام ہے اور عورت کو حام کرنا بدون نفاس یا مرض کے حرام ہے اور حضرت عائشہؓ نے ایک بیماری کی وجہ سے حام
 کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حام میں جاوے تو پوری چادر پر لپیٹ کر جاوے اور اس کے خاوند کو مکروہ ہے کہ حام کرتی کی اجرت اس کو دے اور نہ
 بری بات پر اس کا مددگار ٹھہرے یا دو سر بیان بدن کے ان زوائد اجزائے ذکر میں جن کا دور کرنا چاہیے ایسے جزا آٹھ ہیں اول سر کے بال دوم آنکھوں
 جو شخص صفائی کا قصہ کرے اس کو انکا منڈواؤ و النامضانہ نہیں اور جو شخص ان میں تیل لے لے اور کنگھی کرے اس کو ہنہ دینے میں کچھ ہرج نہیں
 لیکن اس طرح کار کھنا کہ مین ہوں اور کہیں نہیں جیسے چوٹیاں اور پٹے اور گردے تو یہ درست نہیں یہ وضع شہدوں اور بے باکوں کی ہو اور
 سینہ بھینوں کا چھوڑنا شریفوں کے طور پر بھی نہ چاہیے کہ یہ انکی علامت ہو گئی ہے اور یہ شخص اگر شریعت یعنی علوی نہ لگا تو ایسا فعل نادر و
 فنیہ میں شامل ہو گا اور کسی سوچوں کے بال جنکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصو الشوارب و اعفوا اللی و بعض روایات میں جزا
 الشوارب در حقو الشوارب آیا ہے قصور و جرم کے معنی تو تراشتے کے ہیں در حق کے معنی یہ ہیں کہ ہونہ بننے کے گرد انکو کر لویہ لفظ مشتق حالت پر
 جبکہ معنی گروہ کے ہیں اور اس سے یہ آیت ہے و تری الملکۃ حافین من حول العرش اور ایک روایت میں حقو آیا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جڑ سے ارٹانا
 مقصود ہے اور حقو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کمتر تراشنی چاہیے کیونکہ احفایہ کے لیے مستقل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسا لکھو یا فحکم تخلو الغنی
 سوال میں تم نہایت مبالتہ کرے اور مونڈنا مچھو لکا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا اور احفایہ یعنی کترنا قریب منڈانے کے صحابہ سے منقول ہے
 بعض تابعین نے کسی شخص کو دیکھا کہ اپنی مچھو لکو جڑ سے کترایا ہو فرمایا کہ تو نے مجھ کو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا اور بغیر من شعبہ
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مچھیں پڑھی ہیں فرمایا کہ یہاں آؤ اور پاس ہلکا کر میری مچھیں مساک پر دھو کر
 کاٹ دوں اور مچھوں کے اطراف کے بالوں کا رکھنا مضائقہ نہیں حضرت عمرؓ وغیرہم نے ایسا کیا ہے اور ایک حدیث ہے کہ یہ بال ٹھک کو نہیں دھاتے
 اور نہ انہیں نکھانے کی جڑی رہے کیونکہ وہاں شک ہو نچنی ہی نہیں اور در اعفو اللی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے معنی کہ مچھوں کو
 پڑھاؤ اور حدیث میں ہے کہ یہود اپنی مچھیں بڑھاتے ہیں اور در اٹھیاں کتراتے ہیں تو تم انکے خاوت کرو اور بعض علمائے مونڈنے کو مکروہ اور
 بدعت فرمایا ہے تیسرے بھلوئے بال انکو چالیس دن میں ایک بار اٹھاؤ و النامستحب ہے اور یہ بات اس شخص پر ہل ہے جو ابتدا میں اٹھاؤ نیک کا عادی
 ہو گیا ہو لیکن جس کو منڈوانے کی عادت ہو اس کو منڈانا کافی ہو کہ اٹھاؤ نے میں در دھوتا ہے اور مقصود انکا صاف کرنا اور انکے دریاں میل کو اکٹھا
 ہونے دینا ہے یہ مونڈنے سے بھی ہو سکتا ہے جو تھے موئے زربانف انکا دور کرنا بھی مونڈنے خواہ فورہ کے استعمال سے مستحب ہے اور چاہیے کہ
 چالیس دن سے زیادہ نہ گزرنے پاویں پانچویں ناخنوں کا تراشنا مستحب ہے اس لیے کہ جب بڑھ جاتے ہیں تو انکی صورت بری ہو جاتی ہے اور انہیں
 میل اکٹھا ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے ابو ہریرہؓ اپنے ناخن تراشا اس لیے کہ جو ٹہن سے بڑھ جاتا ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے
 اور اگر تراش کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا یا تو اس جہت سے کہ پانی کے پونچنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ حاجت کے سبب سے

جو ذرا اور چھوڑ
 دو اور صحت ایضا
 قصو اور ایت کی ہو
 مت ہم اور انکے
 زینہ بھلے ہیں
 ان کے لئے
 مت ۵ اگر اس کے
 نے وہ بال بطر
 تنگ کس
 قریب ہو جاتے
 "ح" یا اللہ و اللہ
 و نانی اس
 احد بڑھاتے
 ابوالکاسم
 ح و خطیب نے
 جامع میں لکھا
 ضعیف روایت
 سیاہ

ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہے اے ابو ہریرہؓ اپنے ناخن تراشا اس لیے کہ جو ٹہن سے بڑھ جاتا ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے اور اگر تراش کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا یا تو اس جہت سے کہ پانی کے پونچنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ حاجت کے سبب سے

مہین آسانی کردی گئی ہو خصوصاً مردوں کے ناخنوں میں اور ان میلونین کے عرب دروہما تو فکی انگلیوں کی پشت اور پائوں کی پشت پر جمع ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو ناخن تراشنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے اور ان میں جو میل دیکھتے تھے اسکو بڑھاتے تھے مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نازا پھی پھر سے پڑھو اور اگر آپ اسکا بھی حکم فرمادیتے تو یہ فائدہ ہوتا کہ تاکید اور زجر اس امر پر زیادہ ہو جاتی اور میں نے کتابوں میں ناخنوں کے تراشنے میں ترتیب کے باب میں کوئی خبر مروی نہیں دیکھی مگر سنا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن اس طرح ترشوائے کہ دہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دہنے انگوٹھے پر ختم کیے انگشت شہادت سے چھنگلیا تک تراش کر بائیں ہاتھ میں چھنگلیا کے پہلے تراشے پھر ترتیب انگوٹھے تک چلے آئے اور سب سے پیچھے دہنے انگوٹھے کے تراشے اور جب میں نے اس ترتیب کو سوچا تو میرے دل میں وہ بات گزری جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس بات میں صحیح ہے کیونکہ اسی بات ابتدا میں بدون نوزہوت کے نہیں معلوم ہوتی عالم صاحب بصیرت کی بڑی دور بین ہو کہ جب اس کے سامنے فعل کی نقل کیجا تو اس فعل میں سے وہ استنباط کر سکتا ہے ابتدا میں نہیں سوچتی اب محکوم جو بات سوچی ہو وہ یہ ہو کہ ہاتھ پائوں کے ناخنوں کو تو تراشنا ضروری ہی اور ہاتھ پائوں کے اشرف ہو تو اسلئے اول ہاتھ سے شروع کیا پھر دہنے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور انہیں اشرف انگشت شہادت ہے کہ دونوں کلہوں شہادت میں اسی سے اشارہ ہوتا ہے اور دن سے نہیں ہوتا اسواسلئے اسکا ناخن اول تراشا اسکے بعد اسکا ہونا چاہیے جو اسکے دہنی طرف ہو کیونکہ شرع پاک کرنے وغیرہ کے گوشہ فہنی طرف کو مستحب بتاتی ہے اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جاوے تو انگشت شہادت کے دہنی طرف انگوٹھا ہوتا ہے اور اگر متبیلی کی طرف سے رکھو تو بیچ کی انگلی دہنی پڑتی ہے اور ہاتھ کو اگر اپنی شہادت پر چھوڑ دو تو متبیلی زمین کی طرف مائل ہوگی کیونکہ دہنے ہاتھ کی حرکت بائیں طرف کو ہے اور یہ حرکت اکثر چھپی پوری ہوتی ہو کہ ہاتھ کی پشت اوپر ہے اسلئے جو امر کہ طبیعت کی خواہش کے بموجب ہوا اسی کی رعایت کی گئی اور بیچ کی انگلی بعد شہادت کی انگلی کے ٹھہری علیٰ ہذا القیاس چھنگلیا تک پھر اگر ایک متبیلی کو دوسری پر رکھ لیا جاوے تو دونوں انگلیاں گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جاوے گی تو دور کی ترتیب یہ چاہتی ہے کہ انگشت شہادت کے دہنی طرف کو چل کر پھر اسی پر آ جاوے اس سبب بائیں ہاتھ کی انگلیاں پڑیگی اور آخر کو انگوٹھا ہو گا اب دہنا انگوٹھا بیچ رہا اسی پر ناخن تراشنے کو تمام کرنا چاہیے اور متبیلی کو دوسرے پر رکھا ہوا اسلئے فرض کر لیا کہ ساری انگلیاں مثل حلقہ کے شخصوں کے ہو جاوے تاکہ انکی ترتیب ظاہر ہو اور یہ فرض کرنا اس بات کے فرض کرنے سے بہتر ہے کہ دہنے کی متبیلی بائیں کی پشت پر رکھیں یا ایک کی پشت کو دوسری کی پشت پر رکھیں اسلئے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتضی نہیں اور پائوں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو یکے بعد دیگرے دہنے پائوں کی چھنگلیا سے شروع کر کے بائیں کی چھنگلیا پر ختم کرے جیسے وضو میں خلال کرتے ہیں کیونکہ جو زمین ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی ہیں وہ پائوں میں نہیں متبیلی اسلئے کہ پائوں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں بلکہ پائوں کی دسوں انگلیاں ایک نظر میں ہیں پر پائی دہنی ہیں تو دہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے اور انکو حلقہ کہ نہیں سکتے تاکہ دور حلقہ کا دہنی طرف سے کیا جاوے اور اگر ایک تلے کو دوسرے پر رکھ کر حلقہ کریں تو طبیعت اور شہادت انکو نہیں مانتی اور یہ ترتیب کی بار کیا ان نوزہوت سے دم میں معلوم ہو جاتی ہیں شوری صرف ہم کو

عہد صلح
جہاد خصوصاً
پائوں کے
ح ۱۱ انگلیوں میں ۱۱
کین انہیں ملی ۱۱

پرسہ اگر بالفرض جسے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ دھیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہو تب لبتہ ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حاصل فرمائی ہو اس لیے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر متنبہ ہوا کرتی ہو تو اس کے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ بت گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار میں تھے جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہی ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں بلکہ چاہے کئی بات تھیں قدم اور تقدیم کی ملاحظہ فرمالتے تھے اس وقت اس پر اقدام کرتے تھے اس لیے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح ہر اتفاق سے ہو جاوےں چاہاؤں کی خصلت ہو اور عمدہ علتوں کی میزان میں ان کو ٹکرا ہوا رکھنا اور اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی خصلت اور خطرے جس قدر ضبط سے قریب تر اور عمل ہونے سے بعید تر ہونگے اس قدر اس کا رتبہ انبیا اور اولیا سے قریب تر ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا قریب اُس کے لیے ظاہر تر اس لیے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہو ہم خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے ذریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہی قیاس کر لو کہ آپ اپنی دہنی آنکھ میں تین سلاخیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شروع کرتے تھے کہ وہ شرافت رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ یہ تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی اُس کو پسند ہے پس بندہ کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہونا چاہیے اور ہمیں جہت استنجا کے لیے حیلوں میں عدد طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سلاخیان بھی طاق تھیں مگر اگر کثافت کی اس لیے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلاخی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سرہرہ پلکوں کی جڑوں میں پورا نہیں پہنچتا اور دہنی میں ایک زیادہ اس لیے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اس لیے افضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہو کہ بائیں آنکھ میں دو پر کثافت کیونکہ کثافت ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ یہ کثافت ضرورت کی جہت سے ہو کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق بلکہ جفت ہو جاتا ہو اس لیے طاق کی رعایت تمام سرہرہ لگانے میں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو بہ نسبت ہر آنکھ میں رعایت طاق رکھنے اور اس باب میں ایک اور صورت بھی ہو یعنی ہر آنکھ میں تین بار لگائے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھوتے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہو یہ بھی بہتر جواب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا رکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اس لیے جو بات مسمیٰ اس پر بدوئے ہوئے کو قیاس کر لو۔ جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جمعی ہوتا ہو کہ سب شریعت کی علتوں پر مطلع ہو جائے یا نہ ہو کہ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورث میں فرق کا ہو اس لیے کہ مورث وہ ہو جس نے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور مورث قادر ہوا اور وارث وہ ہو جس نے نہ کمایا نہ قابو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اُس کے پاس چلا آیا اور پیشہ اس کا تھا اب اُس نے اُس سے حاصل کیا

ح ۱ طبرستان
بروایت ابن خروف
بسنه ضیق
ح ۲ قزوینی
وابن اجمروایت
ابن عباس

تو اس طرح کی باتیں باوجودیکہ غور طلبہ سرار کی نسبت کہ بہت سہل ہیں پھر بھی اجتہاد انکا دریافت کرنا اور خود نکالنا بجز انبیاء علیہم السلام
اور ان سے نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی تنبیہ کرنے کے بعد انکو استنباط بھی کوئی نہیں کر سکتا بجز ان علماء کے جو ارشاد نبیاء علیہم السلام کے
ہیں۔ چھٹے اور ساتویں نواف اور سو فکری کمال کا دور کرنا ان میں سے ناف پیدا ہونیکے وقت دور کی جاتی ہو اور خشتونکے باب میں
یہودیوں کی عادت ہو کہ پیدائش کے ساتویں روز کر دیتے ہیں اس باب میں انکی مخالفت کرنی اور اگلے دانت بکھلنے تک تاخیر کرنی مستحب ہو
اور خطرے سے دور تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنی مردوں کے لیے سنت ہیں اور عورتوں کے لیے غرت۔ اور چاہیے کہ
عورتوں کے ختنہ کر نہیں ہالغہ نہ کیا جاوے۔ ام عطیہ جو ختنہ کیا کرتی تھیں انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام عطیہ! اسی
ہو سونگھا ہے اور نہ زیادہ مت کاٹ کہ اس قدر سے چہرہ کی آب زیادہ ہوگی اور خاوند کو اچھی معلوم ہوگی اس حدیث میں آپ کے لفظوں کی تائید
خوبی معلوم کرو کہ تھوڑا کاٹنے کو ہوسونگھا نے سے تعبیر فرمایا اور دنیا کی مصلحت جو کچھ اس سے تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ چہرہ کی رونق اور خون
اس سے زیادہ ہوتا ہو اور خاوند کو ہم بستر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہو اور تامل کرو کہ نور نبوت کی پہونچ آخرت کی مصلحت پر کتنی ہوگی ہونکے مفاد
میں سے اہم تو وہی مصلحتیں ہیں جس حال میں کہ دنیا کی مصلحتیں ایسے ادنیٰ معاملہ میں آپ کو ظاہر ہو گئیں کہ اگر اس سے غفلت واقع ہو
تو ضرر کا خوف ہو باوجودیکہ آپ اتنی تھے پس پاک ہو وہ ذات جسے آپ کو لوگوں کی رحمت کے لیے بھیجا تاکہ اپنے مبعوث ہوسنے کی
برکت سے انکے لیے دنیا اور دین کی مصلحتیں جمع فرمادیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو بھی ملا دین کیونکہ یہی موقع انکے ذکر کا خوب ہو لوگوں نے اس باب
میں اختلاف کیا ہو کہ واڑھی اگر لمبی ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے بعض کا قول یہ کہ اگر مقدار مہشت چھوڑ کر باقی کو کتر دے تو کچھ مضائقہ
نہیں کہ حضرت ابن عمر اور بہت سے تابعین نے ایسا کیا ہو اور شعبی اور ابن سیرین نے انکو اچھا جانا ہو اور حسن اور قتادہ نے اسکو مکروہ فرمایا ہو اور
ابو ہریرہ نے اسکو مکروہ فرمایا ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واڑھی بڑھاؤ اور کتراناٹھ سے کچھ مضائقہ نہیں بڑھانے کو
واڑھی کے کترے اور سب طرف سے گول کرنے کی نہ پہونچے کیونکہ زیادہ لمبا کرنا بھی پیدائش کو بڑھاتا ہو اور غیبت کرنا والو کی زبان اسے کھلتی ہو
کہ فلان لمبی واڑھی والا ہو تو اس نیت سے کہ ان دونوں باتوں سے محفوظ رہے کترانے کا مضائقہ نہیں بخنی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب نہا کہ کچھ نہیں
عاقل لمبی واڑھی رکھتا ہو وہ کترن سے کیونکہ نہیں چھانٹتا دو واڑھوں کے درمیان میں انکو کیونکر تار ہو ہر چیز میں توسط کا درجہ اچھا ہوتا ہو
اور اسی واسطے کہا گیا ہو کہ جب واڑھی لمبی ہو جاتی ہو تو عقل رخصت ہوتی آدراڑھی کے ٹکروا پت دس میں اور بعض کی نسبت
بعض زیادہ مکروہ ہیں اول سیاہی سے خضاب کرنا اس سے منع وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جوانوں میں
بہتر وہ ہو جو بوڑھوں کی صورت بنائے اور بوڑھوں میں بدتر وہ ہو جو جوانوں کی صورت بنائے انھیں بوڑھوں کی صورت بنانیسے غرض یہ ہو
کہ وقار اور شائستگی میں بوڑھوں کی طرح ہو یہ نہیں کہ بال سفید کر لے اور جوانوں کی صورت بنانیسے مراد سیاہی سے خضاب کر نیسے ہو اور
فرمایا کہ کچھ خضاب روز بخون کا ہو اور دوسری روایت میں ہو کہ سیاہی سے خضاب کرنا کافروں کا خضاب ہو اور ایک شخص نے حضرت عمر کے عہد میں
کھنچ کیا اور وہ سیاہ خضاب کرتا تھا جب کھنڈیاں کھنڈیاں آئین تو بوڑھا پا کھنچ گیا عورت کے خویش واقار بنے یہ مقدمہ حضور میں حضرت عمر کے پیش کیا

احمد و بیوہ
بروایتا اسامہ
بہشت خدیفہ
کورد

بسم الله الرحمن الرحيم

محرم الحرام

برای اطلاع شما

اور یہ ضلعی

۱۴۰۲

3

الحمد لله

بروایت

اور ابن ابی حاتم

منہ اس کا پتہ

144

14-00000

آپنے نکاح فسخ کر دیا اور اُسکو خوب پیٹا اور فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو جو انی سے فریب دیا اور بوڑھا پے کو چھپایا۔ اور کہتے ہیں کہ اول شخص نے خضاب سیاہ کیا فرعون ملعون تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ لوگ ہونگے جو سیاہ خضاب پہن تروں کے پوٹوں کی صورت کا کرینگے وہ جنت کی بوہنادینگے دوسرا خضاب دی دسرخی سے کرنا خضاب لڑائی میں کافروں پر بوڑھا پچھپانے کو درست ہے اور اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ دینداروں کی صورت بنانے کو ہو حالانکہ خود ویسا نہ ہو بڑا ہے اور اس خضاب کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زردی اسلام والوں کا خضاب ہے اور سرخی ایمانداروں کا اور پہلے لوگ مہندی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے اور خلوت اور کم کو زردی کے لیے لگاتے تھے اور بعض علمائے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا اور جس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خواہش نفس اور رغبت کی پابندی نہ ہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں تیسرا گندھک سے بالوں کو سفید کرنا اس لیے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور گواہی مقبول ہو اور استادوں سے روایت کر سکیں جانیں اور جوانوں سے فوقیت حاصل ہو اور علم زیادہ معلوم ہو اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ جاہل کو عمر کا زیادہ ہونا جہل ہی زیادہ کرتا ہے کیونکہ علم عمر عقل کا ہے اور وہ سرشتی ہے بوڑھا ہونا ان میں تاثیر نہیں کرتا پس جس شخص کی سرشت حق ہو اُسکو زیادہ دن گزرنے سے بجز حاققت کی زیادتی کے اور کیا ہونا چاہا کہ پیرسلط کا دستور اس قول کے بموجب تھا شاعر کو دے کہ وہ عقل پیر بودہ نزد اہل خرد کیسے بودہ یعنی بوڑھے لوگ علم کی جہت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے حضرت عمر حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمر بنی حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور اُن سے پوچھا کرتے تھے اور دن بڑے تھے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بندے کو جوانی ہی میں دیا ہے اور بھتری جوانی ہی میں ہی پھر اپنے یہ تین باتیں قالوا سمعنا فی ذکرہم فقال لہ ابراہیم اور انہم فیستأمنوا برہم ورونا ہم ہدیٰ فرما یتناہ الحکم صبیحا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سر اور داڑھی میں پس بال سفید نہ تھے لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ اباحمزہ اکیلا دیا ہے آپ کی عمر تو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے اُنکو بوڑھا پے کا عیب نہ لگایا لوگوں نے کہا کہ کیا بوڑھا پڑا ہے انھوں نے فرمایا کہ تم سب اُنکو بڑا جانتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہی بن اثم کیسے برس کے تھے کہ قاضی ہو گئے اُنکو کسی شخص نے عین کچری میں چھپڑا اور اُسکی خمر سے تھی کہ چھوٹی عمر ہو نیکی جہت سے پشیمانہ لگے پوچھا کہ قاضی صاحب کی خداوند کرے عمر کیا ہے فرمایا کہ عتاب بن اسید کے برابر ہوں جسوقت اُنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا حاکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس بات کو سن کر لا جواب ہو گیا اور اللہ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ کھوداڑھی دھو کا نہ لے کیونکہ داڑھی تو بکے کے بھی ہوتی ہے اور ابو عمر بن حلاکتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی داڑھی ہے تو جان لو کہ بیوقوف ہے اگرچہ امیر بن عبد اللہ ہی ہو۔ اور ایوب سختیانی کا قول ہے کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے چلتا ہے اور اُس سے علم سیکھتا ہے اور حضرت

۴ تا ۶ اور
دیباچہ سے اسکو
حکم اور کاجین میں ۱۸
ماہ بخاری و مسلم
برداشت ۱۱ اشش مکہ
اسنے اس روایت
میں یہ نہیں کہ کوکون
نے حضرت انس
کو پوچھا تھا
صحیح بخاری
ماہیچ میں روایت
کیا ہے اور اسکی
استاد میں

۱۲
 اور زیادہ دیام سن
 یقین لائے اپنے زبیر
 وہ کی جوان ہیں کہ
 زمین ابراہیم کے
 کتبہ کے ۱۲ تہ
 شاہی ایک جوان
 تہ وہ بولے عام
 ایک لکھنؤ کی
 راجن سے بہت دور
 مع خواہش اور ایمان
 سے کیا کہ عین
 ابن مرید اور ابن
 مع طرانی بردار
 اور اوس کی

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے بیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہی اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔ اور ابو عمرو بن علا سے کہیں پوچھا کہ بوڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہو کہ صغیر سے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جبل اسکو بڑا معلوم ہوتا ہو تو سیکھنا اچھا معلوم ہوگا۔ اور بنی ابن مسینؑ امام احمد فضل کو دیکھا کہ امام شافعی کے حجر کے پیچھے جاتے ہیں کہا کہ اسے ابو عبد اللہ تھے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود انکی برتری کے ترک کیا اور اس گجھو کے حجر کے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم انکے علم کی قدر پہچانو تو دور سے طرف حجر کے تم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم جھکو انکی برتری کی جہت نہ ملا تو نیچے کے رتبے میں اترنے سے قول گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہی کہ اگر مجھے رہ جاؤ گی تو جھکو نہ اوپر ملے نہ نیچے چوٹھی داڑھی کے سفید بالوں کا اکھاڑنا بوڑھے کو برا جانا کر اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہو آپ نے فرمایا ہو کہ سفیدی مومن کا نور ہے اور اسکا حال سیاہ خضاب کا سا ہو انکی علت اوپر بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہو اس سے اعراض کرنا نور سے منہ پھیرنا ہو پانچویں داڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لغو اور ہوس کے طور پر چھوڑنا یہ امر بھی مکروہ اور صورت کو بگاڑنا ہو اور برکی کے دونوں طرف کے بال اکھاڑنے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال اکھاڑا کرتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیزؑ کی عدالت میں آیا آپ نے انکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت عمرؓ اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی داڑھی کو اکھاڑا کرتا تھا۔ اور شروع میں داڑھی کا اکھاڑنا اس نظر سے کہ لڑکے بچے میں نہایت بری بات ہے اسلئے کہ داڑھی مردوں کی زیہ پائش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے بنی آدم کو داڑھیوں سے مزین کیا اور پیدایش کی قاضی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کرتے ہیں اور ایک تاویل غریب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و بزرگ فی الخلق مایثار میں زیادتی سے غرض داڑھی ہی ہو۔ اور احنف بن قیس کے داڑھی نہ تھی انکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر داڑھی میں ہزار کو بکتی تو انکے لیے فرید وسیع۔ اور شریع قاضی نے کہا ہو کہ اگر میری داڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تو لیلیوں۔ اور داڑھی بری ایسے ہو سکتی ہو اس کے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور علم و وقار کی نظر سے لوگ اسکو دیکھتے ہیں اور مجلسوں میں اونکا ہٹا ہوا ہے اور لوگ انکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں امام بناتے ہیں اور آبرو محفوظ رہتی ہو کیونکہ جو گالی دیتا ہو تو طوطا نانی کے اگر داڑھی ہوتی ہو تو پہلے اسی پر چوٹ کرتا ہو کہ تھوک ہو اس داڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ سب بے ریش ہو نیچے حضرت ہارونؓ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے انکی داڑھی ناف تک ہو گی یہ انکی خصوصیت و فضیلت کی جہت سے ہے چھٹی داڑھی کو کسی طرح کترنا کہ نہ بدعت نہ معلوم ہوں اس نظر سے کہ عورتوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پائی جلو سے کترنا کا قول ہو کہ آخر زمانہ میں کچھ تو ہیں جو غمی کا پانی داڑھیوں کو کبوتروں کی دھون کی طرح پر کرتے ہیں یعنی گول کرینگے اور اپنی جوتوں سے درایت تو انکی سی آواز نکالینگے ان لوگوں کو میں جہت کچھ بہرہ نہایت ساتویں داڑھی میں کچھ بڑھالینا یعنی دونوں رخساروں پر جو بال کپٹیوں کے ہوتے ہیں در واقع میں وہ سر کے ہیں انکو داڑھی میں شمار کرنا اور جڑے کی ہڈی سے تجاوز کر کے نصف رخسار تک نوبت پہنچانی یہ بھی مکروہ ہو کیونکہ جنھوں کی صورت سے مخالفت ہو انھوں نے داڑھی میں لوگوں کے واسطے نکلی کرنی۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو جنجال ہیں لوگوں کی خاطر نکلی کرنی اور نہ جتانے کو انکی چوڑی نوٹ اور سوین داڑھی کی سیاہی خواہ سفیدی کو ٹیپ کی نگاہ سے نہ کہنا اور نہ بڑی تمام اجزا بہ نہیں ہو سکتی ہو بلکہ سب افعال و اخلاق میں

۱۵ سال میں
جسکے سفیان سے
عالمی استاد سے
سکھو حدیث
چھوڑ کر
چھوڑ کر
۲۷
دو مزی و نسانی
برداشت مکرور
شعبہ ست ۴۴
برکھابا پریدایش
میں جو چاہتا ہے ۱۷

قرب پہنچتا ہو تو کہا کرتے ہیں کہ شہر میں آگیا اور پہنچ گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے نماز جان کر چھوڑی اس سے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بری ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کا قصد کرے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کر لیا اس وقت تک اپنی نماز ہی میں رہے گا اور ایک قدم پر اسکو نیکی لکھی جاوے گی اور دوسرے پر ایک بدی مٹا دی جاوے گی پس اگر تم میں سے کوئی حکمیر ہے تو دوڑنا نہ چاہیے کیونکہ بڑا ثواب اسی کو ہوگا جسکا گھر دور ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے فرمایا کہ قدموں کی کثرت کی جہت سے ثواب کی کثرت ہو اور مروی ہے کہ قیامت میں جو آدمی کے اعمال کیلئے جاوے گا اُن میں سے اول نماز ہوگی وہ اگر پوری پائی جاوے گی تو اُسکے سارے عمل مقبول ہونگے اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو تمام عمل اُسکے منظور ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کر خدا اے تعالیٰ تجھ کو روزی ایسی جگہ سے پہنچا دے گا کہ تو بچتا ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ نماز کا قول ہے کہ نماز کا حال مثل سوداگر کے ہے کہ جب تک اسکو سرمایہ حاصل نہیں ہوتا نفع نہیں ملتا سیطرح نماز کی لفطین مقبول نہیں ہوتیں جب تک کہ فرض کو ادا نہیں کر لیتا اور حضرت ابو بکرؓ جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ کھڑے ہوا اور جو آگ تم نے بھڑکائی ہو اسکو بجھاؤ یعنی نماز کو اپنے گناہوں کا کفارہ کرو تیسرے بیان ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی مثال مانند ترانہ کے ہے جو پورا دیگا پورا لیگا۔ اور یزید قاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر تھی گویا تلی ہوئی ہو یعنی سب ارکان پورے ایک طرح ادا فرماتے تھے۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو شخص پر امت میں کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اُن دونوں کا رکوع اور سجدہ ایک ہی ہے اگر وہ دونوں نماز و نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں آپ نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس بندے کی طرف منہ کھے گا جو رکوع اور سجدہ کے درمیان میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا اور فرمایا کہ جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو منہ کو گدے کے منہ سے بدلے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اُسکے وقت پر پڑھا اور اُسکے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ اور خشوع پورا کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کہتی ہو کہ خدا تعالیٰ میری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے ناکو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نہ کی اور نہ اُسکے رکوع اور سجدہ اور خشوع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کہتی ہو کہ خدا تعالیٰ تجھ کو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جہاں خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پیٹھی جاتی ہو اور اُس شخص کے منہ پر ماری جاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو گو تیس چوری میں سب بڑا وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوراوے۔ اور حضرت ابن مسعود اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیانا ہے جو پورا دیگا پورا پاوے گا اور جو اس میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ نے پیانے کے کم کرنے والے کے باپ کو کیا ہے جو تھا بیان حاجت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوٰۃ الجمع تفصل صلوٰۃ الفجر یعنی وعشرون مرتبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

۴۰ اور اس میں بہت
الہ پر پڑھنا یہ حدیث
جو شخص اپنا منہ پھیرتا
سے پہلے اٹھا تا کہ
کیا وہ اس بات سے
نہیں ڈرتا کہ خدا
۱۲۶ ص ۱۲۷ طبری اور اسکا
۱۲۸ روایت ابن مسعود
۱۲۹ ضیف ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۳۰ واکر برداشت
۱۳۱ اوتقائے الحج
۱۳۲ کسی نماز میں کسی نماز
۱۳۳ سے تیس ہے
۱۳۴ زیادہ جو اونچا
۱۳۵ پس سب سب
۱۳۶ ابن مسعود

۱۳۷ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۳۸ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۳۹ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۰ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۱ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۲ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۳ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۴ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۵ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۶ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۷ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۸ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۴۹ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸
۱۵۰ سنن ابی داؤد ۱۲۷ ص ۱۲۸

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو آپ کی شفاعت والوں میں سے کرے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کثرتِ سجدہ سے میری مدد کر۔ اور مروی ہے کہ جب یہ زیادہ تر قریب اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے کہ سجدہ کر نیوالا ہو اور یہی مراد ہوا اسل رشاد خداوندی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہاں فی وجہ ہم اثر ہوگا اس آیت میں اثر سجدہ سے بعضوں نے یہ مراد لی ہے کہ سجدہ کے وقت جو چہرہ پر خاک لگ جاتی ہو اور بعضوں نے کہا کہ وہ خوشنوع ہو جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہو اور یہ قول اصح ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے غرض وہ روشنی ہو کہ وضو کے نشان کی ہر جگہ ہی مت کو چمکے ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہو اور سجدہ کرتا ہو تو شیطان غلام ہو کر روتا ہو اور کہتا ہو کہ ہاے مصیبت! اسکو سجدہ کا حکم ہوا اسے سجدہ کیا تو اسکو جنت ہوئی اور مجھ کو سجدہ کا حکم ہوا اور میں نے نہ مانا تو مجھکو دوزخ ملی۔ اور علی بن عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ ہر روز ہزار سجدے کیا کرتے تھے۔ اور لوگ اسی جیسے انکو بجا کہتے تھے اور مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بنجزمی کے اور کسی چیز پر سجدہ نہ کرتے تھے اور یوسف بن بساط کہا کرتے تھے کہ اے گروہ جوانا! مرض سے پیشتر تندرستی کی طرف سبقت کرو کہ میں کبھی اس شخص کے اور کسی پر حسد نہیں کرتا جو اپنا رکوع اور سجدہ پورا کرتا ہو اور مجھ پر اور کوئی سجدہ کہ نہیں اب مرض حائل ہو گیا ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ میں دنیا کی کسی چیز پر سجدہ نہیں کرتا بجز سجدہ کے اور عقبہ بن مسلم نے کہا ہے کہ کوئی خلعت بندہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے محبوب تر نہیں کہ بندہ خدا تعالیٰ کے ملنے کو پسند کرے۔ اور کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں بندے کو قرب الہی زیادہ ہو بجز سجدہ کرنے کی ساعت کے اور حضرت ابوہریرہ نے فرمایا ہے کہ بندہ زیادہ تر قریب خدا تعالیٰ سے سجدے کے وقت ہوتا ہے پس سجدہ میں زیادہ دعا کیا کر چھٹا بیان شروع یعنی فروتنی کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْمِ الصَّلٰوةَ لَذِكْرِيْ اور فرمایا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَانْتُمْ سُكَارٰی حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ اس میں بھی بعضوں نے مراد لی ہے کہ کثرتِ غم سے متوالی ہوں اور بعضوں نے کہا کہ دنیا کی محبت سے مست ہوں۔ اور وہیج فرماتے ہیں کہ مراد اس سے ظاہر معنی ہیں کہ نشے سے مست ہو غرض کہ آئین تہنیت ہو دنیا کے نشے پر کیونکہ ملت کو بیان فرمادیا ہے کہ جب تک تم جاؤ کہ کیا کہتے ہو اور بہت سے غامضی ایسے ہوتے ہیں کہ نشانہ نہیں دیتے ہوئے ہیں بگراؤ کو نہیں خبر ہوتی کہ نماز میں کیا کر رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صلی رکعتیں لم یجد ش نفسه فیما ابشی من لہ نیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور فرمایا کہ اِنَّا الصَّلٰوةَ تَمْسُكُنْ تَوَاضِعٌ وَتَبَاوُسٌ وَتَرْفَعٌ بِذِكْرِ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلِيْ خَدَّاجٌ اور اللہ تعالیٰ سے بعض پہلی کتابوں میں یوں مروی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک نماز کی کی نماز مقبول نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے فروتنی کرے اور میرے بند و پیر تکبر نہ کرے اور مجھ کے فقیر کو کھانا حیری رضا کے لیے کھلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کا فرض ہونا اور حج اور طواف کا حکم ہونا اور دوسرے ارکان کا مقرر ہونا

میں اس سے روایت
 کیا جو اردو صحیفوں میں
 بروایت عثمانی تو
 لکھوا دل میں چھوڑ
 دیا ہو اور اس لئے
 من الضیقین میں
 تاج غازی فردوس
 اور تراغ اور ترجم
 غازی کرنا اور مشورت
 خوف اور پیشانی
 بنائی ہے اور اپنے
 دونوں کا جو احوال
 چھوڑ کر آج
 بار بار اور جو
 میر سے خود نام
 ناقص ہے اور اردو
 نے بروایت فضل بن
 عباسی اس کتاب
 حفاظت روایت
 کی ہے میں اس
 اردو کو پیش رو
 ہوا ہے اس لئے
 بدولت و ذکر تاج

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

اور کسی قول تابعی یا حدیث میں مروی ہو کہ مسجد میں بات کرنی نیکو نکر ایسا لکھاتی ہو جیسے چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں اور غمی فرماتے ہیں کہ اکابر سلف کا اعتقاد یہ تھا کہ اندھیری رات میں مسجد کو جانا جنت کا موجب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں چلے گا تو جنت کی روشنی مسجد میں رہتی ہو تب تک اس شخص کے لیے فرشتے اور فرشتے کے اٹھانے والے منفرت طلب کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرجاتا ہو تو زمین میں سے اُسکی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان پہنچے اُسکے محل کے چڑھنے کی جگہ اُسپر روتی ہیں اور اُسکی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْكَافِرُونَ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ زمین اُس شخص پر چالیں مذر روتی ہو۔ اور عطاء خراسانی نے کہا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پر زمین سے مسجد کرتا ہو تو وہ ملکہ ازبیل کی قیامت کو اُسکی شہادت دے گا اور جسدِ نہ مرگیا اُسپر روے گا۔ اور انس بن مالک نے فرمایا ہو کہ جس زمین کے ٹکڑے پر خدا نے تعالیٰ کا ذکر نماز سے خواہ یا د سے ہوتا ہو وہ ملکہ اپنے گرد کے ملکہ و نیر فخر کرتا ہو اور ذکر اُنہی کی بشارت انتہائے ساتون درجوں زمین تک پہنچاتا ہو اور جو بندہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اُسکے لیے زمین آراستہ ہوتی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جس منزل میں لوگ اُترتے ہیں صبح کو وہ منزل یا اپنے رکت بھیجتی ہو یا لعنت کرتی ہو دوسری فصل نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں جب نمازی وضو سے اور بدن در مکان پر کھڑا کی غماست کے پاک کر نیسے فلغ ہو اور تہ تبرج کی کائنات سے لیکر انوتا تک کر چلے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں پانوں میں کچھ فاصلہ دیکر کھڑا ہو۔ دونوں پانوں کو آپس میں نہ ملائے اسطرح کھڑا ہونا آدمی کی فقہ اور سمجھ پر دلالت کرتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صفہ اور صفین سے منع فرمایا ہو صفہ تو اُسکو کہتے ہیں کہ دونوں پانوں ایک ساتھ جوڑے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مَقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور صفین یہ ہے کہ ایک پانوں پر زور دیکر دوسرے کو ٹیڑھا کر لے جیسا اس آیت میں ہو الْأَصْفَانِ ابجادیہ صورت تو دونوں پانوں میں قیام کے وقت قابلِ محاط ہو اور دونوں زانو اور کرہ میں یہ محاط چاہیے کہ سیدھے قائم رہیں اور سر کو چاہے سیدھا رہنے سے خواہ گردن جھکالے اور گردن جھکانا فروتنی کے قریب ہے اور اگر نظر کو نیچا رکھنا ہو اور چاہیے کہ نظر جانماز پر رہے جس پر نماز پڑھتا ہو اور اگر جانماز نہ ہو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنا طرافت میں لکیر کھینچ لے کہ نگاہ کی مسافت اس سے بھی کم ہو جاتی ہو اور فکر کو پر آگندہ نہیں ہونو دیتی اگر جانماز کے کناروں یا لکیر کی حدوں نگاہ باہر نکلے تو نیکو رکنا چاہیے اور اس قیام کو اسطرح رکوع تک رکھنا چاہیے کہ سیطرہ و حیوان نہویہ قاعدہ قیام کا ہو جب قیام قبلہ رخ سیدھا کر لے اور ہاتھ پانوں میں بھی برابر ہوں اسوقت قل اعوذ بربنا لناس شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھے پھر تکبیر کے اور اگر کسی مقتدی کے آجائیکلی توقع ہو تو اول اذان کندے پھر نیت کو حاضر کرے یعنی مثلاً نظر میں دل کے اندر نیت کرے اور کہے کہ میں ظہر کے فرض اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں میں ادا کے لفظ سے توقضا سے تمیز ہو جاوے گی اور فرض کے کہنے سے نفل سے علیحدگی ہوگی اور نظر کہنے سے عصر وغیرہ فرق ہو جاوے گا اور چاہیے کہ ان الفاظ کے معانی دل میں موجود رہیں کہ نیت اُسی کو کہتے ہیں الفاظ تو صرف یاد دلانیوالے اور اُسکے دل میں موجود ہونے کے اسباب ہیں اور یہ کو شمشک کرے کہ یہ نیت تکبیر کے آخر تک قائم رہے کہ غائب نہونے پائے جب دل میں یہ بات موجود ہو جاوے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھائے اسطرح کہ دونوں ہتھیلیاں مقابل دونوں شانوں کے ہوں اور دونوں انگوٹھے مقابل کانوں کی لو کے اور انگوٹھ کے مقابل دونوں کانوں کے ہوں تاکہ اسباب میں جنتی احادیث وارد ہیں سبکا جا مع ہو اور دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے اور

راج اسکا
تپا حدیث میں ہے
ت ۲ پھر روایا پھر
اسان اور زمین
اور نہ ملے
راج ازینج تزدی
کی طرف منسوب کیا جو
مگر جبکہ اسکا نشانہ نہیں ملتا
ت ۳ بندہ ہوئے
بڑوں میں ۱۲ اٹ ۵
گھوڑے خاصہ تیرنم
کے باعث پاؤں
پڑھا کر کے
دو نوں شانوں میں
اٹھانا صحیحین میں مذکور
اور او را و او میں
کان کی انک اور
مس میں کان اور
جوئی تانک کان کی
مالک بن حورث
مروئی ہے ۱۲

یعنی بائین یا نوٹ پر بیٹھے اور داپنے کو کھڑا رکھے اور دپنے ہاتھ کو دہنی ران پر رکھے اور انکی انگلیاں سبوا انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگوٹھے کے کھلار کھینے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور صرف دپنے ہاتھ کی انگشت شہاد سبوا اللہ کہنے کے وقت اشارہ کر دے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التیحات میں بعد درود شریف کے دعاے ماثورہ پڑھے اور اخیر تشہد کا طریق مثل اول تشہد کے جو مگر اتنا فرق ہو کہ بائین یا بین چوڑے پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اور اپنے بائین یا نوٹ کو نیچے سے دہنی طرف نکال دے اور دپنے کو کھڑا رہنے دے اور اگر دشوار ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کا سر قبیلہ رخ رکھے پھر ان سبوا فعال کے بعد دہنی طرف کو منہ پھیر کر کے السلام علیکم ورحمتہ اللہ اور منہ اتنا پھیرے کہ جو شخص اس کے پیچھے دہنی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنا خسار دیکھ لے پھر بائین طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے داپنے ہاتھ کے فرشتوں اور مسلمانوں کی نیت کرے اور اسی طرح دوسرے سلام میں نیت کرے اور سلام کو تخفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت کیلئے شخص کی غائبی ہوئی اور امام اللہ الکریم کر کے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ سن لے اور امامت کی نیت کر لے کہ ثواب ملے اگر نیت نہ کر لیا اور مقتدی اُس کے پیچھے اقتدا کی نیت سے نماز پڑھ لینگے تو انکی نماز درست ہو جائیگی اور جماعت کا ثواب سب کو ملے گا اور امام شریف نماز کی دعا اور اعوذ باللہ آہستہ سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہو اور الحمد اور سورہ کو تلوں گھون بین صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تنہا پڑھنے والے کا ہو اور جن نمازون میں قرات پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام آئین پکار کر کے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اُس سے پیچھے نہ کہیں اور امام الحمد کے بعد کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو وقت قرات پڑھے اُس وقت اسکی قرات سہل ہو دقتدی جبری نمازون میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ من حمدہ پکار کر کے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں پڑھنے سے زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التیحات میں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کرے اور پھلی دور رکعتوں میں صرف الحمد پر کفایت کرے اور لوگوں پر اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشہد میں التیحات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں جہ طرح قوم کی نیت کرتا ہو مقتدی اپنے سلام میں اُسکے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ جارہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جدھر سے چاہے پھر سے خواہ دپنے ہاتھ کو خواہ بائین کو اور میرے نزدیک دپنے طرف کو پھر ناپسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں خاصل پنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہم اہدنا کہے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھاویں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہو در نہ قیاس یہ چاہتا ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاوین جیسے التیحات کے بعد عابین میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہو اول دونوں پاؤں کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک پاؤں پر زور دیکر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترجہا کرنا

اور اگر مقتدی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اُس سے پیچھے نہ کہیں اور امام الحمد کے بعد کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو وقت قرات پڑھے اُس وقت اسکی قرات سہل ہو دقتدی جبری نمازون میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ من حمدہ پکار کر کے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں پڑھنے سے زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التیحات میں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کرے اور پھلی دور رکعتوں میں صرف الحمد پر کفایت کرے اور لوگوں پر اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشہد میں التیحات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں جہ طرح قوم کی نیت کرتا ہو مقتدی اپنے سلام میں اُسکے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ جارہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جدھر سے چاہے پھر سے خواہ دپنے ہاتھ کو خواہ بائین کو اور میرے نزدیک دپنے طرف کو پھر ناپسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں خاصل پنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہم اہدنا کہے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھاویں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہو در نہ قیاس یہ چاہتا ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاوین جیسے التیحات کے بعد عابین میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہو اول دونوں پاؤں کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک پاؤں پر زور دیکر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترجہا کرنا

سوم اقامت کے معنی نعت میں یہ ہیں کہ دونوں چوڑوں پر بیٹھ کر دونوں زانو کھڑے کر دے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر جھک کر سجدہ کرے اور حدیث والوں کے نزدیک اقامت اس بیٹھ کر کو کہتے ہیں کہ بجز زانو اور ہاتھوں کی انگلیوں کے اور کوئی عضو نہ ہونے لگا ہو اور چارم سجدہ میں مذہب یہ ہے کہ سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی چاروں طرف وغیرہ میں لیٹ کر ہاتھ اندر کرے اور رکوع اور سجدہ اس طرح کرے ہاتھ باہر نہ نکالے یہ فعل یہودیوں کا تھا کہ اپنی نماز میں کرتے تھے ایسے انکی مشابہت سے منع فرمایا اور کرتہ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے یعنی رکوع اور سجدہ کرتے کے اندر ہاتھ کیے ہوئے کرنا نہ چاہیے اور سجدہ کے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے سر پر رکھ لے اور اس کے دونوں پہلے دینے بائیں طرف لگائے بدون آنچل مارنے کے مگر اول معنی سجدہ کے بہترین ٹیچر کھٹا اسکی صورت یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا چاہے اپنا کپڑا پیچھے سے یا آگے سے اٹھالے اور کھٹا بالوں میں بھی ہوتا ہے یعنی چٹا باندھ کر نماز پڑھے اور یہ منع مردوں کے لیے ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ امت ان سجدہ علی سبۃ حضار ولا اکف شوا لاقبیا اور امام احمد نے تہذیب کو کرتے کے اوپر باندھنا مکروہ فرمایا ہے اور شکوہ میں داخل سمجھا ہے شتم کو کونچ پر ہاتھ رکھنا ہتھم قیام میں کو نوپہ ایسی طرح ہاتھ رکھنا کہ بازو پہن علیہ سرین شتم مواصل ہے یعنی وصل کرنا ایک بات کا دوسری سے اور اس سے پہلے امام کے حق میں دو چیزوں سے ہو ایک یہ کہ قرأت اندر اکبر کہتے ہی شروع کرے اور دوسرے کہ رکوع کی تکبیر قرأت کے ختم ہوتے ہی لے اور دوسرے مقتدی کو ہو ایک شروع کی تکبیر امام کی تکبیر میں ملا دینی دوم سلام امام کے سلام کے ساتھ ملانا اور ایک بات دونوں میں مشترک ہو کہ فرض کے اول سلام کو دوم کے ساتھ ملانا بلکہ دونوں کو جدا جدا کر کے ختم دباؤ کے ساتھ نماز پڑھنی اور دباؤ پیشاب کا ہو یا پاخانہ کا دونوں سے منع وارد ہو دہم سوزہ پہنکر نماز پڑھنی اس طرح کی باتیں خفیہ کو مانع ہیں اور اسی کے حکم میں ہو بھوک و پیاس کے ساتھ نماز ادا کرنی اور بھوک کے ساتھ نماز سے بھی اس حدیث سے سمجھنی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جاوے اور نماز کی تکبیر ہو تو شروع کر دو کھانا اگر اس صورت میں کہ نماز کا وقت تنگ ہو یا آدمی دل سے مطمئن ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یدخل احدکم الصلوۃ و یطلب ولا یصلی احدکم و یوعد عذاباں اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد ہو جاتی ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ سات چیزیں نماز کے اندر شیطان کی طرف سے ہیں تکبیر اور نیت اور دوسو سہ ور جانی اور غرض اور ادھر ادھر دیکھنا اور کسی چیز سے کھیلنا اور بعضوں نے بھول ورشک کو اس میں اور زیادہ کیا ہے اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ نماز کے اندر چار چیزیں ظلم ہیں اور ادھر ادھر کھنا اور شہر پوچھنا اور لنگروں کو برابر کرنا اور ایسے راستے پر نماز پڑھنا کہ چلنے والے سامنے کو گزربن یا دہم انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈالنا یا چٹکانا اور دہم کھچنا یا ستر دہم ایک پتیلی کو دوسری پر رکھ کر رکوع میں اپنی زانو کے اندر لے لینا اور بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے پھر اس سے ہموک منع کر دیا گیا چار دہم سجدہ کے وقت زمین پر بیٹھنا مارنی یا ہاتھوں سے کنکر و نگویرا کرنا کیونکہ ان افعال کی کچھ حاجت نہیں پانزدہم ایک قدم کو اٹھا کر ان پر رکھ لینا شانزدہم قیام میں ایوار سے تکیہ لگانا پس اگر اس طرح تکیہ لگائے کہ اگر سہا کی چیز نکال اچھا ہے تو گر پڑے تو ظاہر یہ ہو کہ نماز

لاح نمین
سے کوئی نماز میں داخل
نہ ہو جس وقت کہ
میں جین بولہ نہ کرے
عاریت سے اس حال
میں نہ بیٹھنا کہ ہو
یہ حدیث ان الفاظ سے
مجھے نہیں ملی ۱۲
نیز مذہب روایت علی
مذہب ابی ہریرہ ۱۱
اور کہ حدیث غریبہ
مذہب حاکم نے
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جاتی رہی و اللہ اعلم فی انص اور سنتوں کی تمیز جو افعال کہ ہم اور کچھ چکے ہیں انہیں فرض بھی ہیں اور سنتیں اور اسقبات اور اولی چیزیں
بھی ہیں تاکہ طریق آخرت کا چلنے والا ان سب کی رعایت کرے آپ سب کو ہم جدا جدا کہہ دیتے ہیں کہ ان اعمال میں سے بارہ باتیں
فرض ہیں اول نیت دوسری اللہ اکبر کہنا تیسری کھڑا ہونا چوتھی کھڑے پڑھنا پانچویں رکوع میں جھکنا اس طرح کہ تحصیل یا ان نو پر اطمینان کے ساتھ لگاؤ
چھٹی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ساتویں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا اور آسمین ہاتھوں کا زمین پر رکھنا واجب نہیں آٹھویں سجدے سے سر ٹھاکر سیدھا
بیٹھنا نوویں دوسرا قعدہ دسویں اخیر تشہد پڑھنا گیارھویں اخیر تشہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بارہویں اول سلام پھیرنا اور ناد
سے باہر آنے کی نیت واجب نہیں۔ اور جو باتیں کہ ان بارہ کے سوا ہیں وہ واجب نہیں بلکہ سنتیں اور استحبات ہیں افعال میں چار باتیں
سنت ہیں اول تکبیر احرام میں ہاتھوں کا اٹھانا دوم رکوع کی گزیر میں ہوم قومہ کی تکبیر میں ان کا اٹھانا چہارم تشہد اول کے لیے بیٹھنا باقی اور باتیں جیسے
آنگلیوں کو پھیلانا اور رفع یدین کی حدود وغیرہ یہ باتیں رفع یدین کی تابع ہیں اور حقیر پر بیٹھنا اور پانچونکا پھیلانا جلسہ کے تابع ہیں
اور سو جھکنا اور اتفات نہ کرنا قیام کے تابع ہو اور صوت کو اچھا کرنے اور جلسہ استراحت کو چھنے افعال کی سنتوں میں شمار نہیں کیا اس لیے کہ
دونوں گویا سجدے سے قیام کے لیے اٹھنے کی خوبی ہیں داخل ہیں خود اپنی ذات سے مقصود نہیں اور اس لیے کہ ان کا ذکر بھی جدا جدا نہیں کیا
گیا ہو اور ذکر میں سنتیں یہ ہیں اول شروع کی دعا دوم اعوذ باللہ پڑھنا سوم آمین کہنا کہ سنت ہو کہ ہر چہ ارم قرات سورت کی تمام آیتیں
سے دوسرے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ششم رکوع اور سجدہ میں تسبیح کہنی اور قومہ میں سبع اللہ لمن حمد کہنا ہفتم اول التحیات اور
آمین درود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہفتم دعا پچھلے تشہد کے آخر میں تمام دوسرا سلام پھیرنا۔ اور ان چیزوں کو اگرچہ چھنے سنت ہیں داخل
کر کے لکھا ہو مگر ان کے درجات جدا جدا ہیں کیونکہ انہیں سے چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تدارک سجدہ سو سے ہوتا ہے اور افعال کی سنتوں میں
ایک ہی کا جبر سجدہ سے ہوتا ہے یعنی پہلا جلسہ اول تشہد کے واسطے اس لیے کہ وہ جلسہ کے انتظام کی ترتیب میں تاخیر کرتا ہے کہ دیکھنے والے
اس سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ در کتب میں یا زائد بخلاف رفع یدین کے کہ اس کو انتظام کے تبدیل میں کچھ تاخیر نہیں سی ایسے اس کو بعض اور درجے
تعبیر کیا گیا اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ اجزا کا جبر سجدہ سے کیا جاتا ہے مگر ذکر و ان میں سے ہر چیز میں ذکر و نکر کوئی سجدہ سو کا مقتضی نہیں اور
وہ تینوں قنوت اور پہلا تشہد اور آمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھیلنا ہو بخلاف تکبیر و رکوع و سجدہ اور انکی تسبیحات کے اور قومہ اور
جلسہ کے فکر کے اس لیے رکوع اور سجدہ کی صورت ہی ایسی ہے کہ عادت کے خلاف ہو تو اگر ان دونوں میں چپ رہیگا تب بھی مقصود عبادت
انکی صورت سے ظاہر ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان میں ذکر کا نہونا عبادت کی مہیت کو نہیں بدلتا اور پہلے التحیات کے لیے بیٹھنا
ایک فعل عادت کا ہے اس کو جو نماز میں پڑھایا ہو تو صرف تشہد کے لیے دیا ہے کیا ہو اگر تشہد آسمین ہوگا تو ظاہر ہے کہ صورت عبادت میں
دعا متفصح اور سورہ کا چھوٹنا بھی صورت عبادت کے بدلنے میں موخر نہیں کیونکہ قیام اگرچہ فعل عادت کے مطابق ہے مگر احوال کے نہیں پڑھتے
عادت سے علیحدہ ہو گیا اس طرح اخیر تشہد میں کی دعا اور قنوت کا جبر سجدہ سو سے کرنا بعید معلوم ہوتا ہے مگر صبح کی نماز میں قیام کا طول ہی قنوت
سب سے مشروع ہوا ہے تو اس کا حال ایسا ہوا جیسے جلسہ استراحت کہ وہ بھی پڑھانے اور التحیات آسمین پڑھنے سے پہلے تشہد کے لیے جلسہ ہو گیا
پس اگر قنوت نہ پڑھا جائے تو قیام لمبا عادت کے موافق رہ جاوے گا جس میں کوئی ذکر واجب نہیں اور جسے قیام کی قید اس لیے لگا دی کہ صبح کے

سوا اور نمازین اس میں داخل نہ ہوں اور ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جاوے۔ اب اگر یہ کہو کہ سنتوں کا فرق فرضوں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اُسکو کہتے ہیں جبکہ جاتے رہنے سے نماز کی درستی بھی جاتی رہے اور سنت کے جائیسے صحت فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا مگر سنتوں کے آپس میں جدا ہونے اور کم و زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے سب سنتوں کا امر استحباب کے طور پر ہے اور کسی کے ترک سے عذاب نہیں ہے اور کرنے پر سب کے ثواب ہوتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا پس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ثواب اور عذاب اور استحباب میں سب سنتیں مشترک ہیں تو اس سے انہیں فرق دور نہ ہوگا اور ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کیے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو موجود اور کامل کہتے ہیں تو وہی وجہ سے کہتے ہیں ایک مریض کی جہت سے دوم اعضائے ظاہر کی جہت سے امر باطن تو حیات و روح ہوا اور ظاہر کے اعضا معلوم ہی ہیں اور ان اعضا میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اُن کے نمونے سے انسان نیست ہو جاتا ہے جیسے دل و جگر اور دماغ اور دوسرے اعضا جنکے عدم سے حیات جاتی رہتی ہے اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ اُنکے نمونے سے زندگی تو نہیں جاتی مگر زندگی کے مقصود فوت ہو جاتے ہیں جیسے آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ ان سے زندگی فوت ہونے کے مقاصد بگڑ گئے ہونے سے خوبصورتی جاتی رہتی ہے جیسے بھون اور ڈاڑھی اور پلکیں اور رنگ کی خوبی اور بعض ایسے ہیں کہ ان سے اصل خوبصورتی نہیں جاتی مگر کمال خوبی کا جاتا رہتا ہے جیسے بھون کا خمدار ہونا اور ڈاڑھی اور پلکوں کا سیاہ ہونا اور اعضا کا مناسب ہونا اور رنگ کا سرخ و سفید ہونا غرض کہ یہ درجات جدا جدا ہیں اس طرح عبادت بھی ایک صورت ہے کہ شریعت نے اُسکو بنا یا ہے اور اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہوا ہے اس صورت کی روح اور حیات باطنی تو خشوع اور نیست اور دل کا حاضر ہونا اور اخلاص ہے جیسا کہ آگے لکھا جاوے گا اب اس جگہ اُسکے اجزائے ظاہری کا ذکر کر رہے ہیں پس رکوع اور سجدہ اور قیام اور روبرو کھڑے ہونا اور سر اور جگر کے ہیں کہ اُنکے نمونے سے نماز نہیں ہوتی اور سنتیں جو چھنے لگی ہیں یعنی رفع یدین اور شروع کی دعا اور تشهد اول یہ ہمنزلہ دونوں ہاتھوں اور آنکھوں اور پاؤں کے ہیں کہ اُنکے نمونے سے صحت تو نہیں جاتی جیسے اُن اعضا کے نمونے سے زندگی نہیں جاتی بلکہ آدمی بڑی صورت کا ہو جاتا ہے لوگوں کو اُس سے نفرت ہوتی ہے اس طرح جو شخص نماز میں اُس قدر اکتفا کرے کہ نماز درست ہو جائے اور سنتوں کو بچانے کے واسطے تو اُنکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس ایک غلام تحفہ بھیجے کہ زندہ تو ہو مگر ہاتھ پاؤں لگے ہوں۔ اور تجربات جو سنتوں سے کم درجہ کے ہیں وہ ہمنزلہ حسن کے لوازم کے ہیں جیسے بھون اور ڈاڑھی اور پلکیں اور رنگ کی خوبی بدن میں ہیں۔ اور لطافت آداب یعنی ذکر وغیرہ جو اُن سنتوں میں ہیں وہ حسن کے مکمل ہیں جیسے ابرو کا خمدار ہونا اور ڈاڑھی کا گول ہونا وغیرہ ہیں۔ حاصل یہ کہ نماز تیرے پاس ایک ذریعہ قربا و رخصت ہے جس سے تو حضرت شاہنشاہ قیسی کی جناب میں تقرب چاہتا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ دنیا کی قربت کی طلب کے لیے غلام اُسکی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہے اور یہ پیر اعظم اندر خود محل کے حضور میں پیش ہو کر بڑی پیشی کے دن پھر ملنا چاہے تبھی اختیار ہو جائے اُسکی صورت اچھی بنا خواہ بڑی اگر اچھی بنا دیکھا تو اپنے واسطے اور بڑی بنا دیکھا تو اپنے واسطے اور تھکاوٹ نہ چاہیے کہ فقہ کی ہمارت میں سے اسی پر بس کرے کہ فرض و سنت کے درمیان فرق معلوم کرے اور سنت کو سمجھے کہ اُسکا نہ کرنا جائز ہے اور اس خیال سے اُسکو چھوڑے کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اُسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی طبیب کے کہ اُنکے چھوڑ دینے سے آدمی کا وجود نہیں جاتا مگر اُس آدمی کو

اگر کوئی شخص ہدیہ کے طور پر بادشاہ کے یہاں پیش کر کے متوقع تقرب کا ہوتو یہ بات تو اس کے جانے سے جاتی رہی ہی حال سنتوں اور مستحبات کے فوت ہو دینا سمجھنا چاہیے کہ جو نماز کہ آدمی اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کر دیکر اس کی دل و شمع ہی ہوگی اور کیسی کہ خدائے تعالیٰ شخص پر باد کرے جیسا تو نے مجھے بر باد کیا چنانچہ نماز کے ارکان پورا کرنے کے باب میں ہم احادیث لکھ آئے ہیں انکو دیکھو تاکہ ان باتوں کی دقت تم کو معلوم ہو تیسری فصل نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں جو دل سے متعلق ہیں اس فصل میں ہم اول نماز کا وابستہ ہوا خشوع اور حضور دل کے ساتھ ذکر کرینگے پھر اور باطنی جنبے نماز کا مل ہوتی ہے اور ان کے حدود اور حساب اور تدبیرات کو لکھینگے پھر ان امور کی تفصیل کرینگے جو ہر کن میں نماز کے رکعتوں میں سے موجود ہونے چاہئیں تاکہ نماز توشہ آخرت ہو جائے نظر میں اس فصل میں چار بیان ہیں بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں واضح ہو کہ اس بات کی دلیلین بہت ہیں نماز کے اندر خشوع اور حضور دل شرط ہے چنانچہ ایک لیل یا شاد خداوندی ہوا اتم الصلوۃ لذكری الفاظ امر سے بظاہر وجوب سمجھا جاتا ہے یعنی حضور دل کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے تو جو شخص غفلت ہی نماز میں غافل رہے وہ نماز کا بر پار کھنے والا خدائے تعالیٰ کی یاد پر کیسے ہوگا اور ایک ہار شاد فرمایا ولا تکن من الغافلین اس میں غفلت کا صیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا حتی تعلموا انما تقومون انہیں نشہ والے کو نماز سے منع کر نیکی علت ہے اور یہ علت اس شخص کو بھی عام ہے جو غافل اور وسوسوں میں متغرق اور دنیاوی فکروں میں ڈوبا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصلوۃ تمسک وتواضع اس حدیث میں صلوۃ پر العن ولام کے داخل ہونے اور کلمہ نماز سے شروع ہونے سے جو تحقیق مابعد اور محو غیر کے لیے آتا ہے حشر ثابت ہے یعنی نماز وہی ہے جو میں سکنت اور تواضع ہو چنانچہ فقہانے انما الشفۃ فیہا لم تقسم سے بھی حشر اور اثبات اور نفی سمجھا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برائی اور فحش سے باز نہ رکھے تو وہ نماز اس کو خدائے تعالیٰ سے دوری ہے بر طراویگی اور ظاہر ہو کہ غافل کی نماز فحش اور برائی سے مانع نہیں۔ اور فرمایا کہ بہت کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز سے انکو حصہ صرفت ریخ و شقت ہی ہے ان سے بجز غفلوں کے اور کوئی لوگ مراد نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ کے لیے اس کی نماز میں سے اس قدر ہے جس قدر کہ وہ سمجھے کہ اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے چنانچہ حدیث میں یہ مضمون آگیا ہے اور جو کلام غفلت کے ساتھ ہو وہ یقیناً مناجات نہوگی۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ زکوۃ سے اگر بالفرض آدمی غافل ہو جاوے تو وہ بذات خود شہوت کے غافل اور نفس پر غت ہو اس طرح روزہ تو تو کو دبا نیوالا اور اس خود پیش نفس کا ٹوڑ نیوالا ہے جو دشمن خدا ابلیس کا آلہ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ روزہ سے اگر غفلت بھی ہوتا ہے اس کا مقصود حاصل ہو جاوے اور یہی حال حج کا ہے کہ اس کے افعال شاق اور سخت ہیں اور ان میں اتنی محنت ہے کہ جس سے امتحان حاصل ہو جاتا ہے خواہ افعال کے ساتھ دل حاضر ہو یا نہ ہو لیکن نماز میں بجز ذکر اور قرأت اور رکوع اور سجدہ اور قیام اور قعود کے اور کچھ نہیں آتا دیکھنا چاہیے کہ ذکر جو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا ہے اس سے خطاب اور ہمکلامی مقصود ہے یا فقط حروف و آواز کا نکلنا زبان کے اعمال کے امتحان کے طور پر منظور ہے جیسے معبود اور شرمگاہ کا امتحان روزہ میں روکنے سے کیا جاتا ہے اور بدن کا امتحان حج کی مشقتیں اٹھانے اور دل کا امتحان زکوۃ نکالنے اور مال محبوب کو جدا کر نیکی مشقت سے ہونا ہے اور ہمیں کیسے حکا شہرہ نہیں ذکر سے یہ مقصود ہونا کہ زبان سے حروف و آواز کا امتحان ہو یا طل ہو یا سئل کہ غافل بر زبان سے زبان کا بلانا نہایت سہل ہو پس عمل ہونے کے اعتبار سے ذکر میں کچھ امتحان نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ذکر لفظی ہو یا دل

نماز پر باد کرے
ت ۱۲ اور مت ۱۲
غافلوں سے ۱۲
ت ۱۳ جنگ
بکھو جو کھٹے ہو ۱۲
حج ترمذی بروایت
فصل بن عباس ۱۲
ہل شفقہ ۱۲
چون ان میں سے جو تقسیم
نہیں ہوتی تو منقول
ہوں ۱۲ اور اس کی سند
پہلی فصل میں گذر چکی
حج ترمذی بروایت
برایت ابو ہریرہ
حج یہ حدیث صحیح
مکتوبہ میں ہے
مبارک ہے اسی
سے حدیث وابستہ
سند صحیح ہے
روایت کی جو
صحیح بخاری و
برایت اس سے

ظاہر اعمال قتل کے ساقط ہونے اور سلطان کے یہاں کی سزا سے محفوظ رہنے کو کافی ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ اعمال آخرت میں کلام نہ ہوں تو یہ امر فقہ کے حدود سے باہر ہے علاوہ ازیں بدون حضور دل کے اعمال کے کامل ہو جانے پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا دیکھو بشر بن حارث سے منقول ہے اس روایت میں کہ ابوطالب مکی نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص شروع نہ کرے انکی نماز فاسد ہے اور ایک روایت حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد جاتی ہے اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو اور قصد اُپچانے کے اُسکے دہننے اور ہائیں کون ہو تو انکی نماز منوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اُٹھتا ہے اُسکے لیے چھٹا حصہ اور دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا صرف اُسقدر لکھا جاتا ہے جسقدر کہ اُٹھتا ہے سب لکھا اور اگر کسی اہل علم سے منقول ہوتا تو مذہب ٹھہر لیا جاتا تو اب سپر تسمک کیسے نہ کیا جائے اور عبد الواحد بن زید نے فرمایا ہے کہ علما کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بندے کو اُسکی نماز میں سے اُسقدر دیکھا جسقدر کو اُس نے اُٹھتا ہے سمجھا ہے انھوں نے حضور دلیہ اجماع ہی ٹھہرا دیا اور اس قسم کی باتیں جو پرہیزگار فقہاء اور علمائے آخرت سے منقول ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور حق یہی ہے کہ شرعی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اخبار اور آثار سے ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور دل شرط ہے لیکن فتویٰ کا مقام احکام ظاہری میں خلق کے تصور کے موافق ٹھہر لیا جاتا ہے اس لحاظ سے ممکن نہیں کہ آدمی کو بیوقوفانہ نماز میں دل کا حاضر ہونا شرط کر دیا جائے اسلئے کہ اس سے بجز نہایت تھوڑے لوگوں کے تمام آدمی عاجز ہیں اور جبکہ تمام نماز میں شرط کرنا ممکن نہوا تو چارنا چار اُسکو ایسی طرح شرط کرنا پڑا کہ ایک ہی لفظ کو لفظ حضور دل اُسپر صادق آوے اور سب لفظوں کی نسبت کر لیا کہ کہنے کا لفظ اس شرط کے لیے انتہائی حکم دینے میں اُسقدر حضور دل پر اکتفا کیا اور باوجود اسکے ہمو توقع ہے کہ جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے اُسکا حال اُس شخص کا سانہوگا جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے اسلئے کہ غافل نے کچھ تو فعل پر ظاہر ہیں اقدام کیا اور دل کو ایک لفظ حاضر کیا اور یہ کیسے منوگا حالانکہ جو شخص ہمو غافل ہوئے سے نماز پڑھوئے تو انکی نماز خدا تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے مگر اُسکو کسی قدر ثواب موافق اُسکے فعل اور عذر کے ہوگا لیکن اس توقع کے ساتھ یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں غافل کا حال تارک نماز کی نسبت کر لیا نہ ہو کیونکہ جو شخص خدمت کو حاضر ہو کر حضور میں سستی کرے اور کلام غافلوں اور حقارت کرنے والوں کے سے منہ سے نکالے اُسکا حال اُس شخص کی نسبت کر لیا ہوگا جو خدمت ہی نہ کرے اور جبکہ اسباب خوف درجہ کے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب تمکو اُسکے بعد احتیاط کرنے خواہ سستی برتنے میں اختیار ہو اور باوجود اسکے فقہاء جو نماز کی درستی کا حکم غفلت کے ہوتے ہوئے دیتے ہیں انکے خلاف حکم نہیں دے سکتے اسلئے کہ مفتی کو تو یہ حکم پر مجبوری دینا ہی پڑتا ہے جیسے پہلے مذکور ہوا۔ اور جو شخص کہ نماز کے بعد سے واقف ہوا اُسکو معلوم ہو جاوے کہ غفلت نماز کو مضر ہے مگر چونکہ ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور ظاہر کے فرق کے بیان میں لکھ آئے ہیں کہ اسرار شریعت میں سے جو منکشف ہوتے ہیں انکی تصریح کا مانع ایک یہ ہے کہ خلق اُنکے فہم سے قاصر ہو لہذا ہم اس بحث سے استغناء کرتے ہیں کہ اسقدر بھی طالب آخرت کے لیے کافی ہے اور جو شخص جہل کر نیوالا غوغائی ہے اُس سے ہم اب کلام کرنا نہیں چاہتے اور حاصل اس تقویٰ کا یہ ہے کہ حضور دل نماز کی روح ہے اور کم سے کم مقدار جس سے کہ یہ روح باقی رہے اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل

الحق اور حقیقت

کا ہونا ہی اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے اجزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نہوہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اُس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرنے اور حضور دل میں ہونے میں ہماری اچھی طرح مدد فرمادے دو سرہ بیان - ان امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل مع اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہے کہ جس کام کو آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اُسکے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا اور کسی چیز میں فکر و تامل نہ کرنا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں ہو لگا ہو اسی اُس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اُس کام کی یاد دل میں ہو اور اُسکی کسی چیز سے غفلت نہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات ہم یہ کہ کلام کے معنی کو سمجھا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہر اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اُسکے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود اُنہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہی اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تفسیحات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں اُنکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اس کے دل میں پہلے کبھی نہ گذرے تھے اور اسی وجہ سے نماز غش اور بربائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سوچاتی ہو کہ وہ بربائی سے خواہ مخواہ مانع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہے کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرنا ہو اور دل بھی اُسکا حاضر ہوتا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہے جو تعظیم کی نسبت اس خوف کو پیدا ہوتا ہے جو تعظیم کی نسبت سے ڈرنے کو ہیبت کہتے ہیں بلکہ ڈرنے کا وہاں سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں غرض کہ ہیبت وہی خوف ہے جو احوال اور تعظیم کی ہیبت سے پیدا ہوتا ہے جو پیش رجا اس میں کچھ شک نہیں کہ جہاں پہلی باتوں کے علاوہ ہیبت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں مگر اُن سے توقع کچھ نہیں رکھتے اور بندے کو چاہیے کہ اپنی نماز سے خدائے تعالیٰ کے ثواب کی توقع رکھے جیسے کہ گناہ سے اُسکے غلاب کا خوف کرنا ہو چھٹی حیاتیہ اُن پانچوں سے علیحدہ ہے کیونکہ اُسکا منشا اپنی خطا پر واقف ہونا اور اپنے قصور کا دہم گذرنا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجا ایسے ہو سکتے ہیں جن میں حیاتیہ یعنی اگر قصیر کا دہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہو تو ظاہر ہے کہ حیاتیہ کی غرض کہ ان چھ باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اب اُنکے اسباب کو جدا جدا سنو کہ حضور دل کا سبب بہت ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل اُنکی بہت کا تابع ہوتا ہو اور بہت ہم سے مشتاق ہو جسکے معنی فکر کے ہیں توجہات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہے اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و تامل میں دل خواہ مخواہ حاضر رہتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہو تو بیکار نہ رہیگا بلکہ دنیا کے امور میں سے جس بات میں آدمی کی بہت یعنی فکر مصروف ہوگی اُسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی خیال اور علاج نہیں بجز اس کے کہ بہت کو نماز کی طرف پھیرا جاوے اور بہت نماز کی طرف نہ پھرنے کی جب تک یہ ظاہر نہو جاوے کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے بیٹے

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور بالکمال اور غرض مطلوب ہی اور نماز اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہے پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے نماز میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو تو تمھارا نفع کر سکتے نہ ضرر تو اس وقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہے تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں ملو ملکوت نفع اور نقصان ہی تمھارا دل حاضر نہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ مت گمان کرنا اور اس صورت میں تمکو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور تم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو مٹی کے ادراک کی طرف پھرنے اور اسکی تدبیر وہی ہی جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو دوسو سے کہ مشغول کر دین انکے ذکر کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے دوسو سوں کے دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی جن چیزوں کی طرف کہ دوسو سے دوڑتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس نہ رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک دوسو سے چلے جاؤ گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اسلئے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر جو کم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی نماز دوسو سوں سے صاف نہیں ہوتی۔ اور تعظیم و چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہے اول خداے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص متعادل غفلت کا نہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیکھا دوئم نفس کی حقارت اور خست کو پہچانا اور اسکو بندہ سخر ملک سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فزونی اور انکا اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تنظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خداے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تنظیم اور خشوع کی حالت تنظیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مامون ہو ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے کی صفت جان لے لے مگر خشوع اسکو ہوا سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اس کے علم کا خیر نہیں ہے اور ہمیت اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خداے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے فائدہ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ اگر خداے تعالیٰ اگلوں پھیلوں کو سب کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ بائیں دیکھے جو انبیا اور اولیاء پر صیبتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ انکے دہر کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال کے خلاف معلوم ہوتا ہے غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور ہمیت زیادہ ہوگی اور جلد چہارم منہیات میں عنقریب باب خوف میں اس کے سبب مذکور ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور عنایت کے لطائف کو پہچانے اور نماز کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدہ کو سچا جانے پس جب وعدہ بالیقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی مگر حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھے اور جانے کہ خداے تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہے اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت اخلاص اور غیبت باطل اور سب افعال میں مردست کے فائدے پر راغب ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جانے کہ خداے تعالیٰ اگلوں کو کسی عظمت کا مقتضی ہوا ہے کہ وہ باطن پر اور دل کے دوسو سوں پر خواہ کتنے ہی باہر ایک و خفیہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب یہ معرفتیں

ح ۱- از وی روایت
سید بن طاہر سلا

حاصل ہوئی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیا کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جس صفت کا مطلب کرنا منظر ہو اسکی تدبیر یہی ہے کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علان خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہے یعنی یہی شرطیں جنکا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین اور یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر تسلط ہونے کے باب العلم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جتنے یقین ہوتا ہے اسی قدر دل خشوع کرتا ہے اور اسی حالت سے حضرت عالیہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا وہ نہ ہٹکا جانتے تھے اور نہ ہم آنکھ دانتے۔ اور روایت ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھاڑ اور میرے ذکر کے وقت خشوع اور اطمینان سے رہ اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کرے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل بندے کی طرح کھڑا ہو اور مجھ سے مناجات زبان صادق اور دل خائف کے ساتھ کر۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دے کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا تو میں اسکا ذکر نہ کرنا پس اگر وہ میرا ذکر کرے گا تو میں اسکا ذکر نہ کرنا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور اگر غفلت اور محبت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے اوپر لکھا ہے ان کے مختلف ہونے سے آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی لیکن بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری بڑھتے ہیں اور ایک لحظہ کو بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر و غماز میں لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حال گذر جاوے آنکھوں خرابی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن ہشام کو سپر کے ستون گرنے اور اس کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی کچھ خبر نہیں ہوتی اور بعض کا بر مدت تک جماعت میں حاضر ہوئے مگر کبھی پہچانا کہ وہ سپر بر کون ہے اور بائیں پر کون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز و وسیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور شائے پھرتے تھے اور یہ امور ہونے کچھ بعید نہیں لیکن اس لیے کہ ان سے دو چند دنیا داروں کے انکار اور بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ عاجز اور ضعیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر و خفیف یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی قدر شہ میں بات کرے تاہم اور جلا آتا ہے اس سے اگر پوچھا جاوے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور اسکا لباس کیا تھا تو ہرگز نہ بتلا سکے گا کیونکہ اپنے دھند سے کی فکر میں ڈوبے رہے۔ اس کو اتنی ہمت کہ ان تھی کہ اس کے لباس یا گرد کے لوگوں کو دیکھے۔ اور چونکہ ہر شخص کو اپنے اعمال میں مختلف حصے لینے تو نماز میں ہر ایک کا حصہ لینا ہوگا جتنا خوف اور خشوع اور تنظیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی ظاہر کے حرکات نہیں اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اس جیسے صورت پر اٹھائے گا جیسے جو انکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں بے چیزیں اسکو حاصل ہوگی اور واقع میں اٹھون نے درست کہا کیونکہ آدمی کا خیر اسی بات پر ہوگا جس پر سے گا اور مرے گا اس حال پر جس کہ زندہ رہا ہو اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رعایت کی جاوے گی جم ظاہری کے حال کا محاط ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات اسی سے داؤد ختم میں صورتیں ڈھالی جاوے گی اور نبات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر جاوے گا خدا انکو بھی توفیق اپنے

لطف و کرم سے عنایت فرماوے تیسرا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔ سو اجماع ہو کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا اور اُس سے ڈرنے والا اور توقع رکھنے والا اور اپنی تقصیر سے نادم ہو یعنی ایمان کے بعد ان احوال سے جدا نہ ہو اگرچہ انکی قوت موافق اسکے یقین کی قوت کے ہوگی پس نماز میں ان حالات کا نہونا اسی جہت سے ہوگا کہ فکر پرانگندہ ہو اور وہ بیان بیٹے اور دل مناجات میں حاضر نہوا اور نماز سے غافل ہو اور نماز سے غفلت اٹھیں و سوسون کے باعث ہوتی ہو جو دل پر وارد ہو کہ اُسکو مشغول کرے ہیں اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہی ہو کہ اُن و سوسون کو دور کیا جاوے اور جب ہی دور ہوتی ہو جب اُسکا سبب و موقوفہ خلو کے سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کسے وارد ہوئے کا سبب یا تو امر خارجی ہو تاہو یا کوئی امر ذاتی پوشیدہ ہو تاہو امر خارجی وہ چیزیں ہیں کہ کان اور آنکھ میں پڑتی ہیں یہی بعض اوقات فکر کو چاٹ کر دیتی ہیں یہاں تک کہ فکر اُن اشیاء کے درپے ہو کر اُن میں تصرف کرتا ہو اور اُن سے اور اشیاء کی طرف متوجہ ہوتا ہو اور سطح اور سطح بندہ جاتا ہو کہ اول بیانی فکر کا سبب ہوئی پھر یہ فکر دوسری فکر کا سبب ہو اور علیٰ ہذا القیاس اور جس شخص کا رتبہ قوی درجہت عالی ہو اُسکے حواس کے سامنے کچھ گذرنا اُسکو غافل نہیں کرتا مگر ضعیف شخص کا فکر ضرور پرانگندہ ہو جاتا ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ اُن اسباب کو قطع کرے اس طرح کہ اپنی آنکھیں بند کرے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس میں حواس مشغول ہوں اور نماز کے وقت دیوار کے قریب رہے تاکہ مسافت دیکھنے کی پھیلنے نہ پاوے اور راستوں پر اور نقش نگار کی جگہ میں اور رنگین فرخون پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے اور اسی وجہ سے عابد لوگ ایک چھوٹے سے حجرہ تاریک میں نماز پڑھتے تھے کہ صرف بجہ کی گنجائش ہو سکے تاکہ فکر مجتمع رہے اور قوی شخص مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے تھے اور نظر کو مسجد کے مقام سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے تھے کہ اس بات کو نہ جانتیں کہ دہن پر کون ہو اور ہاتھ کون۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی جگہ میں نہ تلوار چھوڑتے تھے نہ کلام مجید اور اگر کچھ لکھا پاتے تو اُسکو مٹا دیتے۔ اور اسباب باطنی مسرور کے سخت ترین اسلئے کہ جس شخص کے فکر دنیا کے معاملات میں پھیل جاتے ہیں اُسکا فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ ایک جانب سے دوسرے کی طرف آتا رہتا ہو اور آنکھوں کا نیچا کرنا اُسکو کافی نہیں ہوتا اسلئے کہ جو بات دل میں پہلے سے پڑ گئی ہو وہی مشغول کو کافی ہو تاہی نہ ہو کہ دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ نفس کو زبردستی اس بات پر لاوے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے اُسکو سمجھے اور اُس میں نگاہ ہے دوسری چیز میں مشغول نہوا اور اس امر پر اسکو اعانت ہوگی اگر اُسکی تیاری نیت باندھنے سے پہلے کرے اس طرح کہ از سر نو نفس کو آخرت کی یاد دلاوے اور مناجات کا موقع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خطر اور موت کے بعد کے احوال اُسکے سامنے پیش کرے اور دل کو نیت سے پیشتر سب فکر کی چیزوں سے خالی کرے اور کوئی مشغول ایسا نہ چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی شیبہ کو ارشاد فرمایا کہ ابی شیبہ ان اقول لک ان تخر القدر الذی فی البیت فانه لا یمنع ان یكون فی البیت شیء یشتغل الناس عن صلواتهم غرض کہ فکر دن کے ساکن کرے کہ یہ طور ہو اور اگر اس تدبیر سے فکروں کا ابھار ساکن نہ تو نتجات کی بہیل بجز مہل کے اور کوئی نہیں جو کہ مرض کے مادہ کو روکن کی جڑ میں سے نکال دیکھنے کے اور وہ سہل یہ ہے کہ جو امور مشغول میں ڈالنے اور حضور دل سے پھرنے والے میں اُنکو دیکھے اور اس میں شک نہیں کہ وہ اسکے مہمات ہی ہونگے اور وہ بھی صرف شہوات کی جہت سے مہمات ہونگے ہونگے تو اپنے نفس کو مزادے کہ اُن شہوات سے اجتناب کرے اور ان علاقوں کو قطع کر دے اسلئے کہ جو چیز آدمی کو اسکی نماز سے روکے وہ اُسکے دین کی ضد اور اُسکے دشمن ابلیس کا لشکر ہو تاہو تاکہ روک رکھنا نہ نسبت دور کرنے کے

حاجت میں تھے یہ کہنا
محول کی کہ مہمات جو
باطنی و آشکارا حاجت
مسا اسلئے کہ اگر کوئی
چیز نہیں چاہیے وہاں
کوئی کی نماز سے روکنا
اور اور درویشی و ریاضت
غیر ان چیزوں اور اس سے
باب کا نام چھوڑا
احیاء میں حاجت شیبہ
کھانا و شیبہ نہیں

زیادہ مضرب اس سے نجات بھی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مردی ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے سین کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اُسکا تار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو بوجہم کے پاس لجاؤ کہ اسے چھکوا بیری نماز سے غافل کر دیا اور چھکوا بیری سادی چادر لا دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جوت سے کہ کیا تھا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پانا تسمہ پھر ڈال دو۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوڑا ہنسا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو بھرا اسکو باہر لینگے اور جو سائل اول ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک چوڑا نرم چمڑے کا پڑانا میرے لیے خرید دو انکو آپ نے اپنے پانوں سے مشرف فرمایا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پیشتر سونے کی انگلی بھی ہاتھ میں اپنے منہ پر رکھے اسکو نکال کر چھینک دی اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا بھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی تنگو اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بلغم میں نماز پڑھی اسکے درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر جلسے کو اڑا انکو وہ پرندہ اچھا معلوم ہوا اور گھڑی بھر تک اسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ذکر کیا کہ کج یہ فتنہ مجھ گدرا اور عرض کیا کہ اب وہ باغ صدقہ ہر جہان چاہیے وہاں اسکو صرف فرمائیے۔ اور ایک کسی درخت شخص کا ذکر کر کے اسنے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اسکے خرابا کے درخت پھلون کے مارے چھکے پڑے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بخول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو یہ ماجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہو اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اسکو بچاس ہزار روپیہ دیا کہ پھر سلف فکر کی بڑکائی اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیریں کرتے تھے اور واقع میں علت کے مادے کو جڑ سے اکھاڑنے کی تدبیر یہی ہو اس کے بعد دوسری بات مفید نہ ملے گی کیونکہ جو بات ہم نے لکھی ہو کہ نفس کو بزمی ساکن کرنا چاہیے اور ذکر کے سمجھنے پر لانا چاہیے تو وہ ضعیف نمونوں اور ان فکروں میں کارآمد ہو جو دل کے اطراف ہی کو گھیرے ہوں مگر شہوت قویہ جو خوب زوروں پر ہو اس میں ساکن کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھک چینیگی اور تم اسکو چھینچتے رہو گے پھر وہی غالب ہوگی اور ساری نماز اسی کشاکش میں گزرے گی اور اسی مثال میں ہو کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ چاہے کہ میرا فکر صاف ہو اور اسپر کی پڑیاں بول بول کر اُسکی فکر کو منتشر کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیکر انکو اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور پڑیاں بھی پھیر غل کرے لیکن پھر یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہوگی اگر تم اس سے جیٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکھاڑ ڈالو یہی حال شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اُسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اس پر انکار اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے پڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا کبھی غلاطت ہے اور انکے درخت سے زمین کام بڑھتا ہو کیونکہ کبھی کو جب ٹالو دھیر چلی آتی ہو یہی حال دوسو سون کا ہو اور یہ شہوتیں بہت سی ہیں اور بندہ ان سے بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی بڑیاں چیز ہر یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک بڑیاں کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہو اور جس شخص کا باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اُسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس غرض سے کہ اسکو تو شہ آخرت بنا دے یا آخرت تاہم اس سے مدد چاہے تو اسکو طمع نہ کرنے کی چاہیے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکن تاہم اسکو مجاہدہ کا چھوڑنا نہ چاہیے اور جس طرح ہو سکے اول کو نماز کی طرف پھیرے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کمی کرے فرض یہ دعا تلخ ہو اور اسکی تلخی کی جست سے طبیعتیں اسکو ہمزہ جاتی ہیں اور روگ پڑنا اور درد و لاعلاج ہو گیا یہاں تک کہ کابر نے قصہ کیا کہ دو رکعتیں ایسی پڑھیں جن میں دنیا کے امور کو اپنے دل میں

ح-۱- بخاری و مسلم
برایات علیہ السلام
ابن مبارک برایت
دینہ اسلام
ابو عبد اللہ در شرف
فصلک برایت مالک
سند ضعیف ح-۲
سنائی برداشت ابن
عباس رحمہ اللہ
نویسے چاندنی ناچک
نیز نہیں مطلق انگلی کا
ذکر اس ۱۷ سالہ لکھتے
عبد اللہ بن ابی بکر
برایت کیا ہے ۱۸

نہ لا دین تو یہ اُسے نہوسکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دوگانہ میسر نہوا تو ہم جیسوں کو اسکی طرح نہیں ہو سکتی اور کاش ہر نماز میں سے آدھی خواہ
 تہائی دوسوا سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جاوے جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
 اور آخرت کی ہمت دل میں ایسی ہو جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جس قدر پانی پیالے میں جاویگا اُس قدر یقیناً تیل نکل جاویگا
 یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو جاوے **چوتھا بیان** اُن امور کی تفصیل میں جنکا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
 اگر کو آخرت منظور ہو تو تہ پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکنوں میں ہم کچھ ہیں اُن سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
 اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
 جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی حاجات
 کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز نطع کے ساتھ پکارے جاویں گے
 اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُسکو خوشی اور فرحت سے بھر پوا اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تمکو بشارت اور
 خلاص پائے کی آواز دیگی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمنا یا مال یعنی نماز سے اور اسکی اذان دینے سے تمکو راحت
 ہو چکا ہو اسیلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تمھارا طرف
 بعد ہو پھر کھڑے ہون کو پاک کرو جو تمھارا خلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تمھارا ہمت نزدیک پوسٹ ہو تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی کھار
 سے غافل نہو اسکی طہارت کے لیے توبہ میں در خطاؤں پر تادم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ قصد محم اُن قصودوں کے نہ کرنا کہ لو دل کی طہارت ان
 امور سے ضرور کرو کہ یہ تمھارے محبوب کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور ستر عورت سے یہ سمجھو کہ اسکے منی میں کہ بدن کے دس مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
 جاعز میں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو پھر کیا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جن پر پھر پور در دگار کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاوے
 پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں ٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
 وہ عیب و رکوی کسی چیز چھپ نہیں سکتی مگر اگر نہ نام ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں جان کرنا
 سے تمکو یہ فائدہ ہوگا کہ تمھارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھے ہونگے اُنکے کھڑے ہونگے اسوقت تمھارا نفس دبے گا اور خجالت دل بہ
 چھاویگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
 سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے ظاہر جہرے کو سب طرف سے پھر کر خدائے تعالیٰ
 کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھرنا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف جسے مطلوب نہیں یہ ہرگز مت
 سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
 ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہان
 کی طرف التفات میں ظلم کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھینکے اس صورت میں چاہیے کہ تمھارے بدن کی توجہ کے
 ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح ہر کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھر اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھر لیا جاوے اسی طرح

حاجہ دارقطنی دہلی
 بلال رحمہ اللہ دارقطنی
 بیعت کی ایک
 جگہ ہے

دل بھی خداے تعالیٰ کی طرف نہیں بھرتا جب تک اسکو ماسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اسکی خواہش اور مقررہ دل خداے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کہ اسکی مان لے اسکو چٹا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خداے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر سے ہاتھوں تک اعضا میں سب سے اونچا ہڈی پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہو اور سر کی اچھائی دیکھ کر نہ سے یہ تنبیہ ہو کہ دل پر فروتنی اور ذلت لازم ہے اور اسوقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد کرو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تمکو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اسکی کُنہ جلال کا دریافت کرنا ہو سکے تو اسکے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیلے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تمکو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا جسکو تم اپنی نیکی بخشتی چٹایا چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اسوقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا سکنت کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو نہ ہو کہ اسے کہہ کر تہمتی کم کرتے ہو پس جب بندہ سکین کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اسپر عتاب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خداے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو مجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدا سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیادہ ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کس طرح ہوتی ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ اس سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے گھر کے کسی نیک شخص سے حیا کرتے ہو اور نیت میں یہ بات دل میں پکی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اسکو چھینے مانا اور اس کے پورا پورے اور اس کے لواقتوں و مفسدات سے باز رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خداے تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر غم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اسکی نزدیکی کی ملحوظ خاطر ہے اور اس باب میں اسکا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ باوجود ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہلکا اجازت اپنی مناجاتی دی اور اپنے دل میں اسکی مناجات کی بڑی قدر جائے اور دیکھے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے تو یہی کہ تمھاری پیشانی پر پیشانی میں رقی ہو اور سیرت سے شانے ٹھارویں اور خود کے بارے رنگ زرد پڑ جاوے اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹھا کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خداے تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کو ابی دیکھا کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقون میں منافقون کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خداے تعالیٰ اسے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم بہ نسبت خداے تعالیٰ کے اسکی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا موجد اسی کو ٹھہرایا اور اسی کو بڑا جانا تو کیا عجب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر اسنا صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اسکی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و رحمت و عافیت کی دعا میں اول تم یہ کہتے ہو کہ وہمت و جہمی ملدی نظر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اسکی طرف جسے بنائے آسمان و زمین اس میں مرقوم ہے ظاہر کا منہ نہیں اس لیے

ح ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-

کہ ظاہر چہرہ کو تو ہم قبلہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تعالیٰ اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جہت اُسکو گھیر سکے تو بدن کی توجہ اُسکی طرف نہیں ہو سکتی
 زبان دل کا ٹھہر ہو جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل گھر اور بازار کی سمات میں اور اپنی شہوات کی طرف تامل کرو
 یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور خبردار ایسا نہ کرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں چھوٹ اور بناوٹ کو دخل دے اور اللہ تعالیٰ
 کی طرف روئے دل اسی وقت پھر تاہو کہ اُسکو اس کے غری کی طرف سے پھر تو تواب تمکو کو شمش کر فی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تعالیٰ
 ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میسر ہو تو جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اس وقت تو تول سچا ہو اور جب زبان سے کہو فیہما سلماً
 یعنی ایک طرف سے سلام ہو کر تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں پس اگر تم ایسے نہیں
 ہو تو اس قول میں چھوٹے ہو تو اس بات کے لیے آئندہ ہی زبان سے کہو کہ میں کو شمش کرو اور جو احوال پہلے گذرے ہوں ان پر نہ دست کرو اور جب یہ کہو
 و اما اناس المشرکین یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک خفی کو تامل کرو اس لیے کہ یہ آیت فتن کان یزجو القلوب فلیقل علما
 صحت احوال و الاشرک بعبادۃ ربہ اجلاس شخص کے باب میں اتنی ہی جو اپنی عبادت سے رضا سے خدا اور لوگوں کی تعریف چاہتا ہو پس اس شرک سے
 بہت احتراز چاہیے اور جس صورت میں کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ میں شرک نہیں اور اس شرک سے براہ ست نہیں کی تو اپنے دل میں شہر مندہ
 ہونا چاہیے کہ شرک تھوڑی اور بہت بھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہو نجی ای دنیا فی اللہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے واسطے ہی تو یہ جانو کہ حال اُس غلام کا کہ
 کہ اپنے نفس کے حق میں مفقود ہوا اور آقا کے حق میں موجود ہوا اور یہ کلمہ جب ایسے شخص سے صادر ہو کہ اسکی رضا اور غضب اور اٹھا اٹھنا اور زندگی کی رغبت
 اور موت کی دہشت دنیا کے کاموں کے لیے ہو تو ظاہر ہو کہ یہ کلمہ کتنا اُسکے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو انھو ذبا اللہ من اشیطان الرجیم میں
 پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے تو یہ جانو کہ شیطاں تمہارا دشمن ہو اور تاک لگائے ہو کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تھما سکے کی طرف
 سے بھیر دے کیونکہ اُسکو تمہاری مناجات پر اور خدا تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے پر حسد ہو کہ اُس کو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے ملنے سے طوق احسان لگے میں بڑا اور مردود
 ابدی ہوا اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطاں سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو چیز شیطاں کو محبوب ہو اُسکو ترک کر دو اور اس کے بدلے میں خدا سے تعالیٰ
 کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ کا مانگنا کافی ہو بلکہ اگر کسی شخص پر درندہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آئے اور وہ اپنی جگہ سے
 نہ اٹھے اور زبان سے کہے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ کتنا اُسکو کیا کام آوے گا بلکہ پناہ جب ہی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گوی میں
 چلا جاؤں اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو جو شیطاں کو محبوب اور رحمن کو ناپسند میں تو اُسکو زبان سے اٹھو باللہ کہ لینا مفید ہوگا بلکہ اس
 زبانی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں پناہ لینے کا لپکا ارادہ کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ خدا سے تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہو وہ میرے غلبہ سے مامون رہا اور اس
 قلعہ میں پناہ لینے والا وہ شخص ہو جسکا معبود سوا سے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو لیکن جس شخص نے کہ اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہو تو وہ شیطاں
 کے میدان میں ہو نہ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں۔ اور معلوم کرنا چاہیے کہ شیطاں کا ایک فریب یہ بھی ہو کہ آدمی کو نماز کے اندر آخرت کی فکر میں اور
 آخرت کے کاموں کے سوچنے میں لگا دیتا ہو تاکہ جو کچھ نماز میں پڑھے اُسکے سمجھنے سے باز رہے تو یاد رکھو کہ جو چیز تمکو معنی قراءت کے سمجھنے کی
 مانع ہو وہ وسوساں ہوں اس لیے کہ زبان کا بلانا تو مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود معانی ہیں اور قراءت کے باب میں آدمی تین طرح کے ہیں ایک

مستاجر جس کو خدا سے
 ملنے کی اپنی نسبت سے
 اُسکو چاہیے کہ اگر کسی
 کام نیک اور سچا ہو
 نہ رکھے اپنا رب کی
 ہنسی کا شکر کا
 ح ۲ حکم و تہذیب
 و تہذیب و تہذیب
 علیٰ حبیب اللہ
 بسند نبیست
 صفت

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل در ایک وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اس کے الفاظ کو ایسی طرح سمجھتا اور سنتا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب میں کا ہو اور ایک شخص ہر کہ اسکا دل اول معانی کی طرف دوڑتا ہو پھر دل کی زبان تابع ہو کر ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی معلم بنے مقرب لوگوں کی زبان دل کی ترجمان اور اسکی تابع ہوتی ہو اور دل اسکا تابع نہیں ہوتا۔ اور قرأت کے ترجمے کی تفصیل یہ ہو کہ جب تم کہو ہم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے تبرک چاہتا ہوں اور یہ بھی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب اللہ سے ہیں اور ہم سے غرض اس جگہ سہی ہو اور جب کہ سب کام اللہ کے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین بھی ٹھیک ہوا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شکر خدا کا ہو جو پروردگار ہر سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کہ کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے جانتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مستحق نہیں سمجھتا تو اسکو ہم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں ایسی کوتاہی ہے کہ جو گناہ جس قدر کہ وہ غیر اللہ کی طرف التفات رکھتا ہو گا اور جب تم کہو الرحمن الرحیم تو اپنے دل میں اس کے تمام انواع لطف کو حاضر کرو تا کہ تمکو اسکی رحمت کا حال ملے اور اس سے تمھاری امید ابھرے پھر مالک یوم الدین کہنے سے اپنے دل میں سے اسکی تعظیم اور خوف کو ابھارو عظمت اس جہت سے کہ مالک پھر اس کے اور کسی کا نہیں اور خوف اس جہت سے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مالک ہر روز جزا اور حساب کا پس اس دن کے ہول سے ڈرنا چاہیے پھر مالک غیب یعنی بھی کو عبادت کرتے ہیں کہنے سے اخلاص زسر نو کرو اور طاقت اور قوت سے عاجزی و بندہ رات اس قول سے ملے گی کہ وہ مالک تعظیم یعنی بھی سے مدد چاہتے ہیں اور خوف دل میں بٹھان لو کہ بگوہر دن اسکی اطاعت کے طاعت میں نہیں ہوتی اور اسکا بڑا احسان ہے کہ انبی طاعت کی توفیق دی اور عبادت کی خدمت سے لی اور تمکو اپنی مخاجات کا اہل بنایا اگر بالفرض تمکو توفیق سے محروم رکھتا تو تم بھی شیطان صفت کے ساتھ میں لاندہ در گاہ ہوتے پھر جب آؤ ذبا للہ اور ہم للہ اور الحمد للہ اور مطلق اعانت کی حاجت ظاہر کرنے سے فارغ ہو چکے تو اب اپنے سوال کو میں کرو اور اس سے میری چیز مانگو جو تمھاری حاجتوں میں سے زیادہ ہم ہمارے کہو اہنا الصراط المستقیم دکھا ہمکو راہ سیدھی جو ہمکو تیرے پاس پہنچاؤ اور تیری مرضیات تک پہنچاؤ اور اسکی شروع اور تفصیل و ترتیب زیادہ کہنے کو کہ صراط النیر النیرت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ پھر تو نے نعمت ہدایت کو افادہ فرمایا اور وہ انبیاء اور صلہ قبیل اور شہداء و صالحین ہیں غیر المقصوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کی راہ چھوڑ دیا ہے مٹانے والے ہیں اور وہ کافر ہو اور ضال ہو اور صائبین ہیں پھر اس درخواست کے قبول ہونے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی الہی یا ہی کہ جب تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو عجب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی بڑا مختصر ہے علی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندے میں آدھوں آدھ کر لی ہو آدھی میری ہو اور آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ لپٹا جو اسنے مانگا ہو میرے ہاتھ میں آدھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے نے میری حمد اور تحریف کی اور میرے اللہ کے حمد و تحریف کی ہے غرض یہی ہے آخر حدیث تک یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسنے اسکی تحریف کی پس اگر تم نماز میں فی اور بات نہو تو بھڑاسکے کہ خدا نے تعالیٰ نے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تمکو یاد کیا تو میری کافی اور غنیمت تھا اور میں کہ تمکو ثواب و نماندن کی توفیق اس سے ہو تو پھر کیا کہنا ہو۔ اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اس کے معنی کو سمجھنا چاہے باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آویگا حاصل

ساتھ اس مالک ہو کر نماز کا حال صحت و سلامت میں رہا ہو

اور رکوع اور سجدہ میں یہ چاہئے کہ اُنکے ادا کرنے کے وقت سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نیت اور اتماع سنت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے غلاب سے اُسکے مغرک پناہ مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بازو اُسکے سامنے ذلت
اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے محبوب کی عزت کو خیال کرو
اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدد یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک ہو میرا رب بہت بڑا کہ اُسکی عظمت تمہارے اقرار سے
ثابت ہو اور ان کلمات کو کہہ کر کہو تاکہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہو اور اپنے اس دل کی قریح
کی تاکید ان لفظوں سے کرو سبحان اللہ من حمد یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی
نعمت کی ہوتی ہو اور یہ کہو ربنا ملک محمد اور محمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کو ملا اسوات دلائل الارض یعنی رب ہمارے جھکو شکر و مقدر اسماؤں
اور زمین کی پُری کے پھر سجدہ کے واسطے جھکو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہو یعنی اپنا منہ جو سب اعضا کی نسبت کم تر ہو اُسکو سب
چیزوں میں سے ذیل تر یعنی مٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرو کیونکہ
اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہو اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہو اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھو چکے تو جانو کہ جتنے اپنے نفس کو
جہان کا تھا وہاں رکھ دیا اور فرع کو اصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اس وقت اپنے
دل پر خدا تعالیٰ کی عظمت از سر نو کہو اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ اور اُسکو کہہ کر کہہ دینا اُسکی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعیف
ہوتا ہے پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تمکو معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی توقع کرو کہ اُسکی رحمت ضعف اور ذلت ہی کی طرف
جھپٹی ہو اگر تکرار و تہنیتی پر نہیں دوڑتی اب اپنے سر کو اٹھا کر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اعفو وارحم و تجوز عما تعلم یا مجب
تمکو منظور ہو طلب کرو پھر تواضع کو دوبارہ سجدہ کرنے سے پختہ کر دو پس اسی طرح دوسرا سجدہ کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو ادھر
تفریح کرو کہ جتنی چیزیں قرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاق ظاہرہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ملک خدا کے
لیے ہو اور یہی مضمیٰ التہیات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو اللہ اسلام علیک یا نبی رحمتہ اللہ وبرکاتہ
اور اپنے دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام اُنکو پہنچے گا اور تمکو اسکا جواب تمہارے سلام کی نسبت کہ کلام عنایت فرما دینگے پھر تم اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ
کے سب نیک بخت بندوں پر سلام کہو اور یہ توقع کرو کہ خدا تعالیٰ تمکو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پھر سے سلام
رحمت فرما دینگے پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا تعالیٰ کے حمد کو شہادت کے
دونوں جملے پڑھ کر نیا کہہ پھر اپنی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تواضع اور خشوع اور مسکنت اور عاجزی اور قبول ہونے کی یہی توقع
کے ساتھ پڑھو اور اپنی دعا میں اپنے مان باب و رسب یا ملاہون کو شریک کرو اور سلام کے وقت نیت کرو کہ فرشتوں اور حاضرین پر سلام شہدوں
اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کرو اور خدا تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کرو کہ تمکو اس طاعت کے پورا کرنے کی توفیق دی اور یہ سمجھو کہ
تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو وصیت کی تھی فرمایا تھا
کہ نماز رخصت کرنے والے کی سی پڑھ پھر اپنے دل میں نماز میں تصور کرنے کا وقت اور شرم کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں نماز نامقبول نہ ہو اور

نیت اور سجدہ میں یہ چاہئے کہ اُنکے ادا کرنے کے وقت سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نیت اور اتماع سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے غلاب سے اُسکے مغرک پناہ مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بازو اُسکے سامنے ذلت اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے محبوب کی عزت کو خیال کرو اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدد یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک ہو میرا رب بہت بڑا کہ اُسکی عظمت تمہارے اقرار سے ثابت ہو اور ان کلمات کو کہہ کر کہو تاکہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہو اور اپنے اس دل کی قریح کی تاکید ان لفظوں سے کرو سبحان اللہ من حمد یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی نعمت کی ہوتی ہو اور یہ کہو ربنا ملک محمد اور محمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کو ملا اسوات دلائل الارض یعنی رب ہمارے جھکو شکر و مقدر اسماؤں اور زمین کی پُری کے پھر سجدہ کے واسطے جھکو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہو یعنی اپنا منہ جو سب اعضا کی نسبت کم تر ہو اُسکو سب چیزوں میں سے ذیل تر یعنی مٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرو کیونکہ اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہو اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہو اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھو چکے تو جانو کہ جتنے اپنے نفس کو جہان کا تھا وہاں رکھ دیا اور فرع کو اصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اس وقت اپنے دل پر خدا تعالیٰ کی عظمت از سر نو کہو اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ اور اُسکو کہہ کر کہہ دینا اُسکی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعیف ہوتا ہے پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تمکو معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی توقع کرو کہ اُسکی رحمت ضعف اور ذلت ہی کی طرف جھپٹی ہو اگر تکرار و تہنیتی پر نہیں دوڑتی اب اپنے سر کو اٹھا کر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اعفو وارحم و تجوز عما تعلم یا مجب تمکو منظور ہو طلب کرو پھر تواضع کو دوبارہ سجدہ کرنے سے پختہ کر دو پس اسی طرح دوسرا سجدہ کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو ادھر تفریح کرو کہ جتنی چیزیں قرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاق ظاہرہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ملک خدا کے لیے ہو اور یہی مضمیٰ التہیات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو اللہ اسلام علیک یا نبی رحمتہ اللہ وبرکاتہ اور اپنے دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام اُنکو پہنچے گا اور تمکو اسکا جواب تمہارے سلام کی نسبت کہ کلام عنایت فرما دینگے پھر تم اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بخت بندوں پر سلام کہو اور یہ توقع کرو کہ خدا تعالیٰ تمکو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پھر سے سلام رحمت فرما دینگے پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا تعالیٰ کے حمد کو شہادت کے دونوں جملے پڑھ کر نیا کہہ پھر اپنی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تواضع اور خشوع اور مسکنت اور عاجزی اور قبول ہونے کی یہی توقع کے ساتھ پڑھو اور اپنی دعا میں اپنے مان باب و رسب یا ملاہون کو شریک کرو اور سلام کے وقت نیت کرو کہ فرشتوں اور حاضرین پر سلام شہدوں اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کرو اور خدا تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کرو کہ تمکو اس طاعت کے پورا کرنے کی توفیق دی اور یہ سمجھو کہ تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو وصیت کی تھی فرمایا تھا کہ نماز رخصت کرنے والے کی سی پڑھ پھر اپنے دل میں نماز میں تصور کرنے کا وقت اور شرم کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں نماز نامقبول نہ ہو اور

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی گنہگار نہ بنی جاوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توفیق رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسکو قبول فرمایا گیا ہو
 بن وثاب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھٹھرتے اور انکے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور ابراہیم غنی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھٹھرتے رہتے گویا بجاو میں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہے جو خشوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں اور عینی انگور بندگی
 میں مقدر و طاقت ہوتی ہو اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے پہلے یقین باتوں کا پابند رہے
 اور جس قدر اسکو ان میں سے حاصل ہو اس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کرنی زیبا ہو اس کے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز تو مقام خطر ہی ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اسکی رغبت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اپنی مخفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارے اس بات کے کہ اسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو اوقات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اسکو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خشوع اور تقظیم اور حیا کے ساتھ اسکو پڑھنا دونوں میں انوار کے حاصل ہونے کا سبب ہو اور یہ انوار علوم مکاشفہ کے لیے کنجیاں ہوتے ہیں پس
 اولیاء اللہ جو آسمان اور زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نماز ہی کے نامذکور خصوص سجدہ کی حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کیونکہ سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجدوا قریب یعنی سجدہ کر اور
 قریب حاصل کرو اور ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جس قدر کہ وہ دنیا کی کمورتوں سے صاف ہوتا ہے اور یہ بات قوت اور ضعف اور
 قلت اور کثرت ظہور و خفا میں مختلف ہو اگر تیری ہر بات تک کہ بعضوں کو چہرہ عینہ منکشف ہوتی ہے اور بعضوں کو اسکی صورت مثالی معلوم ہوتی ہے جیسے بعضوں
 دنیا دار کی صورت میں معلوم ہوتی ہے اور شیطان کو کتے کی طرح بچھڑاتی دھڑکے دیکھ کر اسکی طرف بلا رہا ہو اور مکاشفہ کا اختلاف کشف کی چیز میں بھی
 ہوتا ہے مثلاً بعضوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال منکشف ہوتے ہیں اور بعضوں کو اُنکے افعال اور بعض کو علوم معانی کی ہار کیساں۔ اور ان
 باتوں کے معین کرنے کے لیے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں جنکی انتہا نہیں اور سب میں زیادہ سخت ان اسباب میں گامی کی
 مناسبت ہے کہ وہ جب کسی عین چیز میں مصروف رہتا ہے تو وہی چیز منکشف ہونے کے واسطے اولیٰ ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ باتیں جلا کیے ہوئے کیون
 میں بھی ہوتی ہیں اور آئینے سب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے انپر عکس ہدایت نہیں پڑتا نہ اس جہت سے کہ منہم حقیقی کی جہت
 سے غفل ہو بلکہ اس وجہ سے کہ ہدایت کے کرنے کے مقام پہل کی تہیں جم رہی ہیں اسلئے زبانیں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر در پڑیں کیونکہ
 اہم طبیعت کی سرشت میں ہے کہ جو چیز موجود نہیں اسکا انکار کرنے لگے اگر بالفرض ہیٹ کے بچے کو عقل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کے انکار
 کا انکار کرتا اور اگر صغیر سن لڑکے کو تہیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرتا جو ماقبل لوگوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے کہ جس حال میں ہوتا ہے اس کے بعد کے احوال کا گویا نہ ہوتا ہے اور یہ شخص لایت کے حال کا منکر ہو اس پر لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیدائش بہت سے حالات میں ہوئی ہے پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہو اسکا انکار کرے۔ ہاں اگر انکا
 کرنا لوگوں نے اس فن کو مجاہد اور ہر آگندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب نہ کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اسوجہ سے اسکا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ دانوں میں سے ہو تو اس سے کہہ تو نہوتا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

بخشہ سے خود شاہدہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان میں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس کو اپنے منہ کے سامنے کر لیتا ہے اور فرشتے اس کے منہ سے لیکر ہوائ تک کھڑے ہوتے ہیں انہی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہی دعا پڑھتے ہیں اور نمازی پر آسمان کے جو سے لیکر اس کے سر کی مانگ تک نیکی برستی ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اگر یہ مناجات کرے والا جانتا ہے کہ کس شخص سے مناجات کرتا ہے تو اصرار متوجہ نہوتا اور یہ کہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر نمازی کے صدق سے فخر کرتا ہے پس کھلنا آسمان کے دروازوں کا اور درپردہ ہونا خدا تعالیٰ کا نمازی سے اسی کشف سے اشارہ ہے جس کو پہنچے ذکر کیا ہے۔ اور تو ریت میں مکتوب ہے کہ اے ابن آدم اس بات سے عاجز نہ ہو کہ تو میرے سامنے روتا ہے اور نماز پڑھتا ہے کھڑا ہے کہ میں اللہ میں تیرے دل سے نزدیک ہوں اور تیرے غیب سے میرا نور دکھاتا ہے کہ تم جانتا کرتے تھے کہ رقت اور لگاؤ اور فرج جو نمازی اپنے دل میں پاتا ہے وہ اسی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قریب مکان کی جہت سے نہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ میرا نور ضرور ہے کہ ہر وقت اور رحمت اور پردہ دور کرنے کا اعتبار سے قریب مراد ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس صفیٰ فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن میں کی ہر ایک صفت دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چالیس ہزار فرشتوں پر بانٹ رکھا ہے کہ کھڑے ہوئے قیامت تک کو نہ کرینگے اور سجدہ والے سر نہ اٹھاوینگے اور یہی حال ہے رکوع اور قعود کرنے والوں کا اور ایک ہے جہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قریب و رتبہ فرشتوں کو عنایت فرمایا ہے وہ ایک ہی طرح ہر دہائی زیادہ ہونے کا چنانچہ خود ان کا قول کلام مجید میں نقل فرمایا و ما مننا الا لامقام معلوم اور انسان کا حال اس باب میں فرشتوں کا سا نہیں یہ ایک درجے سے دوسرے پر ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ تقرب الی اللہ کرتا ہے اور زیادتی حاصل کرتا ہے اور زیادتی کا باب فرشتوں کے لیے مسدود ہے ان میں ہر ایک کا اپنی رتبہ ہے جس پر وہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے نہ اس رتبہ سے بدلے نہ عبادت میں تصور کرے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لایستکبرون عن عبادۃ ولا تتحسرون سبحون لللیل والنہار لایقرون اور زیادتی کے درجات کی کئی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اطلع المؤمنون الذین ہم فی صلواتہم خاشعون اس میں لوگوں کا وصف ایمان کے بعد ایک نماز مخصوص سے فرمایا جو خشوع کے ساتھ مقرون ہو پھر ان فلاح یا یوں کے اوصاف کو نمازی پر ختم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے والذین ہم علی صلواتہم یخافون پھر ان صفات کے فقرہ کے بیان میں ارشاد فرمایا اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیما خالدون اول صف فلاح سے فرمایا اور آخر میں فردوس کی وراثت سے اور مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ زمانہ کے لیے لیر کرنے کو باوجود دل کی غفلت کے اس درجہ کی فضیلت ہو اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نسلکم فی سقر قالوا لم نلک من الصالحین غرض کہ نمازی ہی فردوس کے وارث اور ہی اللہ تعالیٰ کے نور کے شاہدہ کرنے والے اور ان کے قریب ہونے سے متبع پائے والے ہیں خدا تعالیٰ انہیں ہمیں سے کرے اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچا دے حتیٰ تا بین ابھی اور فضل برے ہوں وہ کریم و دنان اور قدیم الاحسان ہے اب ہم کچھ حکایتیں اور اخبار خشوع کرنے والوں کی نماز کی لکھتے ہیں حکایت شامعین واضح ہو کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حاصل ہوتا ہے اور جس کو خشوع نصیب ہوتا ہے وہ نماز میں اور نمازین خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ تنہا میں اور پانچہ میں بھی فردوسی کرتا ہے کیونکہ خشوع کا موجب اس بات کو جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ بندے کے

حاج احمد علی شمس الدین

2/10/19

۱۰۰

مجلس شورای اسلامی

20

265

جسٹس

سید احمد علی

محمد بن عبد الله

[illegible]

UK.

219

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

٩٠٥

شماره ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس

الحمد لله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

運送

حال پر مطلع ہوا اور اُسکی عظمت کو اور اپنی تقصیر کو پہچاننا انھیں تین معرفتوں سے شروع پیدا ہوتا ہوا اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت نہیں بھٹکتیں اور ہمیں جنت بعض کا برسہ موی ہو کہ انھوں نے خدا تعالیٰ سے شرم کے مارے اور شروع کی جنت سے چالیس برس تک پناہ سرائے کمال پر نہیں اٹھایا اور ربیع بن خثیم انھوں کو تلے رکھتے اور سر جھکائے رکھتے کہ بعض لوگ خیال کرتے کہ یہ اندھے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر بیس برس تک جایا کیا کرتے جب آپ کی لونڈی انکو دیکھتی تو آپ سے کہتی کہ کیا اندھا دوست آیا حضرت ابن مسعود اُس قول کو سنا کر غم فرماتے اور جب یہ دروازے پر دستک پتے تو لونڈی نکل کر انکو گردن جھکائے انھیں جہد دیکھتی اور حضرت ابن مسعود جب لوگوں دیکھتے تو فرماتے وہ شرکین یعنی خوشخبری سناؤ فرمائی کہنے والوں کو اور کہتے کہ بخدا اگر تمکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ تم کو محبوب جانتے اور ایک روز حضرت ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے جب پھٹھو لوگوں دھوکے اور آگ کو لپٹ مارنے دیکھا تو بیخ مار کر پھوٹا

گر پڑے حضرت ابن مسعود دیکھے سر کے پاس نماز کے وقت تک بیٹھے انکو ہوش نہ آیا چار انکو اپنی پشت پر اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور وہ اسی طرح بیہوش رہے یہاں تک کہ دوسرے روز اسوقت کے قریب جس میں بیہوش ہوئے تھے ہوش آیا اور پانچ نماز میں لگی تھا ہو گئیں اور حضرت ابن مسعود نے سر ہانے کہتے تھے کہ بخدا خوف اسے کہتے ہیں اور ربیع کہتا کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ اس میں جھکاو اور کوئی فکر ہوئی ہو پھر اس کے میں کیا کہتا ہوں اور مجھے کیا کہا جاوے گا اور عامر بن عبد اللہ نماز کے اندر شروع ہوا ہوں میں تھے جب نماز پڑھتے تو انکی لڑائی بجائی اور عورتیں صبر میں جو کچھ جانتیں ان میں باتیں کرتیں مگر وہ نہ سنتے اور کچھ نہ سمجھتے ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز کے اندر تمھارا نفس کوئی بات کرتا ہو فرمایا کہ ان اپنا کھڑکھڑانا خدا تعالیٰ کے سامنے اور وہاں سے دوکانوں میں سے ایک کی طرف بھرانہ دل میں گذرنا ہو کسی نے ان سے کہا کہ بھلا جو دنیا کی باتیں

وہ کو دل میں گذرتی ہیں ان میں سے بھی تم کچھ اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر تمھیں ہر چھیاں یاد دھری کہ اُدھر نکل جاؤ تو یہ مجھے محبوب تر ہو اس سے کہ نماز میں وہ اُدھر معلوم کروں جو تم پاتے ہو اور کہا کرتے کہ اگر پردہ اٹھا لیا جاوے تو میں ان میں کچھ زیادہ نہ ہوں اور مسلم بن یسار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے سنا ہے کہ نماز پڑھتے میں سجدہ کا ستون کھڑا اور اُن کو خبر نہ ہوتی اور بعض اکابر کا عضو کچھ بڑھ گیا تھا اُس میں ضرورت اس کے کاٹنے کی ہوئی مگر اُن سے برواشت نہ ہو سکا کسی نے کہا کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گذر جاوے اُن کو خبر نہیں ہوتی پس نماز میں وہ عضو جھکا گیا یا دار بعض اکابر کا دل تھا کہ نماز آخرت میں سے ہو تو جب تم اُس میں داخل ہووے دنیا سے باہر ہووے اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تمھارا دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہو یا نہیں انھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہو نہ غیر نماز میں اور بعض اکابر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بھلا نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز ہو کہ میں اُسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تل آدمی کی سمجھ میں سے ہے یہ بات کہ نماز میں داخل ہونے سے پیشتر اپنی حاجت پوری کرے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کہ داخل ہو اور بعض اکابر سوال کرتے کہ مارے نماز میں تخفیف کیا کرتے یعنی جلد پڑھ لیتے اور مروی ہے کہ عمار بن یاسر نے ایک نماز پڑھی اور تخفیف کے ساتھ ادا کی کسی نے اُن سے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے نماز کی حدوں میں سے تو کچھ نہیں کہ کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے سوا ہر جلدی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہو اور اُس میں سے کسی کے لیے ندا دہی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چوتھائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ سواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کے لیے اُسکی نماز میں اُسقدر رکھا جاتا ہے جو جقدر رکودہ بگھٹتا ہے اور مروی ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور

حاجہ احمد داؤد کوٹلی

کچھ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سب لوگوں سے زیادہ مختصر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر سے ہم شیطان کے دوسو سو سے آگے نکلیں گے۔
 ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار سے اسلام میں سفید ہو جائے میں حالانکہ خدا تعالیٰ کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے خشوع اور تواضع کو تمام نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سطر خوب متوجہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی نماز پوری نہ ہوئی اور ابوالعالیہؓ سے کسی نے اللہ تعالیٰ ہم عن صلواتہم ساہون کا حال پوچھا فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کتنی رکعتوں کے بعد فارغ ہونے کے جفت کے خواہ طاق کے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص مراد ہو کہ نماز کے وقت کو بھولا رہے یہاں تک کہ وہ گنڈ بھی جاوے اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر نماز ادا کرتے ہیں پڑھی تو خوش ہو اور اگر وقت اول سے تاخیر کر دی تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت پڑھنے کو ثواب جائے نہ تاخیر کو گناہ اور جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کا بعض حصہ شمار میں آتا ہو اور کھا جاتا ہو اور بعض داخل نماز اور کثابت میں نہیں ہوتا چنانچہ اس بات پر اختیار دالت کرتے ہیں اگرچہ فقہ والے بھی کہتے ہیں کہ صحت کے باب میں نماز کے اجزاء نہیں ہوتے مگر اسکا صاحب جزا ہونا ایک درجہ سے ہو جاوے پڑھنے لکھی ہو اور یہ بات حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فرضوں کے نقصان کا جہر لفظوں سے ہونا وارد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے سبب سے بندہ مجھے نجات پا گیا اور نوافل سے میری طرف نزدیک ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے نجات نہ پاوے گا مگر در صورت او کہ اسے ان امور کے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی اور اسکی قراءت میں ایک آیت چھوڑ دی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ میں نے کیا پڑھا سب لوگ خاموش رہے حضرت ابی ہاشمؓ سے پوچھا انھوں نے عرض کیا کہ آپ نے فلان سورت پڑھی اور اس میں فلان آیت نہیں پڑھی یہی معلوم نہیں کہ وہ نسخ ہو گئی یا اٹھائی گئی آپ نے فرمایا کہ ای ابی تو اس کے لیے ہی پھر اور دن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اسی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور صفوں کو پوری کرتے ہیں اور انکا بنی سامنے ہوتا ہے انکو خبر نہیں کہ ان کے رب کی کتاب میں سے ان پر کیا پڑھا ہے کوئی نہ کہہ سکتا ہے ایسا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی بھی کیا اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم اپنے بدن میرے سلنے کرتے ہو اور اپنے الفاظ بھکھو دیتے ہو اور دنوں سے مجھے غائب ہونے ہو جس بات کی طرف تم مائل ہو وہ باطل ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قراءت سننی اور سمجھنی اپنے آپ سورہ پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ اور بعض اکابر نے کہا کہ آدمی بجد کرتا ہو اور اپنے خدیہ میں اس سے خدا تعالیٰ کا قرب جانتا ہو حالانکہ اگر اس بجدہ کی حالت کے آگے گناہ سارے شہر پر بانٹ دیے جاویں تو سب لوگ ہلاک ہو جاویں لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کہا کہ وہ تو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہو اور اسکا دل خواہش نفس کی طرف مائل ہوتا ہو اور مابطن کا جو سپر چھایا ہوا رہتا ہو مشاہدہ کرتا ہو۔ غرض کہ حکایات گذشتہ سے صفت خاشعین کی معلوم ہوئی اور یہ حکایات اور اخبار مع بیان گذشتہ اس بات پر دال ہیں کہ نماز کے اندر اصل خشوع اور دل کا حاضر ہونا ہو اور صرف حرکات غفلت کے ساتھ آخرت میں مفید کم پڑینگے خدا سے تعالیٰ اسکو بھی اپنے لطف، احسان سے توفیق عنایت فرماوے چوتھی فصل۔ امامت کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ امام پر کچھ اعمال نماز سے پیشتر اور کچھ قراءت کے اندر اور کچھ ارکان نماز میں اور بعض سلام بعد میں اسی رحمت سے اس فصل کو چار قسموں میں لکھا جاتا ہے۔ قسم اول۔ نماز کے پیشتر کے امور میں نماز سے پہلے چھ کام امام پر ہیں اول یہ کہ جو قوم چاہے

ستہ اول و دوم و سیم
 نماز سے پہلے ہیں
 ح ۳ ص ۱۱۱
 دھام ۱۰ روایت ابی ہاشم
 ح ۱۲ ص ۱۳۳
 سند بھلا نہیں ہے ۱۲

آپ کو پسند نہ کرے اُن کی امامت نہ کرے اور اگر بعض ناپسند کریں اور بعض پسند کریں تو اعتبار اُن کا ہو گا جو بہت ہوں لیکن جس صورت میں اگر کچھ نہ ہو اور دیندار ہوں تو کسری کا اعتبار کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ تین شخصوں کی نماز کے سر کے اوپر نہیں اٹھرتی ایک غلام بھاگا ہوا دوسرے وہ عورت کر اسکا خادند اس سے ناراض ہو بیستے امام اُن لوگوں کا جو اسکی امامت سے ناخوش ہوں اور جیسے آگے بڑھنا لوگوں کی ناخوشی کے ساتھ منوع ہو اسی طرح اس صورت میں بھی نہ چاہیے کہ مقتدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ اور قاری ہو یا ان اگر وہ امامت نہ کرے تو آگے بڑھنا مضائقہ نہیں اور اگر ان امور میں سے کوئی نہ ہو تو جب لوگ آگے بڑھنے کو کہیں بڑھ جاوے بشرطیکہ اپنے نفس میں شریعت کے مقتدیوں کی نماز کے فضیل ہوتے ہیں اور ایک جہ یہ بھی کہ اُن لوگوں میں سے جو شخص امامت کا عادی نہ تھا اسکا دل مقتدیوں سے شرمندگی کی وجہ سے مشغول ہو جاتا تھا اور اخلاص نماز میں جاتا رہتا تھا خصوصاً فرات کو پکار کے پڑھنے کی صورت میں غرض کہ اُن لوگوں میں سے جو امامت سے گریز کرتا تھا تو اسکا سبب کسی جنس کا ہوتا تھا دوسرے یہ اگر آدمی کو اذان اور امامت میں اختیار دیا جاوے تو چاہیے کہ امامت اختیار کرے کیونکہ ہر چند فضیلت دونوں کو ہو مگر دونوں کا اکٹھا کرنا مکروہ ہوا نام اور ہونا چاہیے اور مؤذن دوسرا اور جب جمع کرنا انکا دشوار ہے تو امامت بہتر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اذان بہتر ہے چنانچہ اسکی فضیلت ہم ذکر کر چکے اسی فضیلت کی وجہ سے اذان کو بہتر کہتے ہیں اور ایک جہ یہ کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ امام ضامن و المؤمنون اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے اور فرمایا اللہ امام موفی الذمیر فارکوا ذلک مسجدنا اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر امام نماز کرے اور اگر کتا تو اب اسکو اور مقتدیوں کو سب کو ہوگا اور اگر ناقص کرے گا تو وبال سی ہوگا مقتدیوں اور اس جہت سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا اللہم ارشدنا لا تمترنا ولا تغفلوا عن ذنوبنا تو منفرت کی طلب کرنی چاہیے کیونکہ رشد کی طلب بھی حضرت ہی کے لیے ہوتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک مسجد میں سات برس امامت کرے اسکے لیے جنت واجب ہے اور جو شخص چالیس برس اذان دے جنت میں بھیجاں داخل کیا جاوے گا اور یہین جہت سے منقول ہے کہ وہ امامت کو ایک دوسرے پر ٹالاکرتے تھے اور صحیح ہے کہ امامت افضل ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور ان کے بعد ائمہ نے اس پر مداومت کی اور یہ ٹھیک ہے کہ اُس میں ضمان کا خطرہ ہے مگر فضیلت بھی خطری کے ساتھ ہوتی ہے جیسے رہبرانہ اور خلیفہ ہونے کا افضل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب سلطنت عادل کا ایک روز تیرہ برس کی عبادت سے بہتر ہے اگر ظاہر ہو کہ یہ امر خالی خطر سے نہیں اور امامت کے افضل ہونے کی جہت سے واجب ہے کہ افضل و رفیعہ تر امام ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے امام تمہارے شفع ہونگے بایں فرمایا کہ تمہاری طرف سے خداے تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں پس اگر تم اپنی نماز کو صاف کیا جاوے تو جو تم میں سے بہتر ہو اس کو آگے کیا کرو۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ انبیا کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں اور علماء کے بعد ائمہ پڑھانے والے ماموں سے زیادہ کوئی نہیں کیونکہ یہ تینوں فریق خدا تعالیٰ اور اسکی خلق میں ذریعہ ہیں انبیا اپنی نبوت کے باعث اور علماء اہم کی جہت سے اور امام دین کے رکن یعنی نماز کے باعث سے اور اسی جہت سے صحابہ کرام حضرت ابوبکر کو خلافت پر مقدم ہونے میں دلیل کی تھی

صحیح ترمذی
محدث ابوالحسن
امام ضامن و المؤمنون
دین و الا امامت دار
ابو داؤد و ترمذی و دیگر
ابو یوسف و دیگر
امام مسلم و دیگر
کے تو کون کون اور
بجہ کرے تو کون کون
مذہب جہاد میں کون
ابو یوسف و دیگر
بخاری و دیگر
ابو داؤد و دیگر

نماز میں ناپاکی یا دھوئی تو آپ نے خلیفہ کو دیا اور غسل کر کے پھر نماز میں آئے۔ اور غیاث ثوری نے فرمایا کہ ہر نیکلے در بدر کے پیچھے نماز پڑھ لو گراہیج
 شخصوں کے پیچھے نہ پڑھو ایک جو ہمیشہ شراب پیوے دوسرا فاسق ملعون تیسرا جو مان بایکا نماز میں ہو چھتا بدعتی یا بخوان بھگا کا ہو غلام مجیم کہ نیت باہر
 جنتک کہ صفین برابر نہ جاد میں دراپنے رہنے اور بائیں کچھ لے اگر کچھ صفوں میں خلل نہ کیجے تو برابر کرنے کو کہدے کہتے ہیں کہ اگر بر سلف موٹھوں کو بلکہ
 اور ٹخنوں کو ایک دوسرے کے ٹخنوں سے ملا رکھتے تھے اور اسد اکبر نے کہ جب تک کہ مؤذن تکبیر سے فارغ نہ ہوے اور مؤذن اذان کے بعد تکبیر
 کے لیے اتنا ٹھہرے کہ لوگ نماز کی طیاری اسوقت میں کر سکیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا ٹھہرے کہ کھانچا والا
 اپنے کھانے سے فراغت ہو جاوے اور بول و بار دالا اپنی حاجت سے اور اسکی وجہ یہ کہ آپ نے بول و بار دیا وہی صورت میں نماز سے
 منع فرمایا ہو اور طعام شب کو عشاء سے پہلے کھانے کو ارشاد کیا تاکہ دل فارغ ہو جاوے **ششم** یہ کہ تکبیر تحریمہ اور تمام تکبیروں کو بپا کر
 کہے اور مقتدی اپنی آواز اتنی ہی نکالے کہ اپنے آپ سن لے اور اپنی تکبیر امام کی تکبیر سے پیچھے کہے یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ شروع کرے
 اور اکیلا پڑھنے والا امامت کی نیت کر کے کھڑا ہوتا کہ ثواب ملے اور اگر نیت امامت کی نہ کی اور لوگوں نے اسکی اقتدا کی نیت کر لی تو نماز اسکی اور
 لوگوں کی درست ہوگی اور مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اگر اسکو امامت کا ثواب نہ ملیگا **فسم دوم قراءت کے اعمال کے ذکر میں قراءت**
 میں امام کو تین اور ملحوظ رہیں **اول** یہ کہ شروع کی دعا اور اعوذ اکیلے شخص کی طرح آہستہ پڑھے اور الحمد اور سورت کو فجر کی تمام نماز میں اور مغرب اور عشاء
 کی مقبلی آیتوں میں بپا کر پڑھے اسی طرح اکیلا پڑھے اور چری نماز میں آمین بپا کر کہے اور مقتدی بھی آمین بپا کر کہے اور اپنی آمین امام کی آمین کے ساتھ ہی کہے اس سے
 پیچھے نہ کہے اور اسم اللہ کو آواز سے پڑھے اس باب میں حدیث میں مؤذن حضور سے آئی ہیں مگر امام شافعی رحمہ اللہ نے جہلسم اللہ کو اختیار فرمایا ہے۔
دوئم یہ کہ قیام کی حالت میں امام تین وقت کرے سمرہ بن جندب اور عمران بن حصین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت
 کیا ہو **اول** سکتہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ سکتہ سب میں بڑا ہوا سقد کہ مقتدی اس میں الحمد پڑھ لیں اور یہ سکتہ اسوقت کرے جب شروع کی دعا
 پڑھنے کا وقت ہو اس لیے کہ اگر سکتہ نہ کریگا تو مقتدیوں کو سننا قرآن کا وقت ہو جاوے گا تو جقدر انکی نماز میں نقصان ہوگا اسکو وبال امام کے ذمہ ہوگا اور
 اگر امام سکتہ کرے اور مقتدی اس میں الحمد پڑھ لیں اور کسی چیز میں مشغول ہوں تو یہ قصور انکے ذمہ رہے گا تا امام پڑھوے اور سکتہ امام سے فارغ ہونے کے بعد اگر
 تاکہ مقتدیوں کو اگر الحمد رکھی ہو تو اس سکتہ میں پوری کر لیں اور یہ سکتہ پہلے سکتے سے آدھا کر کے تیسرا سکتہ سورت پڑھنے کے بعد شروع سے پہلے یہ سکتہ
 تھوڑا ہی اتنا ہو کہ قراءت شروع کی تکبیر سے علیحدہ ہو جاوے کہ قراءت کو تکبیر میں لانے سے نہی وارد ہو اور مقتدی امام کے پیچھے بخیر الحمد کہے اور کچھ نہ پڑھے
 اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اسکے ساتھ ساتھ الحمد پڑھنا جاوے اور اس میں قصور کرنا امام کا کہ امت نہ کی اور اگر چری نماز میں مقتدی فاصلہ کی جہت سے
 امام کی آواز نہ سنے یا ایسی نماز جو میں قراءت آہستہ پڑھی جاتی ہو تو مقتدی کو سورت پڑھنے میں کچھ مضائقہ نہیں تیسرے یہ کہ صبح میں دو سو تین مثالی میں
 سے پڑھے جن میں سو آیتوں سے کم ہوں کیونکہ فجر کی نماز میں قراءت کو بڑھانا اور اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے اور اگر پڑھتے پڑھتے خوب جال ہوجائے
 تو کچھ ضرر نہیں۔ اور دوسری رکعت میں اگر سورتوں کا آخر مقدار تیس یا بیس آیتوں کے پڑھے یہاں تک کہ سورت ختم ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ
 صدہ تو کا آخر کثرت کا ہون میں کر نہیں پڑتا تو کا پڑھنا وعظ کی رو سے اچھا ہوگا اور زیادہ فکر کا موجب ہوگا اور بعض علماء جو کہ امت ایک حصہ کے پڑھے
 کی کہی ہو تو وہ صورت ہو کہ کسی سورت کا اول پڑھ کر چھوڑ دے حالانکہ حدیث میں یہ صورت بھی آئی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر سورہ بقرہ

احادیث
 روایت ابی بکر
 خلافت کرنے کا نہیں
 ح ۲۲ ترمذی و مسلم
 بروایت جابر رضی اللہ
 عنہ اور ترمذی نے اسکا
 اسکی اسناد قبول نہیں
 ح ۳ مسلم بروایت
 عائشہ رضی اللہ عنہا
 ح ۴ بخاری و مسلم
 بروایت ابن عمر رضی
 اللہ عنہما
 نے روایت ابن عباس
 سے اسکا بپا کر لینا
 روایت کیا جو مسلم
 اسکا بپا کر لینا
 ح ۵ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا
 ح ۶ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا
 ح ۷ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا
 ح ۸ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا
 ح ۹ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا
 ح ۱۰ بخاری و مسلم
 میں اسکا بپا کر لینا

اے اور ان کے ہاتھ میں ایک تیرہ روشن تھا کہ یہ جمعہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو آپ پر پیش کرتا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے واسطے عیدہ زمین نے
 بچھا کر جمعہ میں کیا فائدہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کہ اس میں ایک ساعت بہت بہتر ہے جو کوئی اس میں اپنی بستی
 کی دعا مانگے اور اس کے نصیب میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت فرمائے اور اگر اس کے نصیب میں نہیں ہوتی تو اس کی نسبت کو بہت زیادہ اس کے لیے ذخیرہ
 فرماتا ہے یا کوئی اس میں بدی سے بچنا مانگے اور وہ اس شخص پر بھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بدی کی نسبت کو بڑی بدی سے بھی اس کو بچا دے گا اور
 ہمارے نزدیک یہ روز دونوں کا سردار ہے اور ہم اس کو آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے اس لیے بچھا کر یوم المیزان کہنے کی کیا وجہ ہے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے
 پروردگار نے جنت میں ایک وادی مقرر کیا ہے سفید رنگ و رشک سے زیادہ خوشبودار جب جمعہ کا روز ہوگا علیین سے اپنی کرسی پر نزول اجلال
 فرمائیگا اور لوگوں کے لیے بجلی فرمائیگا تاکہ اس کے وجہ کریم کو دیکھیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر مردن جسے کہ سورج نکلا جمعہ کا روز ہے کہ اس میں حضرت آدم
 علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں زمین پر آئے گئے اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور
 اسی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المیزان ہے آسمان میں فرشتے اس کو ہی کہتے ہیں اور یہی روز ہے کہ اس میں جنت کے اندر دیدار آتی ہے
 اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے روز چھ لاکھ بندہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے اور حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو اور دن بھی سلامت رہتا ہے اور فرمایا کہ دوزخ ہر روز زوال سے بیشتر ہے کہ آسمان کے نیچے میں ہوتا ہے چھوٹی جالی ہے تو
 اس وقت نماز پڑھو کہ جمعہ کے روز کہ وہ سب نماز کا وقت ہے اس میں دوزخ نہیں چھوٹی جالی ہے اور حضرت کعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہرہ میں
 سے کہ مغرب کو فضیلت دی ہے اور مہینوں میں سے رمضان کو اور دونوں میں سے جمعہ کو اور راتوں میں سے شب قدر کو اور کہتے ہیں کہ ہر نماز روزی
 کیلئے جمعہ کو آپس میں ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ سلام سلام یہ اچھا دن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ روز صبر سے اللہ تعالیٰ اس کو
 شہید کا ثواب لکھتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے و وسر اہیان جمعہ کی شرطوں کے بیان میں واضح ہو کہ جمعہ کی شرطوں کے باس میں سب
 نازوں کا شریک ہے یعنی جو اور دن میں شرطیں ہیں وہ جمعہ میں بھی ہیں مگر جب شرطیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ میں ہیں اور دن میں نہیں ہیں جی شرط وقت ظہر ہے پس اگر
 امام کا سلام عصر کے وقت میں جائے لگا تو جمعہ جاتا ہے بیگانہ نام کو لازم ہو کہ دو رکعتیں اور پڑھ کر ظہر پوری کر دے اور صبح کی اگر رکعت باقی ظہر کے وقت میں
 نہ ہوگی تو اس میں خلاف ہے ہر بستی ہے کہ ظہر پوری کرے تو دوسری شرط مکان ہے کہ جمعہ چنگون اور ویرانوں اور محلوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ ضرور
 ہو جس میں عمارت غیر منقول ہو اور اس میں چالیس آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن کے ذمہ پڑھنا لازم ہو اور گاؤں کا حال اس باب میں مثل شہر ہے اور جمعہ
 واسطے بادشاہ کا موجود ہونا شرط نہیں اور نہ اس کے اذن دینے کی شرط ہے کہ اس سے چالیس مرد آزاد یا بالغ عاقل متقیم سے کم نہ ہوں
 اور جمعہ ایسے ہوں کہ اس شہر سے جا کر گرمی میں باہر سفر نہ کر جائے ہوں پس اگر خطبہ پڑھا یا نماز میں چالیس کم ہو جائیں تو جمعہ درست نہ ہوگا بلکہ چالیس کی
 شماروں سے آخر تک ہونی شرط ہے جو بھی شرط جماعت ہے کہ اگر چالیس آدمی گاہوں یا شہر میں تفرق پڑھ لیں تو ان کا جمعہ درست نہ ہوگا لیکن جو ایک کوٹ کے پورے گاؤں کو اس کو
 بہت دوسری رکعت کیلئے فرضی درست ہے اور اگر دوسری رکعت کا رکوع نہ ملے تو اقل میں نیت ظہر کی کر کے چلاوے اور امام کے سلام کے بعد ظہر پوری کرے۔
 پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں اور جمعہ اس روز نہ ہو یا ہو لیکن جس صورت میں کہ سب لوگوں کا جمع ہونا مسجد جامع میں دشوار ہو تب وہ مسجد میں خواہ
 میں یا باہر میں بقدر حاجت جائز ہو اور اگر ضرورت دوسری مسجد کی انوتب جمع وہی درست ہوگا جس کی نیت سب سے پیشتر ہوئی ہوگی

ح ۱۔ سلم باب الجمعہ
 ح ۲۔ میں حدیث
 ح ۳۔ میں حدیث
 ح ۴۔ میں حدیث
 ح ۵۔ میں حدیث
 ح ۶۔ میں حدیث
 ح ۷۔ میں حدیث
 ح ۸۔ میں حدیث
 ح ۹۔ میں حدیث
 ح ۱۰۔ میں حدیث
 ح ۱۱۔ میں حدیث
 ح ۱۲۔ میں حدیث
 ح ۱۳۔ میں حدیث
 ح ۱۴۔ میں حدیث
 ح ۱۵۔ میں حدیث
 ح ۱۶۔ میں حدیث
 ح ۱۷۔ میں حدیث
 ح ۱۸۔ میں حدیث
 ح ۱۹۔ میں حدیث
 ح ۲۰۔ میں حدیث
 ح ۲۱۔ میں حدیث
 ح ۲۲۔ میں حدیث
 ح ۲۳۔ میں حدیث
 ح ۲۴۔ میں حدیث
 ح ۲۵۔ میں حدیث
 ح ۲۶۔ میں حدیث
 ح ۲۷۔ میں حدیث
 ح ۲۸۔ میں حدیث
 ح ۲۹۔ میں حدیث
 ح ۳۰۔ میں حدیث
 ح ۳۱۔ میں حدیث
 ح ۳۲۔ میں حدیث
 ح ۳۳۔ میں حدیث
 ح ۳۴۔ میں حدیث
 ح ۳۵۔ میں حدیث
 ح ۳۶۔ میں حدیث
 ح ۳۷۔ میں حدیث
 ح ۳۸۔ میں حدیث
 ح ۳۹۔ میں حدیث
 ح ۴۰۔ میں حدیث
 ح ۴۱۔ میں حدیث
 ح ۴۲۔ میں حدیث
 ح ۴۳۔ میں حدیث
 ح ۴۴۔ میں حدیث
 ح ۴۵۔ میں حدیث
 ح ۴۶۔ میں حدیث
 ح ۴۷۔ میں حدیث
 ح ۴۸۔ میں حدیث
 ح ۴۹۔ میں حدیث
 ح ۵۰۔ میں حدیث
 ح ۵۱۔ میں حدیث
 ح ۵۲۔ میں حدیث
 ح ۵۳۔ میں حدیث
 ح ۵۴۔ میں حدیث
 ح ۵۵۔ میں حدیث
 ح ۵۶۔ میں حدیث
 ح ۵۷۔ میں حدیث
 ح ۵۸۔ میں حدیث
 ح ۵۹۔ میں حدیث
 ح ۶۰۔ میں حدیث
 ح ۶۱۔ میں حدیث
 ح ۶۲۔ میں حدیث
 ح ۶۳۔ میں حدیث
 ح ۶۴۔ میں حدیث
 ح ۶۵۔ میں حدیث
 ح ۶۶۔ میں حدیث
 ح ۶۷۔ میں حدیث
 ح ۶۸۔ میں حدیث
 ح ۶۹۔ میں حدیث
 ح ۷۰۔ میں حدیث
 ح ۷۱۔ میں حدیث
 ح ۷۲۔ میں حدیث
 ح ۷۳۔ میں حدیث
 ح ۷۴۔ میں حدیث
 ح ۷۵۔ میں حدیث
 ح ۷۶۔ میں حدیث
 ح ۷۷۔ میں حدیث
 ح ۷۸۔ میں حدیث
 ح ۷۹۔ میں حدیث
 ح ۸۰۔ میں حدیث
 ح ۸۱۔ میں حدیث
 ح ۸۲۔ میں حدیث
 ح ۸۳۔ میں حدیث
 ح ۸۴۔ میں حدیث
 ح ۸۵۔ میں حدیث
 ح ۸۶۔ میں حدیث
 ح ۸۷۔ میں حدیث
 ح ۸۸۔ میں حدیث
 ح ۸۹۔ میں حدیث
 ح ۹۰۔ میں حدیث
 ح ۹۱۔ میں حدیث
 ح ۹۲۔ میں حدیث
 ح ۹۳۔ میں حدیث
 ح ۹۴۔ میں حدیث
 ح ۹۵۔ میں حدیث
 ح ۹۶۔ میں حدیث
 ح ۹۷۔ میں حدیث
 ح ۹۸۔ میں حدیث
 ح ۹۹۔ میں حدیث
 ح ۱۰۰۔ میں حدیث

اور حاجت کی صورت میں اگر کئی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ کاموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر کام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو اس میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے چنانچہ شرط دو خطبے میں یہ دونوں فرض ہیں اور ان میں نماز فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں جارجہ میں فرض ہیں اول تمجید اور ادائیہ ہر ایک الحمد للہ ہی کہے قوم درود بخیرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہارم قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چاروں باتیں فرض ہیں اگر اس میں آیت کی جگہ دعا لکھی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے چالیسوں آدمی نہیں اور ستائیس جمعہ کی یہ سن کہ جب وہ پڑھ لیا تو اسے اور موزن اذان تو چکے اور امام منبر پر بیٹھے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز تحیۃ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے اور خطیب منبر پر چڑھ کر لوگوں کی طرف اشارہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہ کھڑا ہو اور دہنہ بائیں رخ ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لغو کام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور در خطبے پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہوا اور خطبوں میں اضافی لغت استعمال نہ کرے اور نہ ہمت لمبا کرے اور نہ گاوے بلکہ خطبہ مختصر پڑھے مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہیے یہ شرطیں جمعہ کی سخت کی تھیں جو آپ کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ کسی شخص پر واجب ہے جو مرد بالغ عاقل مسلمان آزاد ایسی ہستی بن ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی ہوں یا شہر کے فواح میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہو اذان دے اور غل غلی موقوف ہو تو اس گاؤں میں آواز ہو بیچ جاوے کہ اس گاؤں واسے پر جمعہ واجب ہو گا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلا من یوم الحجۃ فاسعوا لی ذکر اللہ وذکر الیقین اور جہنم پر جمعہ واجب ہے انکو یغفر اور کثیر اور خوف اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے غدر سے بڑھ کر اور کوئی خبر گیری بیمار کا نہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں غدر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ لوگ جمعہ سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً مریض یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست ہو گا اور ظہر کی نماز سے کافی ہو گا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی بلکہ سرسرایان جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دن باتین میں اول یہ کہ پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اُسکے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جہرات کی عصر کے بعد دعا اور استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو کہ یہ وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سواے بندوں کی روزیوں کے ایک فضل ہے اس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھوے اور انکو سفید کرے اور خوشبو بامس نہو تو لارکھے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہو اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہیے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے اور اس رات کو نماز اور ختم قرآن میں کاٹ دے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہو اور اگر روزہ جمعہ کے فضل کا اضافہ ہو گا تو کیا گناہ اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اللہ من بکر وانکر وعلیٰ من قبل من یوم النہی ہے کہ

نماز اللہ مع کس
اس شخص پر اگر دلالت
جمعہ میں آوے اور شریعت
سے خطبہ نہ اور نماز
اور نماز سے پہلے
سین و حکم و خیرات
اوس میں اور اس
یہ

غسل سے مراد یہ ہے کہ اپنی بی بی کو نہلا دے۔ اور بعضوں نے اس کلمہ کو بے تشدید سین کے پرٹھا ہوا اس صورت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کپڑے دھو دے اور غسل سے دونوں صورت میں ہی مراد ہے کہ خود نہلا دے۔ ان باتوں کے کرنے سے استقبال جمعہ کے آداب کامل ہونگے اور غافلوں کے زمرہ سے خارج ہوگا جو صبح کو پوچھا کرتے ہیں کہ آج کیا دن ہے۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ کامل تر حصہ جمعہ میں اس شخص کا ہے کہ ایک دوسرے سے اس کا انتظار اور رعایت کرے اور کتر حصہ اسکا ہے جو صبح کو پوچھے کہ آج کیا دن ہے اور بعض کا ہے جمعہ کی شب کو جامع مسجد ہی میں رہا کرتے تھے دوسری یہ کہ جب صبح جمعہ کی ہو تو فجر پڑھتے ہی غسل کرے اگرچہ اسوقت جامع مسجد میں نہ جاوے مگر اسکے قریب ہی جانا مستحب ہے تاکہ نہانا اور سجدہ کا جلا پاس میں ہوں غرض کہ جمعہ کے روز غسل کرنا مستحب بتا کید ہے اور بعض علماء اسکے واجب ہونے کے قائل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عمل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع بنی یہ حدیث شہور ہے کہ من اتی الحجۃ فلیقتل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مردوں یا عورتوں میں سے جمعہ میں حاضر ہوا اسکو غسل کرنا چاہیئے اور مدینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر دیکھتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے بڑا ہے جو جمعہ کے روز نہ نہلا دے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان تشریف لائے حضرت عمر نے اسوقت کے آنے کو برا جان کر فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے افان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک فتنہ دہشداپ کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو کرتا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہلا دے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دونوں کی نیت کر لگا تو ثواب زیادہ ملے گا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہو جائیگا اور بعض صحابہ اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہے انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کتر اور حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور دوبار غسل کے لیے انکو اسلوسٹے کہا کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک نہ ہوتی ہوتا اور بعض نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد لطافت سے ہے اور وہ بدولت نیت بھی حاصل ہوگی مگر اگر عرض میں بھی پڑے گا کہ لطافت سے نیت بھی حاصل ہے اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اسلئے اسکے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہلا دے پھر وضو جاتا رہے تو وضو کرے غسل باطل نہ ہوگا لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے یہ تشریح یہ کہ اس دین نیت مستحب ہے اور وہ تین مرتبہ ہو کہ اس اور نظافت میں مساوی کرنا اور بالوں کا دور کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کترنا اور جینے امور کہ باب الطہارت میں گذرے ہیں کرنے چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دے اور شفا داخل کرے یا پس اگر کچھ یا جمرات کو حمام کرچکا ہو تو مقصود حاصل ہے اب جمعہ کو جو عمدہ خوشبو اسکے پاس ہو لگا دے اسقدر کہ بڑی بوڑن پر غالب ہو اور اسکے باعث حاضرین کے منہ کو خوشبو اور راحت پہونچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عمدہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ نغنی ہو اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہوتا میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسکو بخرم ہوتا ہے اور جس شخص کی خوشبو عمدہ ہو اسکی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

ح ۱۔ جامع ترمذی
برایت البیہ
نفس جمعہ میں
ہو سکا ہے کہ اگر
ح ۲۔ بخاری و مسلم
ح ۳۔ ابن ماجہ
بیہقی برایت ابن عمر
نشی اللہ عنہ
بخاری و مسلم و ترمذی
ابوداؤد و ترمذی و نسائی
ح ۴۔ ابوداؤد و ترمذی و نسائی
برایت ابوداؤد و ترمذی و نسائی

کچھ ٹھون میں سفید رنگ ہو اور ایسا کپڑا پہنے جس میں شہرت ہو اور سیاہ کپڑا مسنون نہیں نہ اس میں کچھ ثواب ہو بلکہ بعض لوگوں اس کی طرف دیکھنا بھی کرنا
 خیال کیا ہو کہ وہ بدعت ہو کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئی ہو۔ اور جمعہ کے روز عامہ مستحب ہو وائلہ بن الاسقع نے روایت کیا کہ اگر کوئی حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز عامہ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں پس اگر گرمی ستا ہے تو نماز سے پہلا اور بچے اس کے آگے
 میں کچھ حرج نہیں اگرچہ وقت گھر سے جمعہ کو چلے اور عین نماز کے وقت اور امام کے منبر پر جانے کے وقت خطبہ میں نہ انارے چوتھی یہ کلام مسجد کو
 صبح کو جاوے اور مستحب ہو کہ مسجد جامع کا قصد دو تین کوں سے کرے اور صبح سے چلا اور صبح صادق ہونے سے یہ وقت سویرے جانے کا شروع ہو جاتا
 ہو اور اس کا ثواب بہت بڑا ہو اور جمعہ کے لیے جانے میں خشوع اور تواضع سے رہے اور نماز کے ہو چکے تک مسجد میں انگاٹ کی اہمیت کرے اور اس خطبہ
 جانے سے مقصود یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کی ندامت جمعہ کے لیے ہو اس کی اجابت کرتا ہوں اور اس کی مغفرت اور رضا کی طرف سبقت کرتا ہوں اور
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو اول ساعت میں جاوے اُسے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور چودہ دوسری ساعت میں
 جاوے اُسے گویا گائے کی قربانی کی اور چوتھری ساعت میں جاوے اُسے گویا سینک وار منیٹھے کی قربانی کی اور چوتھی ساعت میں
 جاوے اُسے گویا مرغی خدا کی راہ میں ذبح کی اور جو پانچویں ساعت میں جاوے اُسے گویا ایک اندا خدا سے تعالیٰ کے واسطے نذر کیا اور جب
 امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہو تو صحیفہ لپیٹے جاتے ہیں اور قلم اٹھالے جاتے ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذکر سنتے ہیں اور جو شخص اس وقت کے
 بعد آتا ہو تو وہ صرف نماز کے حق کے لیے آیا ہو اس کو ثواب میں سے کچھ نہیں ملیگا اور پہلی ساعت آفتاب کے نکلنے تک ہو اور دوسری اس کے اٹھنا ہونے
 تک مقدار نیزہ کے اور تیسری اس وقت تک رہتی ہو کہ دھوپ میں تیزی اتنی ہو کہ یا تو کھیلنے لگیں اور چوتھی اور پانچویں اس وقت سے لیکر دوپہر
 و صحنے تک ہو اور ان دونوں کا ثواب کم ہو اور زوال کا وقت نماز کا وقت ہی اس میں کچھ ثواب نہیں ہو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھن
 چنیر میں ایسی مین کہ اگر آدمیوں کو معلوم ہوں کہ ان میں کیا ثواب ہو تو انہی سوار یوں کو ان کی طلب میں دوڑاؤں اول فالان وہ صفت اول آدم سیر
 جانا چھ کوہ اور امام احمد نے فرمایا ہو کہ ان تینوں میں بڑھکر جمعہ کے لیے پہلے سے جانا ہو اور ایک گھنٹہ میں ہو کہ جب جمعہ کا دن ہو تو ہر فرشتے اپنے
 پانچویں چاندی کے نامے اور سونے کے قلم لیکر مسجد جامع کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اول در دوم آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے رہتے ہیں
 اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے وقت سے جمعہ کے روز دیر کر تا ہو تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا حال
 پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہو اور کس جہ سے اس کو وقت معمولی سے دیر ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی اگر اس کو فلسفی کے باعث دیر ہوئی ہو تو اس کو کافی
 اور بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو تو شفا دے اور کام کے بارے ہوئی ہو تو اس کو اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب کر اور اگر کسی کھیل نے اس کو دیر لگا دی
 ہو تو اس کے دل کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ اور قرن اول میں نماز کے وقت اور صبح صادق کے بعد راستے آدمیوں سے بھر جاتے تھے کہ وہ ثواب
 جامع مسجد میں عید کے دنوں کی طرح انہو ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ بات پڑانی ہو گئی اور جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اول بدعت ہی ہوئی
 کہ جمعہ کے روز سویرے جانا چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ سے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے عبادت خالوں میں شنبہ اور شنبہ کو سویرے
 جاتے ہیں اور دنیا کے طالب خرید و فروخت اور نفع کے بازار دن میں کیسے بڑکے جاتے ہیں تو آخرت کے طالبوں کو کیا ہوا ہو کہ ان سے پیش قدمی
 نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہو گا تو اس وقت ان کو قرب کسی قدر ہو گا جس قدر کہ جمعہ کو سویرے گئے ہوں گے اور

[illegible]

عن ابیہن جوادؑ
عمسودین شعیب
رحمہ اللہ علیہ
سیدنا محمدؐ
وآلہٖ الطیبین
وہدیہ

کوئی اور اسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول سے نیچے رہنا اچھا ہو اور فکر میں پریشانی نہیں آنے دیتا بعض علماء
سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہو مثلاً بیشتر میں حارث سے کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں بیٹھے ہیں فرمایا کہ
دلوں کا قریب مقصود ہو بدنون کا پاس ہونا مرد نہیں اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے نیچے رہنا دل کے لیے اچھا ہو۔ اور سفیان ثوری نے
شعیب بن حرب کو دیکھا کہ منبر کے پاس بوجھ منصوبہ کا خطبہ سننے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے اُن سے کہا کہ اُس شخص کے
پاس تمھارے پیچھے نے میرے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اُس بات سے مامون ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اُس کو
بیجا نہ لاکو پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے سیاہ لباس ایک نئی بدعت نکالی ہو شعیب نے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث، میں نہیں آیا کہ امام سے
قریب ہوا مرد اُس نے فرمایا کہ میان یہ خلفاء راشدین مہدیین کے لیے ہوا ان لوگوں سے توجہ نہ دو رہو اور انکی طرف نہ دیکھو تا ہی خدا عزوجل
سے زیادہ قریب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی اُنھوں نے صفوں سے نیچے رہنا
شروع کیا یہاں تک کہ ہم سب سے پچھلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اُن سے کہا کہ اول صف کیا اور دن سے بہتر نہیں ہو
فرمایا کہ ہاں مگر یہ امت مرحومہ ہو اور امتوں میں سے اسے نظر رحمت ہو اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہو تو اُسکے پیچھے جتنے آدمی
ہوتے ہیں سب کو بخشدینا ہو تو میں سب سے نیچے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے اُسکے فضیل میں میری منفرت فرماوے اور بعض
راویوں نے روایت کی ہو کہ میں نے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو پس جو شخص اس بیت سے نیچے بیٹھے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر
ترجیح دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں اور اسوقت یہ کہ جاہلیہ کا کہ اعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہو کہ خطیب کے پاس کوئی
مکان مسجد سے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا ہو پس صف اول اچھی ہو مگر بعض علماء نے اُس مکان کے اندر داخل ہونا مکروہ جانا ہو حضرت حسنؓ بھری اور
بکر بن زنی اس میں نماز نہ پڑھتے تھے انکی دانست میں نہ بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں
پیدا ہوئی ہو حالانکہ سب لوگوں کے واسطے ہو تو اس میں سے علیحدہ کر دینا خلاف ہو اور انس بن مالک و عمران بن حصین نے اسے اندر نماز
پڑھی ہو اور قریب امام کی طلب میں اُسکو مکروہ نہیں جانا اور غالباً اگر اُس صورت میں ہوگی کہ اُس جگہ کو خاص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس
میں نماز سے منع کیا جاوے اور جس صورت میں کہ ممانعت نہ ہو تو اگر اہل بیت کا موجب ہو گا تو یہ صورت یہ ہو کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہو اور
صف اول وہ ہو جو ایک صف علی ہوئی منبر کے بعد ہو اور جو اسکے دونوں طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کہتے تھے کہ صف
اول وہ ہو جو منبر سے نکلی ہوئی اور اُسکے سامنے ہو اور انکا قول ٹھیک ہو کہ متصل ہی صف ہو اور اس میں بیٹھا ہو آدمی خطیب کے سامنے ہوتا ہو اور اسکا خطبہ سننا
اسی اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اس بات کی رعایت نہ کیا جاوے اور صف اول اُسی کو کہیں جو قیام سے قریب ہو اور بازا روں در مسجد کے چوک میں جو سجدے خان
ہو نماز پڑھتی مکروہ ہو اور بعض صحابہ لوگوں کو مار کر جو کونین میں سے اٹھا دیتے تھے اٹھتے تھے یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام
بھی متوقف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطبہ سننے میں مشغول ہو اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہو کہ جب مؤذن اذان کو اٹھتا ہو تو وہ جھلکنا
ہیں اور اُسکی کچھ اصل حدیث میں اور آئندہ میں نہیں ہاں اگر اتفاقاً سجدہ تلاوت اسوقت آجاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو پٹھا کر مانگے کیونکہ وقت
اچھا ہو اور اس سجدے کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حرمت اُسکی ثابت نہیں اور حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ جو شخص نے

صحابہ روایت ان
الذات سے نہیں کی گئی
ابن عساکر نے کہا
ہو کہ اس سے تارخ
میں نہ منقول
ہو گا

نہ جاوے کہ انکے کلام میں کچھ خیر نہیں اور سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اُسکو ملجائے جو بہتر ہے اور جو حلقے کے نماز سے پہلے ہوں اُن میں نہ جانا چاہیے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور اتقانات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہو اور مسجد طاعین صبح کے وقت وعظ کرتا ہو تو اُسکے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سنا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سنا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہر ارکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانشرکوا فی الارض اتفقوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ بیمار کی عیادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس بھائی کو فی اللہ ہو اُس سے ملنا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلکم لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظما فرمایا وعلکم لافہ من فضل اللہ یعنی تھے داؤد کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سکھانا افضل قربات میں سے ہے اور نماز قصہ گو یوں کی مجلسوں سے افضل ہے کیونکہ پہلے لوگ قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو اُسی جگہ میں بیان کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میری جگہ سے اُٹھ جاؤ شے کہا کہ میں نہیں اُٹھتا میں تم سے پہلے ہے بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلوا کر اُسکو اٹھو ادیا اگر بیان کرنا سنت ہوتا تو اُسکا اٹھانا کب جائز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تممن احدکم افاء من مجلسہ ثم مجلس فیہ ولكن نفسوا تو سمعوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اُس میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ شخص اُسی جگہ نہ بیٹھے اور مردی ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرے کے آنگن میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو مکمل بھیجا کہ اس شخص نے اپنے قصوں سے مجھے سار کا ہوا ہے اور ذکر اور تسبیح سے بھکھو روک دیا ہے آپ نے اُسکو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اُسکی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا دوسری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہے اُسکی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اُسکو کوئی بندہ مسلمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت میں پالیوے تو اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت آفتاب نکلنے کے وقت ہے اور بعض زوال کے وقت اور بعض افان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخر ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انہی خادمہ کو حکم فرماتین کہ آفتاب کو دیکھتی رہ جب غروب ہوئے کہ وہ کو بھوکھا اطلاع کر دینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فرماتین کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر مشفق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں ہمہ جیسے شب قدر ہوتی ہے اس لیے کہ اُسکی تاک کی خواستگاری کثرت سے ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے جیسے شب قدر بدلتی رہتی ہے اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک عہد ہے جکا ذکر کرنا علم مسائل میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کیاوے کہ اُن کو ہم فی ایام دھرم لغات الافرعوا لہا اور

نہ جاوے کہ انکے کلام میں کچھ خیر نہیں اور سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اُسکو ملجائے جو بہتر ہے اور جو حلقے کے نماز سے پہلے ہوں اُن میں نہ جانا چاہیے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور اتقانات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہو اور مسجد طاعین صبح کے وقت وعظ کرتا ہو تو اُسکے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سنا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سنا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہر ارکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانشرکوا فی الارض اتفقوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ بیمار کی عیادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس بھائی کو فی اللہ ہو اُس سے ملنا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلکم لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظما فرمایا وعلکم لافہ من فضل اللہ یعنی تھے داؤد کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سکھانا افضل قربات میں سے ہے اور نماز قصہ گو یوں کی مجلسوں سے افضل ہے کیونکہ پہلے لوگ قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو اُسی جگہ میں بیان کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میری جگہ سے اُٹھ جاؤ شے کہا کہ میں نہیں اُٹھتا میں تم سے پہلے ہے بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلوا کر اُسکو اٹھو ادیا اگر بیان کرنا سنت ہوتا تو اُسکا اٹھانا کب جائز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تممن احدکم افاء من مجلسہ ثم مجلس فیہ ولكن نفسوا تو سمعوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اُس میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ شخص اُسی جگہ نہ بیٹھے اور مردی ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرے کے آنگن میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو مکمل بھیجا کہ اس شخص نے اپنے قصوں سے مجھے سار کا ہوا ہے اور ذکر اور تسبیح سے بھکھو روک دیا ہے آپ نے اُسکو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اُسکی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا دوسری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہے اُسکی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اُسکو کوئی بندہ مسلمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت میں پالیوے تو اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت آفتاب نکلنے کے وقت ہے اور بعض زوال کے وقت اور بعض افان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخر ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انہی خادمہ کو حکم فرماتین کہ آفتاب کو دیکھتی رہ جب غروب ہوئے کہ وہ کو بھوکھا اطلاع کر دینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فرماتین کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر مشفق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں ہمہ جیسے شب قدر ہوتی ہے اس لیے کہ اُسکی تاک کی خواستگاری کثرت سے ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے جیسے شب قدر بدلتی رہتی ہے اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک عہد ہے جکا ذکر کرنا علم مسائل میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کیاوے کہ اُن کو ہم فی ایام دھرم لغات الافرعوا لہا اور

جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوین کر دے فرمایا ہو لیکن اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگیں اور گردنوں پر نہ بھانڈیں تو مضائقہ نہیں۔ اور کعبہ حبار طے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دوزخ میں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر دو گانہ نفل پڑھے اور اس کا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یون کے اللہ فی اسماک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم و باسمک الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ منتہ ولا نوم تو اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگیگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماوے گا۔ اور بعض کا یہ سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز مسکن کو گھانا کھلاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو بے ہرجم الرحمن الرحیم الحی القیوم اسلمک ان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی من النار بھرجو دل میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔ **سنا توین** یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں سے باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر حج کو شروع نہ کرے کہ مروجی ہو کہ جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اس پر دعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہو بشرطہ کہ قافلہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں سفر سے پانی مول لینا پینے کے لیے یا سبیل کرنے کو کر دے ہو کہ اس سے سب میں خرید کرے والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر کر دے ہو اور کہتے ہیں کہ اگر سقا اس کو باہر سے پھر مسجد کے اندر پانی پی لے یا سبیل کرے تو مضائقہ نہیں حاصل یہ کہ جمعہ کے روز وظائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ وقتوں میں عمدہ کام لیتا ہو اور جب بندہ کو مبغوض چاہتا ہو تو فضل وقتوں میں اس سے بُرے کام لیتا ہو تاکہ یہ بُرے اعمال اس کے عذاب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حرمت نہ رکھی۔ اور جمعہ کی دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہو اور مغرب باب الدعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ **فصل** متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو اُن کے معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پرفہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہو۔ مسئلہ تھوڑے نفل سے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی مگر بدن حاجت کے کر دے ہو اور حاجت کی صورت یہ ہو کہ جو سامنے کو گذر جائے اسکو ہٹا دے اور بچھو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اسکو ایک یا دو چوٹوں میں مار دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو نفل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور پسوسے اگر ایذا پہنچے تو انکو دفع کر دے یا خارش ایسی معلوم ہو کہ اس کے کھجھلانے کے بدن شروع ہو جاوے تو بدن کھجھلائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور پسو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمر نماز میں جون کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُن کے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور نخعی نے فرمایا ہو کہ جون کو پکڑ کر مسٹ کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ غرابی نہیں۔ اور ابن مسیب نے فرمایا ہو کہ اسکو پکڑ کر مسٹ کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہو کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ اسکو چھوڑے رکھے جب تک تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹھ اسوقت اسکو اتنا مسٹ کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہو ورنہ کمال تو یہی ہو کہ نفل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی خزاں کرے اور اسوجہ سے بعض کا برکھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کر دیا لگا اور میں نے سنا ہو کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب جھائی لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا ہتر ہو اور اگر نماز میں جھینک آوے تو الحمد للہ اپنے دل میں کہہ لے زبان نہ ملاوے اور اگر ڈکار لے

سوال کرتا ہوں یہ بھائی
آئی میں تجھے

سوال
سے اور

پیر سے نام
نام خدا کے

چمن اور ناصر

اور بھائی

کے جو بیاد
وہ گروہ زندہ

سید محمد علی

ایڈیشن نمبر ۱۲

[illegible]

10

۱۲۱

الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

ابھلو مغزت کر اور

دور و دور از سر

میں نے اسے

ادب و ادب ادب

کتاب الفیاض فی شرح الفیاض

۱۵۷

بسم الله الرحمن الرحيم

سازمان پیمان و پیمان

بایکدیگر کے ساتھ

تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کونہ اٹھا دے اور اگر چادر ٹٹک جاوے تو اسکو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال علامہ کے کندون کا ہو غرض اس قسم کے سب نفل مکروہ میں بدون ضرورت کے نہ کرنے چاہئیں مسئلہ جوتیوں سمیت نماز پڑھنی درست و جائز ہے اگرچہ ان کا نکالنا سہل ہو اور مؤذن سے جو نماز درست ہو تو یہ نہیں کہ انکے نکالنے کی وقت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو بلکہ یہ نجاست محاف ہو اور یہی حال پائتا بون کا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انکو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نکال ڈالیں نماز کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اتار دیں تو بچنے بھی اتار دیں آپ فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھکو خبر دی کہ ان میں نجاست ہو اس لیے میں نے اتار دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو لوٹ کر دیکھے اگر ان میں کچھ نجاست پاوے تو انکو زمین سے رگڑے اور ان سے نماز پڑھے اور بعضوں نے فرمایا کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں اور یہ قول ان بزرگ کا سبب بیان فرما دین کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اتاریں تھیں اور عبد اللہ بن السائب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی پھر اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال لے تو چاہیے کہ اپنے دہنہ اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹے گی بلکہ انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی رکھے ورنہ دل التفات اس طرف رہیگا اور کیا عجب ہو کہ جو گ جوتیوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا التفات انکی طرف رہیگا حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کر لو اور ان سے کسی کھان کی تکلیف مت دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ نام تھے تو امام کو جائز ہو کہ وہ بائیں طرف رکھے کہ چونکہ اسکے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اسکو تکلیف ہو اور بہتر یہ ہو کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ لینی قدموں کے آگے رکھے انکے بیچ میں نہ رکھے حضرت جابر بن مطعم نے فرمایا کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فعل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان کے کلام کے حروف کی طرح بر تھوکنے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے کا مکروہ ہے اس سے احتراز کیا جاوے مگر جس طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس طرح تھوکے تو مکروہ نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے کا حکم دیا تو نہایت فصیح ہوئے پھر اسکو ایک شاخ خرباس سے اپنے ہاتھ میں تھی کھڑا اور فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاؤ پس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہو کہ اسکے تھوڑے تھوک کا جاوے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ام کوئی نہیں پسند کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہو اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسکے تھوک کے سامنے ہوتا ہو تو اپنے تھوک کے سامنے تھوکنے چاہیے اور نہ نکالنا

ح ۱-۱۱۱ اور اواد و حکم
 روایت ابو سعید
 ح ۲۲ مسلم روایت
 جلد دوم کتاب السائب
 ح ۳۳ اواد و حکم
 ح ۳۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۳۵ اواد و حکم
 ح ۳۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۳۷ اواد و حکم
 ح ۳۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۳۹ اواد و حکم
 ح ۴۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۴۱ اواد و حکم
 ح ۴۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۴۳ اواد و حکم
 ح ۴۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۴۵ اواد و حکم
 ح ۴۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۴۷ اواد و حکم
 ح ۴۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۴۹ اواد و حکم
 ح ۵۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۵۱ اواد و حکم
 ح ۵۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۵۳ اواد و حکم
 ح ۵۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۵۵ اواد و حکم
 ح ۵۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۵۷ اواد و حکم
 ح ۵۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۵۹ اواد و حکم
 ح ۶۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۶۱ اواد و حکم
 ح ۶۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۶۳ اواد و حکم
 ح ۶۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۶۵ اواد و حکم
 ح ۶۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۶۷ اواد و حکم
 ح ۶۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۶۹ اواد و حکم
 ح ۷۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۷۱ اواد و حکم
 ح ۷۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۷۳ اواد و حکم
 ح ۷۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۷۵ اواد و حکم
 ح ۷۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۷۷ اواد و حکم
 ح ۷۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۷۹ اواد و حکم
 ح ۸۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۸۱ اواد و حکم
 ح ۸۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۸۳ اواد و حکم
 ح ۸۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۸۵ اواد و حکم
 ح ۸۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۸۷ اواد و حکم
 ح ۸۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۸۹ اواد و حکم
 ح ۹۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۹۱ اواد و حکم
 ح ۹۲ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۹۳ اواد و حکم
 ح ۹۴ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۹۵ اواد و حکم
 ح ۹۶ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۹۷ اواد و حکم
 ح ۹۸ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب
 ح ۹۹ اواد و حکم
 ح ۱۰۰ مسلم روایت
 جلد اول کتاب السائب

طرف کو تھو کے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دے (یعنی جب مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو اور جگہ پڑھتا ہو اور اگر کوئی ایسی ہی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے میں تھو کے اور اسکو یوں کڑھائے یعنی آپ نے کپڑے کو مکر فرمادیا کہ ایسے ملے مسئلہ مقتدی کے کھڑے ہونے کے لیے سنت اور فرض ہو سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی ذہنی طرف تھوڑا اس سے دیکر کھڑا ہو اور اکیلی عورت امام کے نیچے کھڑی ہو اور اگر امام کے برابر کھڑی ہو جاوے تب بھی ضرر نہیں مگر خلاف سنت ہو اور اگر مقتدی مرد بھی ہو تو مرد امام کے ذہنی طرف کھڑا ہو اور عورت اُس کے نیچے کھڑی ہو اور اکیلا آدمی صف کے نیچے نہ کھڑا ہو بلکہ یا صف میں شامل ہو جاوے یا اپنے برابر کسی کو بھیجے اور اگر اکیلا ہی کھڑا رہا تو اسکی نماز رکعت کے ساتھ درست ہوگی۔ اور مقتدی کے کھڑے ہونے میں فرض صف کا لازم ہے یعنی مقتدی اور امام میں کوئی اہل بطہ جامع ہونا چاہیے کہ جماعت پڑھتے ہیں جسکے معنی ساتھ ہونے کے ہیں تو دونوں میں جماعت کا ہونا رہے پس اگر دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہو اسلئے کہ وہ اکٹھا کر لے ہی کوئی ہو تو اب حاجت صف کے اتصال کی نہیں بل تنہا چاہیے کہ امام کے افعال کو بچانے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ نے مسجد کی پشت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو اور جب کہ مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں پڑتا ہو یا جنگل میں امام اور مقتدی دونوں ہوں اور دونوں کے بیچ میں کسی عمارت کی آڑ میں تو مقتدی کا قریب ہونا امام سے ایک تیر کے پلے کی مقدار کافی ہو کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کو معلوم ہو سکتا ہو۔ مگر جس صورت میں کہ مقتدی مسجد کے دہنے یا بائیں طرف کے مکان کے صحن میں ہو اور اُس مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہوا ہو تو اُس میں یہ شرط ہے کہ مسجد کی صف ہوتے ہوئے اُس مکان کی ٹیڑھی میں سے ہو کہ صحن تک جاوے بیچ میں سے جدا ہو تو اب اس صف میں یا اسکی کھلی صف میں جو مقتدی ہو گا اسکی نماز ہو جاوے گی اور جو شخص اس صف کے آگے ہو گا اُس کی نماز ہوگی غرض کہ مختلف عمارتوں کا سبب کا ہی حال ہو اور اگر ایک ہی عمارت یا میدان میں ہو تو اسکا حال مثل جنگل کے ہو مسئلہ مسبق جو امام کے ساتھ کھلی رکعتوں میں ملتا ہو وہ اسکی شروع نماز ہوتی ہو پس چاہیے کہ امام کی موافقت کرے اور اس نماز پر اپنی باقی نماز نہ کرے اور صبح کی نماز میں اپنی نماز کے آخین قنوت پڑھے اگرچہ امام کے ساتھ پڑھ لیا ہو اور اگر امام کے ساتھ میں کسی قدر قیام سے تودعا نہ پڑھے بلکہ الحمد آستہ پڑھنا شروع کر دے پھر الحمد پوری نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو اگر یہ جانے کہ امام کے ساتھ قوم میں ملوایگا تو تمام پڑھے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاوے اور تھوڑی سی حمد جو پڑھی ہو اسی کو کل کا حکم ہو گا اور باقی بسبب نیچے ملنے کے ساتھ ہو جاوے گی اور اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی سورت پڑھتا ہو تو سورت کو چھوڑ کر امام کی تمییت کرے اور اگر امام کو سجدہ میں خواہ شہدین پاوے تو تکبیر تحریمہ مکمل پڑھ جاوے دوبارہ اللہ اکبر نہ کہے بخلاف اس صورت کے کہ امام کو رکوع میں پاوے کہ یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر رکوع میں جھکنے کے لیے کہ اسلئے کہ تکبیریں اصلی انتقالات کے لیے ہیں تو رکوع میں جانا تو محسوب ہوا اسکے باعث رکعت لمحاتی ہو اسلئے اسکی تکبیر کہنی چاہیے اور جو انتقال کہ امام کی جہت سے کرنا پڑے حالانکہ اکیلا ہونے میں اُسوقت نہ کرنا تو ایسے امر کے لیے تکبیر کہنی بے موقع ہوگی اور رکعت مقتدی کو جب ہی تک بیٹگی کہ امام کے رکوع کی حد میں ہوتے ہوئے یہ بھی رکوع اطمینان سے کرے اگر رکوع میں اچھی طرح نہیں جانتے یا باخفا کہ امام رکوع کرنے والوں کی حد سے نکل گیا تو اسکی رکعت فوت ہو گئی مسئلہ جس شخص کی نظر قضا ہو گئی اور عصر کا وقت آگیا تو ادا دل نظر پڑھے پھر عصر لیکن اگر عصر کو اول پڑھ گیا تب بھی کافی ہو مگر تارک اولی ہو گا اور شہدہ خلاف میں داخل پھر اگر عصر کی جماعت مل جائے تو اول عصر ہی پڑھے اور اس کے بعد نظر ادا کرے کیونکہ ادا نماز کے لیے جماعت ہی بہتر ہے پس

اگر اول وقت میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت ملگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جاوے اسد تعالیٰ جو کسی بن و نون میں سے جاہل
اسکے حق میں محبوب فرما دیگا اور اگر جماعت میں قضا یا نفل کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
ملگئی تو اس جماعت میں قضا یا نفل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب
نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو
مستحب ہو کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو کپڑا نجس لگ کر دے اور نماز پوری کرے
اور اگر نماز پڑھنا مستحب ہو اور اصل اس باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اُتارنے کا ہے کہ جب آپکو حضرت جبریل علیہ السلام نے
خبر دی کہ انہیں نجاست ہے تو آپ نے جوتیان اُتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشدد اول یا قنوت یا اول قنوت
درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر پاتا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم تم کتنے پڑھیں یا چار
تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دوسرے سہو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جاوے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یاد آ جاوے تو اس سے پس
اگر بعد سلام کے سجدہ سہو کیا اور بے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب سے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ
بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہ ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی جہت سے بے وضو ہونا نماز کے اندر رقع ہوا اور پہلا سلام
بے محل ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد پھر سے سہو کے سلام کی ضرورت ہوتی ہے اگر سجدہ سہو سے پہلے سے پہلے کے بعد دست دیر یا دوسرے تو
آب تدارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں دوسرے کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا بشریت سے جاہل ہونا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہے جیسا اسکے ظہر کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعلیم دے سی ہی غیر کی تعلیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی
عالم داخل ہو اور وہ اسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اسوقت اگر یہ کہ نیت کرتا ہوں سیدھا کھڑے ہونے کی اس وقت اسکی تعلیم کو اسکے فضل کی جہت سے
اسکے آنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کرے تو ظاہر ہو کہ یہ شخص کم عقل ہوگا بلکہ جب عالم کو دیکھا اور اسکے فضل کو جانتا ہے تو اسوقت عین اسکی
تعلیم کا سبب بھرا اور اسکو کھڑا کر دیا تو تعلیم کرنے والا ہوگا بشرطیکہ اور کسی کام کو یا غفلت میں نہ اٹھا ہو اور نماز کی نیت میں جو کچھ کا ہونا اور ادا و فرض کا
ہونا امثال امر کے باب میں شرط یہ وہ اسلامی ہے جیسے آنے والے کے لیے آئے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منہ کرنا اور کسی علت کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی
تعلیم کا قصد کرنا ہو تاکہ واقعہ میں تعلیم ہو کیونکہ اگر مثلاً اسکی طرف کو پشت پھر کھڑا ہو گیا پھر اٹھ اٹھ کر دیر کے بعد کھڑا ہو گا تو تعلیم کرنے والا نہ ہوگا پھر ان صفات کا احاطہ
اور مقصود ہونا ضروری ہے اور نفس میں اسکا حاضر ہونا ایک لحظہ میں طول میں جاہتا بلکہ طول اس میں ہونا ہو کہ اسے لفظ کو قریب کیا جاوے جو ان صفات پر
ہوں خواہ زبان سے ادا کیے جاوے یا دل میں ہو جے جاوے غرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں حرف
اتنی ہی بات ہے کہ جب آدمی نماز کے وقت نماز کے لیے بلایا گیا اسنے امثال امر کیا اور کھڑا ہو گیا اب سوسہ کرنا جہالت محض ہے کیونکہ یہ مقصود اور علوم نفس میں ایک ہی
حالت میں آگئے ہو جاتے ہیں انکے افراد کی تفصیل نہیں ہیں اس طرح نہیں ہوتی کہ نفس ان کو دیکھے اور سوچے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور خبر کا اور فکر کے
اسکی تفصیل جانی اور بات ہو اور حاضر ہونا غیبت اور غفلت کے مقابل ہے جو حضور ہی مفصل طور پر بتلا جو شخص حادث کو جانے تو وہ اسکو ایک ہی حالت میں جان لگا
حالانکہ حادث کا جاننا مشتمل بہت سے علوم کو ہے جو حاضر میں کو مفصل نہیں یعنی جو حادث کو جاننا وہ موجود اور محدود اور پہلے ہونے اور پچھے ہونے اور زمانہ کا

بھی جانیکا اور اس بات کو بھی جانیکا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہی اور وجود کو تاخر پس ان باتوں کو جاننا حادث کے جاننے میں متضمن ہے اس لیے کہ حادث کا جاننے والا اگر اور بات کو بخشنے اور اس سے اگر سوال کیا جاوے کہ بھلا تھے کبھی تقدم یا تاخر یا عدم کو یا عدم کے تقدم یا وجود کے تاخر یا زمانے کو جو تقدم اور تاخر ہوتا ہی معلوم کیا ہی اور وہ کہے کہ میں نے کبھی نہیں جانا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کا یہ کہنا اسکے مخالف طریقہ کا کہ میں حادث کو جانتا ہوں اسی قیض کے بخشنے سے وسواس ہے بھرتا ہی کہ وسواس ہی اپنے نفس پر زور دیکر جاہل ہوتا ہی کہ اپنے دل میں ظہر ہونے اور ادا ہونے اور فرض ہونے کو ایک حالت میں حاضر کرے پھر اسکی تفصیل الفاظ سے کرے اور خود اس تفصیل کو دیکھے اور یہ بات ہو نہیں سکتی اگر بالفرض سب بات کی تکلیف اپنے نفس پر عالم کے لیے کھڑے ہونے کے باب میں کہ اگر کچھ کچھ دشوار ہوگا غرض کہ اس حال کے جاننے سے وسواس دور ہو جاتا ہی خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری نیت کے باب میں ہی طرح ای جیسے غیر کے بارے میں فرمانبرداری ہوتی ہی پھر ہم تسبیح اور رخصت کے طور پر اپنی بات اور کہتے ہیں کہ اگر وسواسی نیت ہی کا نام بھٹاتا ہی کہ یہ ساری باتیں بفضل حاضر کرنے سے ہونگی اور اسکے نفس میں انتقال کی بارگاہی صورت نہیں بلکہ تا تو اگر اس کے تکیہ میں دل سے آخر تک ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لیا اس طرح کہ تکیہ کے پورا ہونے پر نیت حاصل ہو جاوے تو یہ بھی اسکو کافی ہوگا ہم اسکو تکلیف نہیں دیتے کہ ساری باتیں تکیہ کے اول میں در آخر میں جمع کرے کیونکہ تکلیف نہیں ہے تجاویز اگر اسکا حکم ہوتا تو پہلے لوگوں سے اسکی پرسش ہوتی اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں وسوسہ کرتا پس اسکے حال سے سوال نہوتا اور صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہی کہ اسکا مشا سہولت پر ہی اسی جہت سے وسواسی کو جس طرح پر نیت میسر ہو جاوے اسے قناعت کرے تاکہ اسکا عادی ہو جاوے اور وسوسہ دور ہو اور اپنے نفس اسکی تحقیق کی طلب سے کہ تحقیق وسوسہ بڑھا دیتی ہی اور پہنچے تحقیق کی چند وجہیں فتاویٰ میں ان علوم اور قصد ان کی تفصیل کے باب میں جو نیز سے متعلق ہیں ان کی ہر ایک کے دریافت کرنے کی حاجت علما کو ہوتی ہی وہ علوم کو تو اکثر انکا مستند نہ کرتا ہی اور وسواس زیادہ کرتا ہی اسی وجہ سے یہاں نہیں لکھی مسئلہ مقتدی کو امام سے آگے ہونا کی وجہ اور سجدہ اور ان دونوں سے ٹٹنے کی حالت میں در تمام اعمال میں نہیں چاہیے اور نہ یہ مناسب ہے کہ اسکے ساتھ ہی یہ اعمال بجا لاوے بلکہ اسکی تبعیت کرے اور پیچھے پیچھا رکھانے کا کہے کیونکہ اقتدا کے معنی یہ ہیں کہ اگر امام کے برابر ہی عمل کرے گا تو کبھی ٹپاٹل ہوگی جیسے کھڑے ہونے میں امام کے برابر کھڑا ہو جاوے اس سے پیچھے ہٹنے کا خطر ہو پس اگر امام سے ایک کون آگے ہو جاوے تو اسکی نماز کے باطل ہونے میں اختلاف نہ ہو گا تو یہ جواب ہی ہے کہ باطل ہونے کا حکم کیا جاوے گا اگر ایسی صورت ہوگی جیسا کھڑے ہونے میں امام سے آگے ہٹنے کا خطر ہو بلکہ اس میں بطریق اولیٰ نماز باطل ہونی چاہیے کیونکہ جماعت میں اقتدا فعل کا ہوتا ہی نہ کھڑے ہونے کا تو بیعت فعل میں زیادہ ضروری ٹھہری اور کان میں آگے نہ بڑھنے کی شرط بھی اسی ہے کہ فعل میں برتری حاصل ہو جاوے اور صورت تبعیت کی پابندی جاوے کہ مقتدی کو مناسب ہی ہے کہ آگے ہو اب جو شخص امام سے فعل میں پیچھے جاوے تو ظاہر ہے کہ بدو ان ہو کے اور کوئی وجہ اسکی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں سخت تہدید فرمائی لہذا پھر ارشاد فرمایا انا نعتی لانی بعدی امام قبل الامام ان بھول فتداسہ راس حاما و امام سے ایک کون سے پیچھے رہنا نماز کو باطل نہیں کرتا مثلاً امام قومہ میں گیا اور مقتدی نے ابھی کو دعاء بھی نہیں کیا لیکن اس نے رجوع کا پیچھے رہنا کر دہا پس اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور یہ مقتدی بھی کو دعاء کیوں ان کی حکایت ہو چکا ہو تو اسکی نماز باطل ہو جاوے گی اور اسی طرح اگر امام نے دو سرے سجدہ کو سر رکھ دیا ہو اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی اچھی نہ کیا ہو تو نماز باطل ہوگی مسئلہ جو شخص نماز میں حاضر ہو تو اس پر حق ہوگا کہ اگر دو سرے شخص سے نماز میں کچھ بڑی ہو دیکھے تو چاہیے کہ اسکو تخرید کرے اور انکار کرے کہ اس طرح نہیں ہی اور اگر کسی جاہل سے سرزد ہو تو اس پر زنی کرے اور اسکو کھٹا و مشتاک صفوں کا برابر کرنا اور اکیلے آدمی کو تنہا صاف کے پیچھے کھڑے ہونے سے منع کرنا اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاوے اس پر انکار کرنا اور اس کے

بھی جانیکا
اور اس بات کو بھی
جانیکا کہ عدم کو تقدم
ہوتا ہی اور وجود کو تاخر
پس ان باتوں کو جاننا
حادث کے جاننے میں
متضمن ہے اس لیے کہ
حادث کا جاننے والا
اگر اور بات کو بخشنے
اور اس سے اگر سوال
کیا جاوے کہ بھلا تھے
کبھی تقدم یا تاخر یا
عدم کو یا عدم کے
تقدم یا وجود کے تاخر
یا زمانے کو جو تقدم
اور تاخر ہوتا ہی
معلوم کیا ہی اور وہ
کہے کہ میں نے کبھی
نہیں جانا تو وہ
جھوٹا ہوگا اور اس کا
یہ کہنا اسکے مخالف
طریقہ کا کہ میں
حادث کو جانتا ہوں
اسی قیض کے بخشنے
سے وسواس ہے بھرتا
ہی کہ وسواس ہی اپنے
نفس پر زور دیکر
جاہل ہوتا ہی کہ اپنے
دل میں ظہر ہونے اور
ادا ہونے اور فرض
ہونے کو ایک حالت
میں حاضر کرے پھر
اسکی تفصیل الفاظ
سے کرے اور خود اس
تفصیل کو دیکھے اور
یہ بات ہو نہیں سکتی
اگر بالفرض سب بات
کی تکلیف اپنے نفس
پر عالم کے لیے کھڑے
ہونے کے باب میں کہ
اگر کچھ کچھ دشوار
ہوگا غرض کہ اس حال
کے جاننے سے وسواس
دور ہو جاتا ہی خدا
تعالیٰ کے حکم کی
فرمانبرداری نیت کے
باب میں ہی طرح ای
جیسے غیر کے بارے میں
فرمانبرداری ہوتی
ہی پھر ہم تسبیح اور
رخصت کے طور پر اپنی
بات اور کہتے ہیں کہ
اگر وسواسی نیت ہی
کا نام بھٹاتا ہی کہ
یہ ساری باتیں بفضل
حاضر کرنے سے ہونگی
اور اسکے نفس میں
انتقال کی بارگاہی
صورت نہیں بلکہ تا تو
اگر اس کے تکیہ میں
دل سے آخر تک ان
امور میں سے کسی
قدر کو حاضر کر لیا
اس طرح کہ تکیہ کے
پورا ہونے پر نیت
حاصل ہو جاوے تو یہ
بھی اسکو کافی ہوگا
ہم اسکو تکلیف نہیں
دیتے کہ ساری باتیں
تکیہ کے اول میں در
آخر میں جمع کرے
کیونکہ تکلیف نہیں
ہے تجاویز اگر اسکا
حکم ہوتا تو پہلے
لوگوں سے اسکی پرسش
ہوتی اور صحابہ میں
سے کوئی نیت میں
وسوسہ کرتا پس
اسکے حال سے سوال
نہوتا اور صحابہ کا
وسوسہ نہ کرنا اس
بات پر دلالت کرتا
ہی کہ اسکا مشا
سہولت پر ہی اسی جہت
سے وسواسی کو جس
طرح پر نیت میسر ہو
جاوے اسے قناعت کرے
تاکہ اسکا عادی ہو
جاوے اور وسوسہ دور
ہو اور اپنے نفس
اسکی تحقیق کی طلب
سے کہ تحقیق وسوسہ
بڑھا دیتی ہی اور
پہنچے تحقیق کی
چند وجہیں فتاویٰ میں
ان علوم اور قصد ان
کی تفصیل کے باب میں
جو نیز سے متعلق ہیں
ان کی ہر ایک کے
دریافت کرنے کی
حاجت علما کو ہوتی
ہی وہ علوم کو تو
اکثر انکا مستند نہ
کرتا ہی اور وسواس
زیادہ کرتا ہی اسی
وجہ سے یہاں نہیں
لکھی مسئلہ مقتدی کو
امام سے آگے ہونا
کی وجہ اور سجدہ اور
ان دونوں سے ٹٹنے کی
حالت میں در تمام
اعمال میں نہیں
چاہیے اور نہ یہ
مناسب ہے کہ اسکے
ساتھ ہی یہ اعمال
بجا لاوے بلکہ اسکی
تبعیت کرے اور
پیچھے پیچھا رکھانے
کا کہے کیونکہ
اقتدا کے معنی یہ
ہیں کہ اگر امام کے
برابر ہی عمل کرے
گا تو کبھی ٹپاٹل
ہوگی جیسے کھڑے
ہونے میں امام کے
برابر کھڑا ہو جاوے
اس سے پیچھے ہٹنے
کا خطر ہو پس اگر
امام سے ایک کون
آگے ہو جاوے تو
اسکی نماز کے باطل
ہونے میں اختلاف
نہ ہو گا تو یہ
جواب ہی ہے کہ باطل
ہونے کا حکم کیا
جاوے گا اگر ایسی
صورت ہوگی جیسا
کھڑے ہونے میں
امام سے آگے ہٹنے
کا خطر ہو بلکہ
اس میں بطریق
اولیٰ نماز باطل
ہونی چاہیے
کیونکہ جماعت
میں اقتدا فعل کا
ہوتا ہی نہ کھڑے
ہونے کا تو بیعت
فعل میں زیادہ
ضروری ٹھہری
اور کان میں
آگے نہ بڑھنے کی
شرط بھی اسی
ہے کہ فعل میں
برتری حاصل
ہو جاوے اور
صورت تبعیت کی
پابندی جاوے کہ
مقتدی کو مناسب
ہی ہے کہ آگے ہو
اب جو شخص امام
سے فعل میں
پیچھے جاوے تو
ظاہر ہے کہ
بدو ان ہو کے
اور کوئی وجہ
اسکی نہیں ہو
سکتی اور اسی
لیے آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس
باب میں سخت
تہدید فرمائی
لہذا پھر ارشاد
فرمایا انا نعتی
لانی بعدی
امام قبل
الامام ان بھول
فتداسہ راس
حاما و امام
سے ایک کون
سے پیچھے رہنا
نماز کو باطل
نہیں کرتا
مثلاً امام
قومہ میں
گیا اور
مقتدی نے
ابھی کو
دعاء بھی
نہیں کیا
لیکن اس
نے رجوع کا
پیچھے رہنا
کر دہا پس
اگر امام
اپنی
پیشانی
زمین پر
رکھ دے اور
یہ مقتدی
بھی کو
دعاء کیوں
ان کی
حکایت ہو
چکا ہو تو
اسکی نماز
باطل ہو
جاوے گی
اور اسی
طرح اگر
امام نے
دو سرے
سجدہ کو
سر رکھ
دیا ہو اور
مقتدی نے
پہلا سجدہ
بھی اچھی
نہ کیا ہو
تو نماز
باطل ہوگی
مسئلہ جو
شخص نماز
میں حاضر
ہو تو اس
پر حق ہوگا
کہ اگر دو
سرے شخص
سے نماز میں
کچھ بڑی
ہو دیکھے
تو چاہیے
کہ اسکو
تخرید کرے
اور انکار
کرے کہ اس
طرح نہیں
ہی اور اگر
کسی جاہل
سے سرزد
ہو تو اس
پر زنی
کرے اور
اسکو کھٹا
و مشتاک
صفوں کا
برابر کرنا
اور اکیلے
آدمی کو
تنہا صاف
کے پیچھے
کھڑے ہونے
سے منع کرنا
اور جو شخص
امام سے
پہلے سر اٹھاوے
اس پر انکار
کرنا اور اس
کے

سوا اور باتیں ہیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہو عالم کو جاہل سے کہ اسکو تعلیم نہیں کرتا اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو دیکھے کہ نماز کو مہربی طرح بیٹھتا ہو اور اسکو منع نہ کرے تو وہ بھی اس کے گناہ میں اسکا شریک ہو اور بلال بن سعدؓ نے کہا کہ قصور جب پوشیدہ کیا جاتا ہے تو جبر اپنے مرتکب کے اور کسی کا ضرر نہیں کرتا اور جب ظاہر کیا جاتا ہو اور اسکی کوئی اصلاح نہیں کرتا تو اسکا نقصان عام ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ حضرت بلالؓ صفوں کو برابر کیا کرتے اور لوگوں کی کوچن پر درہ مارتے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز میں اپنے بھائی کو دیکھا کہ جب انکو نہ پاؤ تو اگر بارہا ہنگامی عبادت کرواد اگر تندرست ہوں تو عتاب کرو یعنی جماعت کے چھوڑنے پر طاعت کرواد اس بلالؓ تساہل کرنا نہ چاہیے کہ پہلے لوگ اس میں ہالفتہ کرتے تھے یہاں تک کہ بعض آدمی جماعت کے چھوڑنے والوں کے دروازہ تک جنازہ لیجاتے تھے اس بات کے جتنا کہ مذکورہ ہو تو جماعت سے علیحدہ رہنے زندہ کو بیٹھ رہنا نہ چاہیے اور جو شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ صف کی دہنی جانب قصد کرے اور اسی جہ سے عہد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنسی جانب پر لوگ س کثرت سے ہوتے کہ آپؐ عرض کیا گیا کہ بائیں طرف بالکل چھوٹ گئی آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی بائیں جانب کے عمود کے آگے ہو وہ بار ثواب ہوگا۔ اور جب صف میں لٹکانا باغ دیکھے اور اپنے لیے جگہ نہ تو جائز ہو کہ اس کے کو صف سے علوہ کر کے آپؐ کی جگہ بٹھا دے یہ ہر حال میں مسائل کا جن میں لوگ کثرت پیدا ہوتے ہیں درمفرق نمازوں کے احکام باب لا اور دین انشاء اللہ تعزیر مذکور ہوئے سالوین فصل نفل نمازوں کے ذکر میں چنانچہ ہے کہ فرض نمازوں کے سوا اور نمازوں کی تین قسمیں ہیں **اول سنت دوم تحب سوم تطوع سنت** نماز سے ہماری مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر ثابت منقول ہو جسے نمازوں کے بعد کی سنتیں اور نماز جاشت اور در اور تجدید میں کیونکہ سنت طریق مساک کو کہتے ہیں تو جہتیں پر آپؐ ہمیشہ چلے ہوئے وہی سنت ہوگا اور تحب سے ہماری غرض یہ ہے کہ حدیث میں اسکی بزرگی آئی ہو اگر آپؐ سے انکا ہمیشہ ملنا منقول ہو چنانچہ انکا ذکر در نماز شبانہ ہفتہ کی نمازوں میں ہم عنقریب لکھتے ہیں یا جسے گھر سے نکلنے کے وقت اور گیس آنے کے وقت کی نماز وغیرہ ہیں اور تطوع سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو نماز ان دونوں کے سوا ہوں یعنی خاص ان کے لیے کوئی خبر نہیں ہو مگر بندہ نے خدایعالی کی مناجات میں راجع ہو کر نماز سے جسکی مطلق فضیلت شریعت میں مذکور ہے اور مساک کیا اور تطوع شریعہ کو کہتے ہیں تو گو با بندہ نماز تطوع سے شروع کرتا ہو اسکی طرف بلا یا نہیں گیا اگرچہ مطلق نماز کی طرف بلا یا گیا ہو ان دونوں کو نفل اس جہت سے کہتے ہیں کہ نفل کے معنی زیادتی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب فرضوں سے زیادہ ہیں اور ان کا قصہ کے جمانے کے لیے ہنئے نفل اور اور مستحب و تطوع کی اصطلاح مقرر کر لی اور جو کوئی اس اصطلاح کو بدلتا ہے تو پھر کچھ اعتراض نہیں کیونکہ مقاصد کے سمجھنے کے بعد غفلتوں سے کچھ غرض نہیں ہو ان قسموں میں سے ہر ایک قسم کے درجات کسی قدر فضل میں مختلف ہیں جس قدر کہ اخبار و آثار جسے انکا فضل معلوم ہوتا ہے ان کے باب میں ثواب اور جہاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ موانعت فرمائی ہے اور جس قدر کہ ان کے باب میں حدیثیں صحیحہ و مشہور ہیں اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جہاد میں کی سنتیں تھائی کی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز پھر گن کی نماز پھر طلب باران کی نماز ہے اور تھائی کی سنتوں میں سے افضل و ترو و پھر فجر کی دونوں سنتیں پھر ان کے بعد اور سنتیں ہو گئے علی حسب مراتب ہیں اور واضح ہو کہ نوافل اپنے تعلقات کی جہت سے دو قسم ہیں اول ہر اس سے متعلق ہوں جیسے کسوف اور استقامتیں دوسرے وہ جو متعلق اوقات سے ہوں اور اس قسم کی تین قسمیں ہیں اس طرح کہ یا دن رات کے مکرر ہونے سے یا مکرر ہوتی ہو یا ہفتہ کے دوبارہ آنے سے یا سال کے مکرر ہونے سے پس سب قسمیں نفلوں کی چارہ ہیں ان کو جب اجداد لکھا جاتا ہے **قسم اول** جو دن رات کے ہونے سے ہوتی ہیں **قسم دوم** جو ہفتہ کے دوبارہ آنے سے ہوتی ہیں **قسم تیس** جو سال کے مکرر ہونے سے ہوتی ہیں **قسم چار** جو دن رات کے ہونے سے ہوتی ہیں اور عید کے درمیان کی نفلین اور تھائی

۱۲۔ صاحب
مشافہ دوس بودیت
الذی بسط فضیلت
رحمہما کی سند تھا
نعمین علیہما
ابن ماجہ و ابی
دھیر بن جابر
و ابن ماجہ و ابی
دھیر بن جابر

کی سنتیں ہیں اور وہ دو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعت الفجر غیر من الدنیا و ما فیہا اور ان کا وقت صبح صادق ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ صبح کناروں کی طرف کو پھیلی ہوئی ہوتی ہے نہ لمبی اور شروع میں اس کا معلوم کرنا مشکل ہے مگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ چاند کی منزلیں کیے جاساں کے دیکھنے سے جان لے کہ فلان وقت جب ستارہ فلان سمجھ آوے گا تو صبح ہو جاوے گی اور چاند سے سینے میں دوبارہ پیمان ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے میں شب کو چاند صبح صادق کے ساتھ نکلتا ہے اور بارہویں شب کو چاند کے خوب ہونے کے ساتھ اکثر صبح ہو جاتی ہے اور ان دونوں باتوں میں کبھی بعض مروجہ میں فرق بھی پڑ جاتا ہے اور شرح اسکی طویل ہے اور منازل قمر کا سیکھنا طالبِ خرت کے لیے ضروریات میں سے ہے تاکہ اس سے راستہ کی توفیق مقدار اور صبح صادق کو پہچانے اور جب صبح کے فرضوں کا وقت نہیں ہوتا بھی سنتوں کا وقت بھی جاتا رہتا ہے یعنی آفتاب کے نکلنے پر ان کا وقت نہیں رہتا مگر سنتوں یہ ہے کہ انکو فرضوں سے پہلے ادا کرے پس اگر سب میں آدے اور نماز کی تلبیر ہو گئی ہو تو فرضوں میں مشغول ہو جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا تمیت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبہ بجز نماز سے فارغ ہو کر کھڑا ہو جاوے اور سنتوں کو پڑھے اور صبح یہ ہے کہ سنتیں جتنا تک خدا کی عزت و شرف واقع ہوں بتناک دہی ہو گئی اس لیے کہ وہ وقت میں فرضوں کی تابع ہیں اور انکو پہلے فرضوں سے پڑھنا اور فرضوں کو بعد کو پڑھنا سنت ہے نہ شرط نماز جماعت بناوے اور جب جماعت موجود ہو تو ترتیب بدل جاتی ہے فرضوں کو اول پڑھتے ہیں اور سنتوں کو تیچے غرض کہ ادا ہی ہوتی ہیں اور مستحب یہ ہے کہ سنتوں کو گھر پر قصر پڑھے پھر مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ تحیۃ المسبح پڑھے پھر بیٹھ جاوے اور فرض پڑھنے تک کوئی نماز نہ پڑھے اور صبح سے لیکر آفتاب کے نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ کرا اور فکر میں لگا رہے اور صرف فجر کی سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرے دوسری نظر کی سنتیں میں سے پچھتر کتب میں ہیں جو فرضوں کے اور چار پہلے اور بعد کی دونوں سنت تھوکہ ہیں اور پہلے کی چار بھی سنت ہیں اگر انکی نسبت کر کم ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص چار رکعتیں آفتاب کے ڈھلنے کے بعد پڑھے اور انکی قرأت اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے تو اسکے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعا منفرت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نرواں کے بعد چار رکعتیں کبھی نہیں جھوڑتے تھے اور ان کو لمبی پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ دروازے آسمان کے اس ساعت میں کھلتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل ان میں کو اوپر جاوے اس حدیث کو ابوالباقہ الصاری نے روایت کیا اور راوی اسکے صرف وہی ہیں۔ اور اس مضمون پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو امام المومنین ام حبیبہ نے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی دن میں بارہ رکعتیں فرضوں کے سوا پڑھے اسکے لیے ایک مکان جنت میں بنایا جاوے گا دو کتبیں فجر کے پچیس اور چار ظہر سے پہلے اور دو اسکے بعد اور عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک دن میں دس رکعتیں یا انکی تفصیل اس طرح کی جو امام المومنین ام حبیبہ نے بیان کی تھی مگر فجر کی دو رکعتوں میں فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ جانا مگر مجھے میری ہر ایک رکعت میں حصہ نہ بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو کتبیں پڑھتے تھے پھر کہتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی حدیث میں ظہر سے پہلے دو کتبیں کی ہیں ان کے بعد دو کتبیں میان کی ہیں اس صورت میں ظہر سے

[illegible]

پہلے کی دو رکعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو کر نو رکعتیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب کے زوال پہنچتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو آدمی کا سایہ پیر کی طرف کو جھکتا ہوا ہو پہلے کہ آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر مقابلہ و بچا ہوتا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور مشرق کی طرف بھرتا جاتا ہو یہاں تک کہ آفتاب اپنے منہ سے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر پڑھنا شروع ہوتا ہو پس جب وقت سے کہ سائے کا پڑھنا آٹھ سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو چونکہ احکام شرعی انھیں چھوڑ دیے طالبہ ہوتے ہیں جو محسوس ہوں اسلئے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں تک سایہ پڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور گرمیوں میں چھوٹی اور اسکے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدموں اور زانوؤں کی پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب یہ تحقیق زوال کے معلوم کرنے کا در صورتیکہ کوئی اچھی طرح اسکو محاذ رکھے یہ ہو کہ رات کو قطب شمالی یعنی ستارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پیر کرے اس طرح کہ اسکا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب کا ایک کنکڑ زمین پر چھوڑ دیں اور جس جگہ وہ کنکڑ زمین پر گرے وہاں ایک خط مستقیم اس ضلع تک گذرنا ہو فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قرائے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہوا ہوتا ہو اور جس نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مسطور گذرنا ہوا معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم مثلاً ب تختہ کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک کھینچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود مختصر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے نلے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کریں کہ ضلع غربی تختہ کا کل فیل میں ہو تو اول روز میں سایہ اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو بائیں ہو گا پھر دوسری طرف ہو گا اور شمال کی طرف کو ہٹتا ہو یہاں تک کہ خط پر منطبق ہو جاوے اس طرح کہ اگر اسکو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے کنکڑ گذرنا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جاوے اور یہ سایہ اس وقت ضلع مشرقی اور مغربی تختہ کے موازی ہوتا ہو کسی کی طرف کو بائیں نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب منہ سے بلندی پر ہوتا ہو پس جب سایہ قطب سے مشرق کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب جھکتا ہوا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو پھر دوسری طرف کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور اور اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی مساوی سایہ دوسری طرف کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس قدر زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مضائقہ نہیں مگر جو حکم کتاب میں اسکی صورت یہ ہو کہ زمین کے مسل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتب حنفیہ میں مذکور ہو اسکی صورت یہ ہو کہ زمین کے چورس کر کے خواہ تختہ کو چورس جگا کر اس پر ایک دائرہ پر کار سے کھینچیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جسکی لمبائی تختہ سے اوپر نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوتے دائرہ کے اندر آوے گا جس جگہ سے دائرہ شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوسری طرف کے بعد سایہ بڑھنے لگے گا یہاں تک کہ دائرہ سے باہر ہو جاوے جس جگہ سے باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے اور چھوٹی قوس اس دائرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اسکو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط مرکز دائرہ میں ملا دیا جاوے جس جگہ سے

عموم کا سایہ اس خط پر منطبق ہو وہ وقت نصف النہار ہو اور جب شرق کی جانب کو اس سے مائل ہو وہ وقت زوال ہو پھر عصر کے وقت کے نوافل میں چار رکعتیں عصر سے پیشتر ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھنا اس موقع سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں داخل ہو جاوے کہ جب تک کہ اس نظر سے کہ انکی دعا بیشک مقبول ہوگی اور آپ عصر سے پہلے کی رکعتوں پر اتنی مواجہت نہیں فرمائی تھی پھر سے پہلے کی دو رکعتوں پر کی ہو چوتھی مغرب کی وقت کی سنتیں اور وہ فرض کے بعد دو رکعتیں ہیں ان میں روایت مختلف نہیں ہوئی اگر دو رکعتیں مغرب سے پیشتر اذان اور تکبیر کے درمیان جلد پڑھ لینی چند صحابہ سے منقول ہیں مثلاً ابی بن کعبہ و عبد اللہ بن اصحابہ اور ابی ذر اور زید بن ثابتؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ستونوں کی طرف دو رکعتیں پڑھنے کو جھپٹ جاتے اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ نیا آنیوالا جانتا کہ ہم مغرب پڑھ چکے اور پوچھتا کہ کیا مغرب پڑھ چکے اور یہ رکعتیں پڑھتی اس حدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں کل دافین صلوة لمن شاء اور حضرت امام احمدیہ دونوں رکعتیں پڑھا کرتے تھے لوگوں نے جو انکو عیب لگا تو چھوڑ دیں پھر جو کچھ کہنے لگے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے لوگوں کو پڑھنے نہ دیکھا اس لیے میں نے بھی چھوڑ دیں اور فرمایا کہ اگر انکو آدمی اپنے گھر پر یا ایسی جگہ پڑھ لیا کہ وہ لوگ نہ دیکھیں تو بہتر ہے۔ اور مغرب کا وقت آتا ہے کے نظر سے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور کچھ سے چھپنا زمین، بلکہ پڑھنے والے کے گرد پہاڑوں اور اگر مغرب کی طرف پہاڑ ہوں تو اتنا توقف کرنا چاہیے کہ شرق کی جانب سیاہی آتی ہوئی معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اقبل الليل من ہما وادبر النہار من ہما فقد افطر الصائم اور مستحب ہے کہ مغرب کی نماز میں خصوصاً جلدی کیا وے اور اگر تاخیر ہو وے اور سرخی تخیف کے غائب ہونے سے پیشتر پڑھ لیا وے تب بھی دعا ہوگی اگر وہ ہو اور حضرت عمرؓ نے ایک بار نماز مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکلا یا پس آپ نے اس کے تدارک کو ایک بروہ اڑا دیا اور حضرت ابن عمرؓ نے اتنی دیر کی کہ دو ستارے نکلائے آپ نے دو بروہ اڑا دیے پانچویں عشا کے نوافل اور وہ فرضوں کے بعد چار رکعتیں ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشا کے چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر سو رہتے تھے اور بعض علمائے سب احادیث سے یہ اختیار کیا ہے کہ نوافل کے شمار سے ہونے چاہیں جیسے فرضوں کی تعداد ہو یعنی دو رکعتیں فجر سے پیشتر اور چار ظہر سے پہلے اور دو عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد اور تین عشا کے بعد اور وہ تیرہ ہیں اور جب نوافل کے باب میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو معلوم کر چکے تو اب باقی شمار میں کرنے کے کیا معنی ہیں کہ نوافل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایک خیر ہے رکھی ہوئی یا پس جو کوئی چاہے زیادہ لے اور جو چاہے کم لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک طالب ان نمازوں میں سے اسی قدر اختیار کرتا ہو جتنی رغبت اسکو خیر میں ہوئی ہو اور ہمارے بیان مذکورہ بالا سے معلوم ہو چکا کہ ان نوافل میں بعض مکرر زیادہ ہیں اور بعض کم تو مکرر کا چھوڑ دینا عیب ہے خصوصاً اس صورت میں کہ فرضوں کی تکمیل اپنے ہوتی ہو تو جو کوئی نوافل بہت نہ پڑھے گا کیا عیب ہے کہ اس کے فرض کسر وارہ جاوین اور انکا نقصان ہے تدارک رہے چھٹی و تہامیہ حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کے بعد تین رکعتوں کا وتر پڑھتے تھے اول میں سبح ہم ربک لا علی اور دوسری میں کافرون و تیسری میں اخلاص پڑھا کرتے تھے سادہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وتر کے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ پانچ مارکر پڑھتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ جب اپنے بستر پر پڑے تو پانچ چار زانو ہو جانے اور سونے سے پیشتر دو رکعتیں پڑھتے تھے اول میں اذان و اولت اور دوسری میں سورہ انکاثر اور ایک روایت میں سورہ کافرون ہے

اح- اللہ
رحمہ سے اس مندرجہ
عصر سے پہلے چار رکعتیں
پڑھنے اور دو رکعتیں
ان میں سے تین رکعتیں
میں سے تین رکعتیں
ح ۲ بخاری و مسلم
ح ۳ روایت انس
مسلم روایت انس
ح ۴ ح ۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح ۱۳ ح ۱۴ ح ۱۵ ح ۱۶ ح ۱۷ ح ۱۸ ح ۱۹ ح ۲۰ ح ۲۱ ح ۲۲ ح ۲۳ ح ۲۴ ح ۲۵ ح ۲۶ ح ۲۷ ح ۲۸ ح ۲۹ ح ۳۰ ح ۳۱ ح ۳۲ ح ۳۳ ح ۳۴ ح ۳۵ ح ۳۶ ح ۳۷ ح ۳۸ ح ۳۹ ح ۴۰ ح ۴۱ ح ۴۲ ح ۴۳ ح ۴۴ ح ۴۵ ح ۴۶ ح ۴۷ ح ۴۸ ح ۴۹ ح ۵۰ ح ۵۱ ح ۵۲ ح ۵۳ ح ۵۴ ح ۵۵ ح ۵۶ ح ۵۷ ح ۵۸ ح ۵۹ ح ۶۰ ح ۶۱ ح ۶۲ ح ۶۳ ح ۶۴ ح ۶۵ ح ۶۶ ح ۶۷ ح ۶۸ ح ۶۹ ح ۷۰ ح ۷۱ ح ۷۲ ح ۷۳ ح ۷۴ ح ۷۵ ح ۷۶ ح ۷۷ ح ۷۸ ح ۷۹ ح ۸۰ ح ۸۱ ح ۸۲ ح ۸۳ ح ۸۴ ح ۸۵ ح ۸۶ ح ۸۷ ح ۸۸ ح ۸۹ ح ۹۰ ح ۹۱ ح ۹۲ ح ۹۳ ح ۹۴ ح ۹۵ ح ۹۶ ح ۹۷ ح ۹۸ ح ۹۹ ح ۱۰۰ ح ۱۰۱ ح ۱۰۲ ح ۱۰۳ ح ۱۰۴ ح ۱۰۵ ح ۱۰۶ ح ۱۰۷ ح ۱۰۸ ح ۱۰۹ ح ۱۱۰ ح ۱۱۱ ح ۱۱۲ ح ۱۱۳ ح ۱۱۴ ح ۱۱۵ ح ۱۱۶ ح ۱۱۷ ح ۱۱۸ ح ۱۱۹ ح ۱۲۰ ح ۱۲۱ ح ۱۲۲ ح ۱۲۳ ح ۱۲۴ ح ۱۲۵ ح ۱۲۶ ح ۱۲۷ ح ۱۲۸ ح ۱۲۹ ح ۱۳۰ ح ۱۳۱ ح ۱۳۲ ح ۱۳۳ ح ۱۳۴ ح ۱۳۵ ح ۱۳۶ ح ۱۳۷ ح ۱۳۸ ح ۱۳۹ ح ۱۴۰ ح ۱۴۱ ح ۱۴۲ ح ۱۴۳ ح ۱۴۴ ح ۱۴۵ ح ۱۴۶ ح ۱۴۷ ح ۱۴۸ ح ۱۴۹ ح ۱۵۰ ح ۱۵۱ ح ۱۵۲ ح ۱۵۳ ح ۱۵۴ ح ۱۵۵ ح ۱۵۶ ح ۱۵۷ ح ۱۵۸ ح ۱۵۹ ح ۱۶۰ ح ۱۶۱ ح ۱۶۲ ح ۱۶۳ ح ۱۶۴ ح ۱۶۵ ح ۱۶۶ ح ۱۶۷ ح ۱۶۸ ح ۱۶۹ ح ۱۷۰ ح ۱۷۱ ح ۱۷۲ ح ۱۷۳ ح ۱۷۴ ح ۱۷۵ ح ۱۷۶ ح ۱۷۷ ح ۱۷۸ ح ۱۷۹ ح ۱۸۰ ح ۱۸۱ ح ۱۸۲ ح ۱۸۳ ح ۱۸۴ ح ۱۸۵ ح ۱۸۶ ح ۱۸۷ ح ۱۸۸ ح ۱۸۹ ح ۱۹۰ ح ۱۹۱ ح ۱۹۲ ح ۱۹۳ ح ۱۹۴ ح ۱۹۵ ح ۱۹۶ ح ۱۹۷ ح ۱۹۸ ح ۱۹۹ ح ۲۰۰ ح ۲۰۱ ح ۲۰۲ ح ۲۰۳ ح ۲۰۴ ح ۲۰۵ ح ۲۰۶ ح ۲۰۷ ح ۲۰۸ ح ۲۰۹ ح ۲۱۰ ح ۲۱۱ ح ۲۱۲ ح ۲۱۳ ح ۲۱۴ ح ۲۱۵ ح ۲۱۶ ح ۲۱۷ ح ۲۱۸ ح ۲۱۹ ح ۲۲۰ ح ۲۲۱ ح ۲۲۲ ح ۲۲۳ ح ۲۲۴ ح ۲۲۵ ح ۲۲۶ ح ۲۲۷ ح ۲۲۸ ح ۲۲۹ ح ۲۳۰ ح ۲۳۱ ح ۲۳۲ ح ۲۳۳ ح ۲۳۴ ح ۲۳۵ ح ۲۳۶ ح ۲۳۷ ح ۲۳۸ ح ۲۳۹ ح ۲۴۰ ح ۲۴۱ ح ۲۴۲ ح ۲۴۳ ح ۲۴۴ ح ۲۴۵ ح ۲۴۶ ح ۲۴۷ ح ۲۴۸ ح ۲۴۹ ح ۲۵۰ ح ۲۵۱ ح ۲۵۲ ح ۲۵۳ ح ۲۵۴ ح ۲۵۵ ح ۲۵۶ ح ۲۵۷ ح ۲۵۸ ح ۲۵۹ ح ۲۶۰ ح ۲۶۱ ح ۲۶۲ ح ۲۶۳ ح ۲۶۴ ح ۲۶۵ ح ۲۶۶ ح ۲۶۷ ح ۲۶۸ ح ۲۶۹ ح ۲۷۰ ح ۲۷۱ ح ۲۷۲ ح ۲۷۳ ح ۲۷۴ ح ۲۷۵ ح ۲۷۶ ح ۲۷۷ ح ۲۷۸ ح ۲۷۹ ح ۲۸۰ ح ۲۸۱ ح ۲۸۲ ح ۲۸۳ ح ۲۸۴ ح ۲۸۵ ح ۲۸۶ ح ۲۸۷ ح ۲۸۸ ح ۲۸۹ ح ۲۹۰ ح ۲۹۱ ح ۲۹۲ ح ۲۹۳ ح ۲۹۴ ح ۲۹۵ ح ۲۹۶ ح ۲۹۷ ح ۲۹۸ ح ۲۹۹ ح ۳۰۰ ح ۳۰۱ ح ۳۰۲ ح ۳۰۳ ح ۳۰۴ ح ۳۰۵ ح ۳۰۶ ح ۳۰۷ ح ۳۰۸ ح ۳۰۹ ح ۳۱۰ ح ۳۱۱ ح ۳۱۲ ح ۳۱۳ ح ۳۱۴ ح ۳۱۵ ح ۳۱۶ ح ۳۱۷ ح ۳۱۸ ح ۳۱۹ ح ۳۲۰ ح ۳۲۱ ح ۳۲۲ ح ۳۲۳ ح ۳۲۴ ح ۳۲۵ ح ۳۲۶ ح ۳۲۷ ح ۳۲۸ ح ۳۲۹ ح ۳۳۰ ح ۳۳۱ ح ۳۳۲ ح ۳۳۳ ح ۳۳۴ ح ۳۳۵ ح ۳۳۶ ح ۳۳۷ ح ۳۳۸ ح ۳۳۹ ح ۳۴۰ ح ۳۴۱ ح ۳۴۲ ح ۳۴۳ ح ۳۴۴ ح ۳۴۵ ح ۳۴۶ ح ۳۴۷ ح ۳۴۸ ح ۳۴۹ ح ۳۵۰ ح ۳۵۱ ح ۳۵۲ ح ۳۵۳ ح ۳۵۴ ح ۳۵۵ ح ۳۵۶ ح ۳۵۷ ح ۳۵۸ ح ۳۵۹ ح ۳۶۰ ح ۳۶۱ ح ۳۶۲ ح ۳۶۳ ح ۳۶۴ ح ۳۶۵ ح ۳۶۶ ح ۳۶۷ ح ۳۶۸ ح ۳۶۹ ح ۳۷۰ ح ۳۷۱ ح ۳۷۲ ح ۳۷۳ ح ۳۷۴ ح ۳۷۵ ح ۳۷۶ ح ۳۷۷ ح ۳۷۸ ح ۳۷۹ ح ۳۸۰ ح ۳۸۱ ح ۳۸۲ ح ۳۸۳ ح ۳۸۴ ح ۳۸۵ ح ۳۸۶ ح ۳۸۷ ح ۳۸۸ ح ۳۸۹ ح ۳۹۰ ح ۳۹۱ ح ۳۹۲ ح ۳۹۳ ح ۳۹۴ ح ۳۹۵ ح ۳۹۶ ح ۳۹۷ ح ۳۹۸ ح ۳۹۹ ح ۴۰۰ ح ۴۰۱ ح ۴۰۲ ح ۴۰۳ ح ۴۰۴ ح ۴۰۵ ح ۴۰۶ ح ۴۰۷ ح ۴۰۸ ح ۴۰۹ ح ۴۱۰ ح ۴۱۱ ح ۴۱۲ ح ۴۱۳ ح ۴۱۴ ح ۴۱۵ ح ۴۱۶ ح ۴۱۷ ح ۴۱۸ ح ۴۱۹ ح ۴۲۰ ح ۴۲۱ ح ۴۲۲ ح ۴۲۳ ح ۴۲۴ ح ۴۲۵ ح ۴۲۶ ح ۴۲۷ ح ۴۲۸ ح ۴۲۹ ح ۴۳۰ ح ۴۳۱ ح ۴۳۲ ح ۴۳۳ ح ۴۳۴ ح ۴۳۵ ح ۴۳۶ ح ۴۳۷ ح ۴۳۸ ح ۴۳۹ ح ۴۴۰ ح ۴۴۱ ح ۴۴۲ ح ۴۴۳ ح ۴۴۴ ح ۴۴۵ ح ۴۴۶ ح ۴۴۷ ح ۴۴۸ ح ۴۴۹ ح ۴۵۰ ح ۴۵۱ ح ۴۵۲ ح ۴۵۳ ح ۴۵۴ ح ۴۵۵ ح ۴۵۶ ح ۴۵۷ ح ۴۵۸ ح ۴۵۹ ح ۴۶۰ ح ۴۶۱ ح ۴۶۲ ح ۴۶۳ ح ۴۶۴ ح ۴۶۵ ح ۴۶۶ ح ۴۶۷ ح ۴۶۸ ح ۴۶۹ ح ۴۷۰ ح ۴۷۱ ح ۴۷۲ ح ۴۷۳ ح ۴۷۴ ح ۴۷۵ ح ۴۷۶ ح ۴۷۷ ح ۴۷۸ ح ۴۷۹ ح ۴۸۰ ح ۴۸۱ ح ۴۸۲ ح ۴۸۳ ح ۴۸۴ ح ۴۸۵ ح ۴۸۶ ح ۴۸۷ ح ۴۸۸ ح ۴۸۹ ح ۴۹۰ ح ۴۹۱ ح ۴۹۲ ح ۴۹۳ ح ۴۹۴ ح ۴۹۵ ح ۴۹۶ ح ۴۹۷ ح ۴۹۸ ح ۴۹۹ ح ۵۰۰ ح ۵۰۱ ح ۵۰۲ ح ۵۰۳ ح ۵۰۴ ح ۵۰۵ ح ۵۰۶ ح ۵۰۷ ح ۵۰۸ ح ۵۰۹ ح ۵۱۰ ح ۵۱۱ ح ۵۱۲ ح ۵۱۳ ح ۵۱۴ ح ۵۱۵ ح ۵۱۶ ح ۵۱۷ ح ۵۱۸ ح ۵۱۹ ح ۵۲۰ ح ۵۲۱ ح ۵۲۲ ح ۵۲۳ ح ۵۲۴ ح ۵۲۵ ح ۵۲۶ ح ۵۲۷ ح ۵۲۸ ح ۵۲۹ ح ۵۳۰ ح ۵۳۱ ح ۵۳۲ ح ۵۳۳ ح ۵۳۴ ح ۵۳۵ ح ۵۳۶ ح ۵۳۷ ح ۵۳۸ ح ۵۳۹ ح ۵۴۰ ح ۵۴۱ ح ۵۴۲ ح ۵۴۳ ح ۵۴۴ ح ۵۴۵ ح ۵۴۶ ح ۵۴۷ ح ۵۴۸ ح ۵۴۹ ح ۵۵۰ ح ۵۵۱ ح ۵۵۲ ح ۵۵۳ ح ۵۵۴ ح ۵۵۵ ح ۵۵۶ ح ۵۵۷ ح ۵۵۸ ح ۵۵۹ ح ۵۶۰ ح ۵۶۱ ح ۵۶۲ ح ۵۶۳ ح ۵۶۴ ح ۵۶۵ ح ۵۶۶ ح ۵۶۷ ح ۵۶۸ ح ۵۶۹ ح ۵۷۰ ح ۵۷۱ ح ۵۷۲ ح ۵۷۳ ح ۵۷۴ ح ۵۷۵ ح ۵۷۶ ح ۵۷۷ ح ۵۷۸ ح ۵۷۹ ح ۵۸۰ ح ۵۸۱ ح ۵۸۲ ح ۵۸۳ ح ۵۸۴ ح ۵۸۵ ح ۵۸۶ ح ۵۸۷ ح ۵۸۸ ح ۵۸۹ ح ۵۹۰ ح ۵۹۱ ح ۵۹۲ ح ۵۹۳ ح ۵۹۴ ح ۵۹۵ ح ۵۹۶ ح ۵۹۷ ح ۵۹۸ ح ۵۹۹ ح ۶۰۰ ح ۶۰۱ ح ۶۰۲ ح ۶۰۳ ح ۶۰۴ ح ۶۰۵ ح ۶۰۶ ح ۶۰۷ ح ۶۰۸ ح ۶۰۹ ح ۶۱۰ ح ۶۱۱ ح ۶۱۲ ح ۶۱۳ ح ۶۱۴ ح ۶۱۵ ح ۶۱۶ ح ۶۱۷ ح ۶۱۸ ح ۶۱۹ ح ۶۲۰ ح ۶۲۱ ح ۶۲۲ ح ۶۲۳ ح ۶۲۴ ح ۶۲۵ ح ۶۲۶ ح ۶۲۷ ح ۶۲۸ ح ۶۲۹ ح ۶۳۰ ح ۶۳۱ ح ۶۳۲ ح ۶۳۳ ح ۶۳۴ ح ۶۳۵ ح ۶۳۶ ح ۶۳۷ ح ۶۳۸ ح ۶۳۹ ح ۶۴۰ ح ۶۴۱ ح ۶۴۲ ح ۶۴۳ ح ۶۴۴ ح ۶۴۵ ح ۶۴۶ ح ۶۴۷ ح ۶۴۸ ح ۶۴۹ ح ۶۵۰ ح ۶۵۱ ح ۶۵۲ ح ۶۵۳ ح ۶۵۴ ح ۶۵۵ ح ۶۵۶ ح ۶۵۷ ح ۶۵۸ ح ۶۵۹ ح ۶۶۰ ح ۶۶۱ ح ۶۶۲ ح ۶۶۳ ح ۶۶۴ ح ۶۶۵ ح ۶۶۶ ح ۶۶۷ ح ۶۶۸ ح ۶۶۹ ح ۶۷۰ ح ۶۷۱ ح ۶۷۲ ح ۶۷۳ ح ۶۷۴ ح ۶۷۵ ح ۶۷۶ ح ۶۷۷ ح ۶۷۸ ح ۶۷۹ ح ۶۸۰ ح ۶۸۱ ح ۶۸۲ ح ۶۸۳ ح ۶۸۴ ح ۶۸۵ ح ۶۸۶ ح ۶۸۷ ح ۶۸۸ ح ۶۸۹ ح ۶۹۰ ح ۶۹۱ ح ۶۹۲ ح ۶۹۳ ح ۶۹۴ ح ۶۹۵ ح ۶۹۶ ح ۶۹۷ ح ۶۹۸ ح ۶۹۹ ح ۷۰۰ ح ۷۰۱ ح ۷۰۲ ح ۷۰۳ ح ۷۰۴ ح ۷۰۵ ح ۷۰۶ ح ۷۰۷ ح ۷۰۸ ح ۷۰۹ ح ۷۱۰ ح ۷۱۱ ح ۷۱۲ ح ۷۱۳ ح ۷۱۴ ح ۷۱۵ ح ۷۱۶ ح ۷۱۷ ح ۷۱۸ ح ۷۱۹ ح ۷۲۰ ح ۷۲۱ ح ۷۲۲ ح ۷۲۳ ح ۷۲۴ ح ۷۲۵ ح ۷۲۶ ح ۷۲۷ ح ۷۲۸ ح ۷۲۹ ح ۷۳۰ ح ۷۳۱ ح ۷۳۲ ح ۷۳۳ ح ۷۳۴ ح ۷۳۵ ح ۷۳۶ ح ۷۳۷ ح ۷۳۸ ح ۷۳۹ ح ۷۴۰ ح ۷۴۱ ح ۷۴۲ ح ۷۴۳ ح ۷۴۴ ح ۷۴۵ ح ۷۴۶ ح ۷۴۷ ح ۷۴۸ ح ۷۴۹ ح ۷۵۰ ح ۷۵۱ ح ۷۵۲ ح ۷۵۳ ح ۷۵۴ ح ۷۵۵ ح ۷۵۶ ح ۷۵۷ ح ۷۵۸ ح ۷۵۹ ح ۷۶۰ ح ۷۶۱ ح ۷۶۲ ح ۷۶۳ ح ۷۶۴ ح ۷۶۵ ح ۷۶۶ ح ۷۶۷ ح ۷۶۸ ح ۷۶۹ ح ۷۷۰ ح ۷۷۱ ح ۷۷۲ ح ۷۷۳ ح ۷۷۴ ح ۷۷۵ ح ۷۷۶ ح ۷۷۷ ح ۷۷۸ ح ۷۷۹ ح ۷۸۰ ح ۷۸۱ ح ۷۸۲ ح ۷۸۳ ح ۷۸۴ ح ۷۸۵ ح ۷۸۶ ح ۷۸۷ ح ۷۸۸ ح ۷۸۹ ح ۷۹۰ ح ۷۹۱ ح ۷۹۲ ح ۷۹۳ ح ۷۹۴ ح ۷۹۵ ح ۷۹۶ ح ۷۹۷ ح ۷۹۸ ح ۷۹۹ ح ۸۰۰ ح ۸۰۱ ح ۸۰۲ ح ۸۰۳ ح ۸۰۴ ح ۸۰۵ ح ۸۰۶ ح ۸۰۷ ح ۸۰۸ ح ۸۰۹ ح ۸۱۰ ح ۸۱۱ ح ۸۱۲ ح ۸۱۳ ح ۸۱۴ ح ۸۱۵ ح ۸۱۶ ح ۸۱۷ ح ۸۱۸ ح ۸۱۹ ح ۸۲۰ ح ۸۲۱ ح ۸۲۲ ح ۸۲۳ ح ۸۲۴ ح ۸۲۵ ح ۸۲۶ ح ۸۲۷ ح ۸۲۸ ح ۸۲۹ ح ۸۳۰ ح ۸۳۱ ح ۸۳۲ ح ۸۳۳ ح ۸۳۴ ح ۸۳۵ ح ۸۳۶ ح ۸۳۷ ح ۸۳۸ ح ۸۳۹ ح ۸۴۰ ح ۸۴۱ ح ۸۴۲ ح ۸۴۳ ح ۸۴۴ ح ۸۴۵ ح ۸۴۶ ح ۸۴۷ ح ۸۴۸ ح ۸۴۹ ح ۸۵۰ ح ۸۵۱ ح ۸۵۲ ح ۸۵۳ ح ۸۵۴ ح ۸۵۵ ح ۸۵۶ ح ۸۵۷ ح ۸۵۸ ح ۸۵۹ ح ۸۶۰ ح ۸۶۱ ح ۸۶۲ ح ۸۶۳ ح ۸۶۴ ح ۸۶۵ ح ۸۶۶ ح ۸۶۷ ح ۸۶۸ ح ۸۶۹ ح ۸۷۰ ح ۸۷۱ ح ۸۷۲ ح ۸۷۳ ح ۸۷۴ ح ۸۷۵ ح ۸۷۶ ح ۸۷۷ ح ۸۷۸ ح ۸۷۹ ح ۸۸۰ ح ۸۸۱ ح ۸۸۲ ح ۸۸۳ ح ۸۸۴ ح ۸۸۵ ح ۸۸۶ ح ۸۸۷ ح ۸۸۸ ح ۸۸۹ ح ۸۹۰ ح ۸۹۱ ح ۸۹۲ ح ۸۹۳ ح ۸۹۴ ح ۸۹۵ ح ۸۹۶ ح ۸۹۷ ح ۸۹۸ ح ۸۹۹ ح ۹۰۰ ح ۹۰۱ ح ۹۰۲ ح ۹۰۳ ح ۹۰۴ ح ۹۰۵ ح ۹۰۶ ح ۹۰۷ ح ۹۰۸ ح ۹۰۹ ح ۹۱۰ ح ۹۱۱ ح ۹۱۲ ح ۹۱۳ ح ۹۱۴ ح ۹۱۵ ح ۹۱۶ ح ۹۱۷ ح ۹۱۸ ح ۹۱۹ ح ۹۲۰ ح ۹۲۱ ح ۹۲۲ ح ۹۲۳ ح ۹۲۴ ح ۹۲۵ ح ۹۲۶ ح ۹۲۷ ح ۹۲۸ ح ۹۲۹ ح ۹۳۰ ح ۹۳۱ ح ۹۳۲ ح ۹۳۳ ح ۹۳۴ ح ۹۳۵ ح ۹۳۶ ح ۹۳۷ ح ۹۳۸ ح ۹۳۹ ح ۹۴۰ ح ۹۴۱ ح ۹۴۲ ح ۹۴۳ ح ۹۴۴ ح ۹۴۵ ح ۹۴۶ ح ۹۴۷ ح ۹۴۸ ح ۹۴۹ ح ۹۵۰ ح ۹۵۱ ح ۹۵۲ ح ۹۵۳ ح ۹۵۴ ح ۹۵۵ ح ۹۵۶ ح ۹۵۷ ح ۹۵۸ ح ۹۵۹ ح ۹۶۰ ح ۹۶۱ ح ۹۶۲ ح ۹۶۳ ح ۹۶۴ ح ۹۶۵ ح ۹۶۶ ح ۹۶۷ ح ۹۶۸ ح ۹۶۹ ح ۹۷۰ ح ۹۷۱ ح ۹۷۲ ح ۹۷۳ ح ۹۷۴ ح ۹۷۵ ح ۹۷۶ ح ۹۷۷ ح ۹۷۸ ح ۹۷۹ ح ۹۸۰ ح ۹۸۱ ح ۹۸۲ ح ۹۸۳ ح ۹۸۴ ح ۹۸۵ ح ۹۸۶ ح ۹۸۷ ح ۹۸۸ ح ۹۸۹ ح ۹۹۰ ح ۹۹۱ ح ۹۹۲ ح ۹۹۳ ح ۹۹۴ ح ۹۹۵ ح ۹۹۶ ح ۹۹۷ ح ۹۹۸ ح ۹۹۹ ح ۱۰۰۰ ح ۱۰۰۱ ح ۱۰۰۲ ح ۱۰۰۳ ح ۱۰۰۴ ح ۱۰۰۵ ح ۱۰۰۶ ح ۱۰۰۷ ح ۱۰۰۸ ح ۱۰۰۹ ح ۱۰۱۰ ح ۱۰۱۱ ح ۱۰۱۲ ح ۱۰۱۳ ح ۱۰۱۴ ح ۱۰۱۵ ح ۱۰۱۶ ح ۱۰۱۷ ح ۱۰۱۸ ح ۱۰۱۹ ح ۱۰۲۰ ح ۱۰۲۱ ح ۱۰۲۲ ح ۱۰۲۳ ح ۱۰۲۴ ح ۱۰۲۵ ح ۱۰۲۶ ح ۱۰۲۷ ح ۱۰۲۸ ح ۱۰۲۹ ح ۱۰۳۰ ح ۱۰۳۱ ح ۱۰۳۲ ح ۱۰۳۳ ح ۱۰۳۴ ح ۱۰۳۵ ح ۱۰۳۶ ح ۱۰۳۷ ح ۱۰۳۸ ح ۱۰۳۹ ح ۱۰۴۰ ح ۱۰۴۱ ح ۱۰۴۲ ح ۱۰۴۳ ح ۱۰۴۴ ح ۱۰۴۵ ح ۱۰۴۶ ح ۱۰۴۷ ح ۱۰۴۸ ح ۱۰۴۹ ح ۱۰۵۰ ح ۱۰۵۱ ح ۱۰۵۲ ح ۱۰۵۳ ح ۱۰۵۴ ح ۱۰۵۵ ح ۱۰۵۶ ح ۱۰۵۷ ح ۱۰۵۸ ح ۱۰۵۹ ح ۱۰۶۰ ح ۱۰۶۱ ح ۱۰۶۲ ح ۱۰۶۳ ح ۱۰۶۴ ح ۱۰۶۵ ح ۱۰۶۶ ح ۱۰۶۷ ح ۱۰۶۸ ح ۱۰۶۹ ح ۱۰۷۰ ح ۱۰۷۱ ح ۱۰۷۲ ح ۱۰۷۳ ح ۱۰۷۴ ح ۱۰۷۵ ح ۱۰۷۶ ح ۱۰۷۷ ح ۱۰۷۸ ح ۱۰۷۹ ح ۱۰۸۰ ح ۱۰۸۱ ح ۱۰۸۲ ح ۱۰۸۳ ح ۱۰۸۴ ح ۱۰۸۵ ح ۱۰۸۶ ح ۱۰۸۷ ح ۱۰۸۸ ح ۱۰۸۹ ح ۱۰۹۰ ح ۱۰۹۱ ح ۱۰۹۲ ح ۱۰۹۳ ح ۱۰۹۴ ح ۱۰۹۵ ح ۱۰۹۶ ح ۱۰۹۷ ح ۱۰۹۸ ح ۱۰۹۹ ح ۱۱۰۰ ح ۱۱۰۱ ح ۱۱۰۲ ح ۱۱۰۳ ح ۱۱۰۴ ح ۱۱۰۵ ح ۱۱۰۶ ح ۱۱۰۷ ح ۱۱۰۸ ح ۱۱۰۹ ح ۱۱۱۰ ح ۱۱۱۱ ح ۱۱۱۲ ح ۱۱۱۳ ح ۱۱۱۴ ح ۱۱۱۵ ح ۱۱۱۶ ح ۱۱۱۷ ح ۱۱۱۸ ح ۱۱۱۹ ح ۱۱۲۰ ح ۱۱۲۱ ح ۱۱۲۲ ح ۱۱۲۳ ح ۱۱۲۴ ح ۱۱۲۵ ح ۱۱۲۶ ح ۱۱۲۷ ح ۱۱۲۸ ح ۱۱۲۹ ح ۱۱۳۰ ح ۱۱۳۱ ح ۱۱۳۲ ح ۱۱۳۳ ح ۱۱۳۴ ح ۱۱۳۵ ح ۱۱۳۶ ح ۱۱۳۷ ح ۱۱۳۸ ح ۱۱۳۹ ح ۱۱۴۰ ح ۱۱۴۱ ح ۱۱۴۲ ح ۱۱۴۳ ح ۱۱۴۴ ح ۱۱۴۵ ح ۱۱۴۶ ح ۱۱۴۷ ح ۱۱۴۸ ح ۱۱۴۹ ح ۱۱۵۰ ح ۱۱۵۱ ح ۱۱۵۲ ح ۱۱۵۳ ح ۱۱۵۴ ح ۱۱۵۵ ح ۱۱۵۶ ح ۱۱۵۷ ح ۱۱۵۸ ح ۱۱۵۹ ح ۱۱۶۰ ح ۱۱۶۱ ح ۱۱۶۲ ح ۱۱۶۳ ح ۱۱۶۴ ح ۱۱۶۵ ح ۱۱۶۶ ح ۱۱۶۷ ح ۱۱۶۸ ح ۱۱۶۹ ح ۱۱۷۰ ح ۱۱۷۱ ح ۱۱۷۲ ح ۱۱۷۳ ح ۱۱۷۴ ح ۱۱۷۵ ح ۱۱۷۶ ح ۱۱۷۷ ح ۱۱۷۸ ح ۱۱۷۹ ح ۱۱۸۰ ح ۱۱۸۱ ح ۱۱۸۲ ح ۱۱۸۳ ح ۱۱۸۴ ح ۱۱۸۵ ح ۱۱۸۶ ح ۱۱۸۷ ح ۱۱۸۸ ح ۱۱۸۹ ح ۱۱۹۰ ح ۱۱۹۱ ح ۱۱۹۲ ح ۱۱۹۳ ح ۱۱۹۴ ح ۱۱۹۵ ح ۱۱۹۶ ح ۱۱۹۷ ح ۱۱۹۸ ح ۱۱۹۹ ح ۱۲۰۰ ح ۱۲۰۱ ح ۱۲۰۲ ح ۱۲۰۳ ح ۱۲۰۴ ح ۱۲۰۵ ح ۱۲۰۶ ح ۱۲۰۷ ح ۱۲۰۸ ح ۱۲۰۹ ح ۱۲۱۰ ح ۱۲۱۱ ح ۱۲۱۲ ح ۱۲۱۳ ح ۱۲۱۴ ح ۱۲۱۵ ح ۱۲۱۶ ح ۱۲۱۷ ح ۱۲۱۸ ح ۱۲۱۹ ح ۱۲۲۰ ح ۱۲۲۱ ح ۱۲۲۲ ح ۱۲۲۳ ح ۱۲۲۴ ح ۱۲۲۵ ح ۱۲۲۶ ح ۱۲۲۷ ح ۱۲۲۸ ح ۱۲۲۹ ح ۱۲۳۰ ح ۱۲۳۱ ح ۱۲۳۲ ح ۱۲۳۳ ح ۱۲۳۴ ح ۱۲۳۵ ح ۱۲۳۶ ح ۱۲۳۷ ح ۱۲۳۸ ح ۱۲۳۹ ح ۱۲۴۰ ح ۱۲۴۱ ح ۱۲۴۲ ح ۱۲۴۳ ح ۱۲۴۴ ح ۱۲۴۵ ح ۱۲۴۶ ح ۱۲۴۷ ح ۱۲۴۸ ح ۱۲۴۹ ح ۱۲۵۰ ح ۱۲۵۱ ح ۱۲۵۲ ح ۱۲۵۳ ح ۱۲۵۴ ح ۱۲۵۵ ح ۱۲۵۶ ح ۱۲۵۷ ح ۱۲۵۸ ح ۱۲۵۹ ح ۱۲۶۰ ح ۱۲۶۱ ح ۱۲۶۲ ح ۱۲۶۳ ح ۱۲۶۴ ح ۱۲۶۵ ح ۱۲۶۶ ح ۱۲۶۷ ح ۱۲۶۸ ح ۱۲۶۹ ح ۱۲۷۰ ح ۱۲۷۱ ح ۱۲۷۲ ح ۱۲۷۳ ح ۱۲۷۴ ح ۱۲۷۵ ح ۱۲۷۶ ح ۱۲۷۷ ح ۱۲۷۸ ح ۱۲۷۹ ح ۱۲۸۰ ح ۱۲۸۱ ح ۱۲۸۲ ح ۱۲۸۳ ح ۱۲۸۴ ح ۱۲۸۵ ح ۱۲۸۶ ح ۱۲۸۷ ح ۱۲۸۸ ح ۱۲۸۹ ح ۱۲۹۰ ح ۱۲۹۱ ح ۱۲۹۲ ح ۱۲۹

پس اگر تیر دن کے درمیان مرگیا تو شہد مرگیا اور اس کے شہر میں بے گناہ بخشے جے جاوینگے چار شنبہ ابو ادریس خولانی حضرت معاذ بن جبل سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چار شنبہ کے روزوں میں چڑھے ہاتھ رکھتین چڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار اور مؤذنین تین بار پڑھے تو اسکو عرش کے پاس سے فرشتہ بجاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل بہت کر کے تیرے پہلے گناہ بخش دیے گئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے عذاب قرار اسکا اندھیرا اور تنگی دور کرے گا اور قیامت کی سختیاں اس سے اٹھائے گا اور اسی روز اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل دہر چڑھا کرے گا چھ شنبہ حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چار شنبہ کے روز نماز اور عصر کے درمیان میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد ایک بار اور آیت الکرسی سو بار اور دوسری میں الحمد ایک بار اور اخلاص سو بار اور سو بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب اس شخص کا عنایت فرما دے گا جسے جب سور شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اسکو خدا کو بہ حج کرنے والے کا سا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کے شمار کے موافق جو اس پر ایمان لائے ہیں اور توکل کرتے ہیں ثواب لکھے گا جمع حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمع کے دن میں ایک نماز ہی جو بندہ ایماندار آفتاب کے کامل نکلنے اور غار ایک نیمہ کے یا زیادہ اونچا ہوئے پر کھڑا ہو اور وضو چھی طرح پوری کرے اور نماز چاشت دو رکعتیں ایمان اور طلب ثواب کی رو سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو سو نیکیاں لکھے گا اور دو سو خطائیں مٹا دے گا اور جو کوئی چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے چار سو درجے جنت میں اونچے کرے گا اور جو شخص آٹھ رکعتیں پڑھے اس کے آٹھ سو درجے در جنت میں بلند کرے گا اور اس کے سب گناہ بخش دیے گا اور جو کوئی بارہ رکعتیں پڑھے اس کے لیے بارہ سو نیکیاں فرما دیں گی اور بارہ سو برسیاں اس کے نامہ اعمال سے دور کرے گی اور جنت میں بارہ سو درجے اوپر چڑھا دیں گے اور نافع حضرت ابن عمرؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمع کے روز سجدہ جامع میں داخل ہوا اور چار رکعتیں دو گنا جمع سے پڑھے پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور پچاس بار اخلاص پڑھے وہ جب مرے گا اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھ لے گا یا اسکو دکھلا دیا جائے گا چھ شنبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور تین بار سورہ اکافرون پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے تین یا کس حج اور عمرہ کا ثواب لکھے گا اور ہر ایک حرف کے بدلہ تین ایک ہزار کے دنوں کے روزوں اور راتوں کی شب بیداری کا ثواب عنایت فرما دے گا اور ہر ایک حرف کے عوض تین ہزار شہید کا ثواب دے گا اور پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ عرش کے سایہ میں رہے گا اس راتوں کا حال سننا چاہیے اتوار کی رات حضرت انسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اتوار کی رات میں تین رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پچاس بار اخلاص اور مؤذنین ایک ایک بار پڑھے اور سو بار استغفار پڑھے اور اپنے لیے اور اپنے مان باب کے لیے سو دفعہ دعا سے مغفرت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سو بار درود بھیجے اور اپنی قوت و طاقت سے علیحدہ ہو کر خدا کے تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف التجا کرے پھر کے اوشمان لا الہ الا اللہ و اشھدان آدم صفوۃ اللہ و فطرۃ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ و اناس موافق شمار ان لوگوں کے جو خدا کے تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے قائل نہیں ثواب ملے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسکو امن والوں کے ساتھ اٹھا دے گا اور اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ اسکو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ داخل کرے پھر کی رات

حاجہ ابو موسیٰ مدنی
سے کہا اور اس سے
راوی ابو ہریرہؓ اور
عمر بن خطابؓ اور
کعبہ بن جابرؓ
بن ابی جہدہؓ
درود و دعا اور
نعمان بن عبد اللہؓ
ابو ہریرہؓ سے روایت فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اتوار کی رات میں تین رکعتیں
پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور تین بار
سورہ اخلاص اور سو بار استغفار پڑھے
اور اپنے لیے اور اپنے مان باب کے لیے
سو دفعہ دعا سے مغفرت کرے اور

اعلیٰ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پیر کی رات کو چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دہن بار اخلاص دوم میں الحمد اور دہن بار اخلاص سوم میں الحمد اور دہن بار اخلاص چہارم میں الحمد اور دہن بار اخلاص پڑھے پھر سلام پھر پچھتر بار اخلاص پڑھے اور اپنے لیے اور ان باب کے لیے پچھتر بار دعائے مغفرت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ یہ پڑھا ہوا کہ اسکو جو مانگے وہ دیوے اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں **منگل کی رات** میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اخلاص اور ہونو تین پندرہ بار اور سلام کے بعد آیۃ الکرسی پندرہ بار اور استغفار پندرہ بار حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر ایک میں ایک بار الحمد اور انا انزلنا اور قل ہو اللہ احد سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن دوزخ سے اُڑا کرے اور نیامت کے روز جنت کی طرف اُنکا راہ ہر اور بچائے والا ہو پھر یہ کی رات حضرت فاطمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص بدھ کی رات میں چھ رکعتیں تین سلاموں سے ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہم مالک الملوک سے دو آیتوں تک پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ستر بار کہے ہدی اللہ محمدؐ اعنا ما ہوا ہل یعنی بدلہ دیوے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی طرف سے وہ بدلہ جو اُنکی شان کے لائق ہو تو اللہ تعالیٰ اُسکے شہر میں کے گناہ بخشے گا اور اُسکے لیے دوزخ سے بری ہونا لکھ دے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بدھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دہن بار قل اعوذ بربنا اطلق اور دوسری میں الحمد کے بعد دہن بار قل اعوذ بربنا اطلق پھر سلام پھر کر دہن بار استغفار اور دہن بار درود شریف پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے اتریں اور اُسکے ثواب کو قیامت تک لکھیں **جمعرات کی رات** حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب و عشا کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پلج بار آیۃ الکرسی اور پلج بار اخلاص اور پلج بار خود تین اور نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھ کر اُس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دے تو حق باپ کا اُسکے ہم تھا وہ اُسنے ادا کیا اگرچہ اُنکی نافرمانی کرتا ہوا اور اللہ تعالیٰ اُسکو وہ چیز عنایت کرے گا جو صدیقوں اور شہیدوں کو دیوے کا جمعہ کی رات حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور اخلاص گیارہ بار پڑھے تو گویا اُسنے خدا تعالیٰ کی عبادت بارہ برس اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں نماز عشا جماعت سے پڑھے اور دو نونہن پڑھے اور بعد فرضوں اور سنتوں کے دہن رکعتیں پڑھے کہ ہر ایک میں الحمد اور قل ہو اللہ احد دو تین ایک ایک بار پڑھ کر پچھتر رکعتیں تتر کی پڑھے اور اپنی دہنی کروٹ پر قبلہ رخ سو رہے تو گویا ساری شب قدر کی شب بیداری کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور شور و زور میں مجھ پر دو روزہ پڑھا کر دینے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ہفتہ کی رات حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کی رات میں مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھے تو اُس کے لیے ایک محل جنت میں بنایا جاوے اور گویا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت پر خیرات بائٹی اور یہودی ہونے سے بری ہوا اور اللہ تعالیٰ یہ حق ہے کہ اُسکو ہفتہ کی ہفتہ میں قسم سوہ نوافل جو سال کے دوبارہ ہونے سے کر رہو تے ہیں وروہ چارہین عیدین کی نماز اور تراویح اور نماز رجب و نماز شعبان

ح ۱ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۲ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۳ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۴ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۵ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۶ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۷ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۸ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۹ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۰ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۱ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۲ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۳ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۴ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۵ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۶ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۷ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۸ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۱۹ اسکی سند حدیث بالحدیث
ح ۲۰ اسکی سند حدیث بالحدیث

اول عیدین کی نماز یہ نماز سنت مگر وہ ہر اور دین کا ایک شعار ہو اس میں سات باتوں کی رعایت کرنی چاہیے اول تکبیر تین بار نظام کے ساتھ یعنی یہ کہ اَللّٰہُ اکبر اَللّٰہُ اکبر اَللّٰہُ اکبر اور الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ کثیرا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ الکا فون یہ تکبیر عید فطر کی رات سے شروع کرے اور جب تک کہ نماز عید کی شروع ہو اس وقت تک اس کا وقت ہو اور عید صبحی میں تکبیر عرفہ کے دن کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور تیرہ صوفیہ تاریخ کی شام تک ہے تہی ہر اس میں اختلاف بھی ہو مگر قول کامل یہی ہو اور تکبیر فرض نمازون اور نوافل کے بعد کہنی چاہیے اور فرضوں کے بعد مگر وہ زیادہ ہو دوسری یہ کہ جب روز عید کی صبح ہو تو نہادے اور زینت کرے اور خوشبو لگاوے جیسے جمعہ میں پہننے ذکر کیا ہو اور مردوں کے لیے چادر اور عمامہ افضل ہو اور چاہیے کہ رکے ریشمی کپڑے سے اور بڑھی عورتیں نکلنے کے وقت بناؤ سنگار سے احتراز کریں تیسری یہ کہ ایک راہ سے عید گاہ کو جاوے اور دوسری سے واپس آوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان عورتوں اور مردہ والدین کو بھی عید میں نکلنے کی اجازت دیتے تھے چوتھی یہ کہ مستحب یہ ہو عید کے لیے جنگل میں جانا مگر مکہ معظمہ اور بیت المقدس میں مسجد میں نماز پڑھی جائیے اور اگر گھر پر رہتا ہو تو مسجد میں نماز پڑھ لینے کا مضائقہ نہیں اور اگر رادل بیٹھ آسمان میں نہ تو امام کو جائز ہو کہ کسی شخص کو اجازت دیدے کہ ضعیف اور ناتوان کو کسی مسجد میں نماز پڑھاوے اور خود مع قوی لوگوں کے باہر جاوے اور سب تکبیر کتنے نکلیں پانچویں یہ کہ وقت کی رعایت کی جاوے عید کی نماز کا وقت آفتاب کے نکلنے سے زوال تک ہو اور قربانی کرنے کا وقت دسویں تاریخ کو اتنے دن طے سے شروع ہوتا ہو کہ دو رکعتیں اور دو خطبے اس عرصہ میں ہو جاویں اور اس وقت سے تیرہ صوفیہ کے آخر تک رہتا ہو اور عید صبحی کی نماز کو جلد پڑھنا مستحب ہو کہ بعد نماز قربانی کرنی چاہیے ہو اور عید فطر کی نماز میں دیر کرنی مستحب ہو کہ نماز سے پیشتر صدقہ فطر تقسیم کرنا پڑتا ہو اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہو چھٹی نماز کی کیفیت میں یہ ملحوظ رہے کہ لوگ راہ میں تکبیر گویاں عید گاہ کو جاویں اور جب امام وہاں پہنچے تو بیٹھے نہیں اور نہ نفل پڑھے دوسرے لوگوں کو نفل جائز ہو پھر ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہے الصلوٰۃ جامعۃ پھر امام دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں تکبیر تحریر ہو کر رکوع کے سوا سات بار اللہ اکبر کہے اور ہر دو تکبیروں کے بیچ میں کہے سبحان اللہ والحمد للہ والاکلہ الا اللہ والنداکلہ اور شروع کی تکبیر تحریر کی وجہت وجہی للندی فطر السموات والارض الخ کہے لگاؤ فربان اللہ کو ساتوں تکبیروں زائد کے بعد پھر پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ قیامہ کے بعد پڑھے اور دوسری میں انجوت لسانہ اور دوسری رکعت میں زائد تکبیریں پانچویں سواے تکبیر قیام اور رکوع کے اور ہر دو تکبیروں میں وہی الفاظ کہے جو پہلی رکعت میں کہے تھے پھر دو خطبے پڑھے خنک در میان میں جلسہ ہو اور جس شخص سے نماز عید کی قوت ہو جاوے وہ قضا پڑھے ساتویں یہ کہ قربانی سینڈھے کی کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سینڈھا بیچ کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر مذاعی وعن من لم یفصح من مہتی اور ایک حدیث میں لڑنا ہے کہ جو شخص ماہ فحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ نہ ترشواوے بلکہ ابوبسبہ نصاریٰ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آدمی اپنے گھر بھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا اور وہ سب کھانے اور کھلا دیتے اور جائز ہو کہ قربانی میں سے تین دن کے بعد اور اس سے زیادہ کھاوے پہلے اس سے بھی ہو گئی تھی پھر اجازت ہو گئی اور سفیان ثوری نے فرمایا کہ عید فطر کے بعد بارہ رکعتیں اور

۲
دلیل برہانیت ازین
مگر انھیں ہذا فی الامین
ہے اور ابو داؤد
ترمذی میں یہ بھی ہے
لیکن ترمذی سے گارڈ
کہ حدیث غریب
اور شیعہ ہذا
سلم برہانیت
آپ سلمہ ہذا
وہاں واجبہ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اودیون کی شفاعت کو گناہ مستحق دوزخ کے ہونگے غرض کہ یہ نماز مستحب ہو اور ہنسنے اسکو تیسری قسم میں ایسے بیان کیا کہ سال کے کمرہ ہونے سے کمرہ ہوتی ہو اور ہر چند یہ نماز تراویح اور نماز عید کے درجہ کو نہیں پہنچتی ایسے کہ اسکو احادیث نقل کیا ہو مگر میں نے قدس الون کو دیکھا ہے کہ سب سہر وادست کرتے ہیں اور اسکا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اسی لیے ہم کو بھی اسکا بیان کرنا اچھا معلوم ہوا ششعبان کی نماز ماہ شعبان کی پندرہویں شب کو سور کھتین ایک ایک سلام میں دو وپڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو دس رکعتیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اور نمازوں کے ضمن میں مروی ہو سلف کے اکابر اسکو پڑھا کرتے تھے اور اسکو صلوٰۃ غیر کہتے تھے اور اسکے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت حسن بصریؒ راوی ہیں کہ مجھ سے تینس صحابہؓ نے حدیث بیان کی کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشر بارنگاہ فرماوے گا اور ہر دفعہ کی نگاہ میں شرط جہنم اس کی پوری کرے گا کہ ان میں سے ادنیٰ حضرت ہو جو حققی قسم فوائد کے وہ ہیں کہ عارضی سبب متعلق ہوں درود تون سے وابستہ نہ ہوں درود نماز میں ہر رکعت میں مثل نماز خسوف اور کسوف اور منہ کے لیے اور خیمۃ المسجد اور دو گانہ وضو اور افان و تکبیر کے درمیان کا دو گانہ اور گھر سے نکلنے وقت اور اس میں آنے کے وقت کا دو گانہ اور اسی جیسی اور نماز میں اور ہم ان میں سے وہ لکھتے ہیں جو ہم کو اس وقت یاد ہیں اول گن کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس القمر آیتان من آیات اللہ لا یخفان لکون احد ولا یخفیان فان اراکم ذاک فافزعوا الی ذکر اللہ والصلوٰۃ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی اور گن سورج کو لگانا لوگوں نے کہا کہ ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گن ہوا ہو۔ اور اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج کو گن گئے خواہ ایسے وقت میں ہوں جس میں نماز نہ ہو خواہ جس میں نہ ہو نہ تو آواز دیکھا دے کہ الصلوٰۃ جماعتہ اور امام لوگوں کو مسجد میں دو گانہ پڑھاوے اور ہر رکعت میں دو رکوع کرے کہ اول کار رکوع پڑھاوے اور دوسرا چھوٹا اور قنات پکار کر پڑھے پس پہلی رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورہ بقرہ پڑھے اور رکوع اول کے بعد دوسرے قیام میں الحمد اور آل عمران پڑھے اور دوسری رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورہ الباقہ اور دوسرے قیام میں فاتحہ اور مائدہ پڑھے یا قرآن میں سے جہاں سے چاہے استناہی اور اگر ہر قیام میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا کرے تو کافی ہو اور اگر سورتوں میں سے چھوٹی سورتوں پر اکتفا کرے تو مضائقہ نہیں اور طویل کرنے سے نماز میں یہ مقصود کہ اتنا پڑھاوے کہ آفتاب گن سے صاف ہو جاوے اور اول رکوع میں بعد سورہ بقرہ کے تسبیح کرے اور دوسری میں اسی آیتوں کے بعد اور تیسری میں شہر کی مقدار اور چھوٹی میں پچاس کے موافق اور چاہے کہ بعد مطابق رکوع کے ہو جیسے جس رکعت میں رکوع ہوں ایسے ہی بعد ہوں پھر نماز کے بعد دو خطبے پڑھے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں خطبوں میں لوگوں کو صدقہ دینے اور آزاد کرنے اور توبہ کرنے کا حکم کرے اور یہی صورت چاند گن میں کرے مگر اس میں قنات پکار کر پڑھے کہ اس کی عبادات کو ہوگی اور اسکا وقت شروع چاند گن سے اس کے صاف ہونے تک ہو اور سورج گن کی نماز کا وقت اس طرح بھی جاتا رہتا ہے کہ سورج گن لگا ہوا دیکھا جاوے اور اگر چاند کو گن لگا ہوا ہو اور آفتاب نکل آوے تو اسکا وقت جاتا رہے گا اس لیے کہ رات کا غلبہ جاتا رہا اور اگر چاند گن کی حالت میں غروب ہو جاوے تو وقت نہ جاوے گا کیونکہ تمام رات قمر کی سلطنت ہو اور اگر چاند یا سورج نماز کے اندر ہی بالکل صاف ہو جاوے تو

حاجۃ حدیث جامعہ
اصل و گزاردان ماجہ
۲۰ برایت علی ترقی
گناہ کو کہ جب پندہ ہوں
نشر شعبان کی عبادات
کو جاوے اور دن کو روزہ
رکوع اسی شرط صحت
ہوگا اس کا ہر کیفیت
سورج اور چاند
نشانیاں ہیں خبر
نماز کے وقت پانچ
میں سے ان گن
سورج کے منہ اور
چاند سے نہیں ملتا
جب سورج کو گن کرے
خلاصہ غایت سے
اور قنات کی شرط تھی
۱۱ بخاری و مسلم
برایت وغیرہ میں
تسبیح ۱۱

یعنی باقی تکبیریں امام کے ساتھ کستا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اُسکو ادا کرے جیسے مسبوق رکعت کو پچھڑھٹا
اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوئی اس نماز کے ارکان ظاہری تو تکبیریں ہی ہیں اور مناسب یہی ہے
کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں اُنکا قائم مقام تکبیریں ہوں یہ میرے نزدیک محقول تر معلوم ہوتا ہے گو اور بھی احتمال لکھا ہے
اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اُسکے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس اُنکے نقل کرتے ہیں ہم طوین
دیتے۔ اور اُنکا ثواب زیادہ کیوں نہ ہو گا کہ یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اُسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جو چہرے دوسرے شخص کے موجود ہونے سے
معین نہیں ہو جاتی اور غازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے گو اُسپر معین ہوئی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک فرض کیجاوری
کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل بطرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمہ سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازہ کی نماز میں جماعت
کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو گا چنانچہ کریم نے
حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ کجا ایک لڑکا گذر گیا آپ نے فرمایا کہ کریم دیکھ کہ آدمی اُس کے واسطے کتنے کھٹے ہوئے
ہیں میں نے شک کر دیکھا تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں فرمایا کہ چالیس ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ خالو
کر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو مسلمان مر جاوے اور اُسکے جنازے پر چالیس آدمی کہ خداے تعالیٰ کا شریک
کسی کو نہ کرتے ہوں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اُنکی سفارش اُسکے باب میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب جنازہ کے ساتھ چکر قبرستان میں پہنچے
یا ویسے قبرستان میں جاوے تو یوں کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین المسلمین یرحمہم اللہ المستقرین منا والمستقرین وانا انشاء اللہ علیہم
لا حقول اور بہتر ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہوئے وہاں سے نہ پھرے جبکہ اُسکو ٹیڑھ یا جاکو سے تو اُنکی قبر کے پاس کھڑ ہو کر کہے کہ اُمی نبی
بندہ تیرے طرف ہٹا لیا گیا تو اُسپر رافت اور رحمت کر اُمی اُسکے دونوں پہلوؤں سے زمین کو علحدہ کر اور اُسکی روح کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دے اور حسن قبول کے ساتھ اُسکے اعمال پذیر فرما اُمی اگر یہ نیک تھا تو اُسکی نیکی دینی کر اور اگر برا تھا تو اُسکی برائیوں سے درگزر فرما
تار تہیہ الطیبی دُور کھنوں باز یادہ سے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے یہاں تک کہ جہنم کے روز اگر امام خطبہ پڑھتا ہو تب بھی باقہ زمین ہوتی باوجودیکہ خطبہ
واجب مؤکدہ ہے اور اگر مسجد میں جا کر فرض یا قضا میں مصروف ہو گیا تو تہیۃ المسجد ادا ہو گیا اور ثواب حاصل ہوا ایسے کہ مقصود یہ ہے کہ شروع مجہول
ایسی جہلوت سے خالی نہ ہو مسجد کے لیے خاص ہے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو اور اسی وجہ سے مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے اور اگر مسجد میں سے ہو کر
دوسری طرف جانے کو یا مسجد میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے لے کہتے ہیں کہ اُنکا ثواب برابر دو رکعتوں
ہے اور امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ نیت کا دو گنا مکروہ اوقات میں مکروہ نہیں یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور غروب
کے اوقات میں مکروہ نہیں کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس
سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں بعد نذر کے پڑھا کرتا تھا باہر کے لوگ جاتے ان کے سبب سے نہ پھر سکا اس حدیث
دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور قضا کرنا نفلوں کا ایک سبب ضعیف ہے ایک
علماء میں اختلاف رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں اور جو نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پھر درنگا تو انکی قضا ہو جاوے گی

ح۔ اس بات پر
مسلم کو حکم دیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
ہم میں سے ان لوگوں
اور چھوٹے بزرگ
ان شاء اللہ تعالیٰ
عین سے
کتاب جو کہ یہ حال مسلم
اور ساری میں کی ہو
ح۔ جو بخاری و مسلم
برایت اس مسئلہ ہے

والفضل سبحان ذی العزاکرم سبحان ذی الطول سلک بمنافذ العزم عن رشک وفتی الرحمة من کتابک باسمک لا اعظم وجہک لا اعلیٰ وکلمتک
 التی لا یجاوزہن بر ولا فاجران فصلی علی محمد علی آل محمد بھر اپنی حاجت مانگے بشرطیکہ اُس میں کوئی معصیت نہ ہو تو انشاء اللہ مقبول ہوگی
 وہیبت کہتے ہیں کہ پہنے سناہی کہ یوں اگلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس دعا کو یقون کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اس کے ذریعے سے خدائے تعالیٰ کی معصیت پر
 مدد لینگے اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے تو میں صلوٰۃ التبیح یہ نماز عین کی تون آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور کسی وقت اور سبب سے خاص نہیں اور مستحب یہ ہے کہ اُس سے کوئی ہفتہ یا مہینہ خالی نہ رہے ایک دفعہ
 پڑھ لیا کرے عکرمہ حضرت ابن عباس سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا بھلا میں
 تم کو ایک چیز دون ایک شے عطا کروں ایک بات سکھا دوں کہ جب تم اُسکو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اگلے اور پچھلے پڑائے اور نئے نادانستہ اور
 دانستہ پوشیدہ مظاہر مستحبات کو دے وہ یہ ہے کہ تم چار رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورت پڑھو جب اول رکعت میں قرأت سے فارغ
 ہو جاؤ تو کھڑے ہو کہ سبحان اللہ الحمد للہ والاکم لا اہل لا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پھر رکوع کرو اور دین بارہی کلمات کہ پھر قمرہ کرو اور دین بارہی پھر
 کرو اور دین بارہی پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دین بارہی دوسرے پچھلے دین بارہی ستراحت میں دین بارہی تو یہ کل پچھتر بار ہر رکعت میں ہے
 چار دن رکعتوں میں ایسا ہی کرو اگر تم سے ہو سکے تو اُسکو ہر روز پڑھو والا ہر جمعہ میں ایک بار راہ رائے بھی ہو سکے تو بیٹے میں ایک بار اور ایک واپس
 میں اس طرح ہے کہ شروع نماز میں کہ سبحانک اللہم وحمدک لیس پچھلے پندرہ بار تسبیح مذکور کے قرات سے پیش اور دین بارہی قرات کے بعد اور باقی تین
 روایت اول کے کہے کہ دوسرے سجدہ کے بعد پچھلے کے اور یہ روایت بہتر ہے اور ابن مبارک کے نزدیک مختاری ہے اور دونوں روایتوں کے
 بموجب تعداد تسبیح کی تین سو ہوتی ہے پس اگر دن کو طبعے تب تو چار دن رکعتیں ایک سلام سے پڑھے اور اگر رات کو پڑھے تو دو سلاموں سے
 پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صلوٰۃ اللیل ثنتی ثنتی اور اگر بعد تسبیح مذکور کے یہ کلمات بھی پڑھاوے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
 ہے کہ بعض روایات میں یہ کلمات بھی آئے ہیں پس نماز میں ماخذ یہ یقین چلاؤ ہر رکعت میں اور ان نوافل میں سے مکروہ وقتوں میں پڑھنا مستحب
 اور خوف اور استسقا کی نماز کے اور کوئی مستحب نہیں دو گانہ وضو اور سفر کا دو گانہ اور گھر سے نکلنے کا اور اتھارہ کا اُن اوقات میں مستحب نہیں اس لیے کہ
 یا سبب ضیف ہیں اور ان اوقات میں پڑھنے سے بھی ٹوکتا ہے تو یہ نماز میں اُن تین نمازوں کے رتبے کو نہیں پہنچتے میں نے بعض صوفیہ کلام و اوقات مکروہ میں دو گانہ
 وضو پڑھتے دیکھا ہے حالانکہ یہ امر بعید از قیاس ہے اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز وضو کا سبب ہے تو چاہیے کہ وضو اس لیے کرے کہ اُس سے
 نماز پڑھے یہ نہیں کہ نماز اس لیے پڑھے کہ وضو کرے علاوہ ازیں جو بے وضو کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو اسکی سبیل بجز اس کے نہیں کہ وضو کرے
 اور نماز پڑھے تو پھر کراہیت کے کچھ مخفی نہ رہے۔ اور دو گانہ وضو کی نیت دو گانہ نیت کی طرح نہ کرنی چاہیے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعتیں
 نفل پڑھ لے اور اپنے وضو کو خالی نہ چھوڑے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے کیونکہ یہ دو گانہ نفل نفل ہے وضو کے بعد ہوتا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ سے
 معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وضو خوف اور نیت کی طرح سبب ہونا کہ نیت میں وضو کا دو گانہ کہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے وضو کی نیت کرے
 بلکہ یوں چاہیے کہ وضو سے نماز کی نیت کرے اور یہ کیسے بنے گا کہ وضو میں تو کہے کہ میں وضو کرتا ہوں اپنی نماز کے واسطے اور نماز میں کہے کہ میں نماز
 پڑھتا ہوں اپنے وضو کے واسطے بلکہ جو شخص یہ چاہے کہ کراہیت کے وقت میں اپنے وضو کو نماز سے خالی نہ رکھے تو اُس کو چاہیے کہ دو گانہ جو

حاجۃ الی انصوری
 رستہ کیس ہے
 ضیف ۱۱ ح ۲۰
 اس کی سند صحیح
 کی نماز میں پڑھنا
 اور نماز میں پڑھنا
 ابن کثیر رضی اللہ عنہ

وضو کے بعد پڑھے اُس سے نیت تضا کی کرے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اُس کے ذمہ ہر کوئی نماز قضا ہو جس کی ادائیں کسی باعث سے خلل ہو اہو
تو قضا کی نیت کا کچھ مضائقہ نہ ہوگا اس لیے کہ نماز قضا مکروہ وقتوں میں بھی مکروہ نہیں لیکن ان وقتوں میں نیت نفل کی کرے کی کوئی وجہ نہیں ان
اوقات میں جنہو نفل سے منع کیا گیا ہو اُس میں تین باتیں مقصود اور مهم ہیں اول آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا دوم
شیطانوں کے پھیلنے سے احتراز کرنا کہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب نکلتا ہو اور اُس کے ساتھ شیطان کے
ساتھ کا کونا ہوتا ہے نکلنے میں اُس کے ساتھ رہتا ہو اور جب آفتاب اُٹھ جاتا ہو تو جہاں ہوتا ہو جب برابر دو پہر ہوتی ہو تو جہاں ہوتا ہو جب ڈھلچاتا ہو
پھر جب غروب پر آفتاب مائل ہوتا ہو تو شیطان کا اٹھا متصل ہو جاتا ہو اور جس وقت غروب ہو جاتا ہو تو غلوہ ہو جاتا ہو۔ اور ان اوقات میں
نماز سے منع فرمایا اور اُس کی علت پر آگاہ کر دیا سو ہم یہ کہ طریق آخرت کے سالک ہمیشہ سب وقتوں میں نماز پر موانعت رکھتے ہیں در عبادت
میں سے ایک ہی طرح پر موانعت کرنی انجام کو ملال پیدا کرتی ہو اور جس صورت میں کہ ایک ساعت روک دیا جاوے تو خوشی زیادہ ہوتی ہو اور
الوادے ابھرتے ہیں اور انسان کو منع کی ہوتی چیز کی حرص ہوتی ہوگی تو ان وقتوں کو خالی چھوڑنے میں زیادہ ترقوت گذرنے کے اظہار
ترغیب دینی ہو اس وجہ سے یہ اوقات تسبیح و استغفار کے خاص کر دیے گئے کہ مداومت کے باعث تھکن سے بھی بچے رہیں اور ایک قسم
کی عبادت سے دوسری قسم کی سیر بھی ہو جاوے کیونکہ ہر نئی بات میں لذت مجاہد گاہ ہو اور ایک ہی چیز کی مداومت میں گرائی اور کسل
ہوتا ہو اور ہمیں لحاظ نماز نہ محض سجدہ ہوتی نہ صرف رکوع نہ تراقیام بلکہ اعمال مختلف سے اور مجاہد گانہ ذکر و ن سے عبادتوں کی ترتیب
ہوتی کیونکہ دل ان میں سے ہر ایک عمل سے لذت مجاہد گانہ اُسکو ادا کرتے وقت پاتا جاوے اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت شروع ہوتی
تو دل پر تھکن جلدی آتی پس جس صورت میں کہ اوقات مکروہ میں نماز کے منع کرنے سے یہ باتیں مقصود ہیں اور ان کے سوا اور
اسرار ہیں کہ جنکو سوا سے خدائے تعالیٰ اور اُس کے رسول کے بشر کی طاقت نہیں کہ معلوم کرے تو اس طرح کے مہات کو چھوڑ دینا
بجرا ایسے اسباب کے نہیں چاہیے جو شرع میں ضروری ہوں جیسے نمازوں کی قضا اور نفل کی نماز اور خشوع اور تحیۃ المسجد کا
وہ گانہ ہو اور جو اسباب کہ ضعیف ہوں اُنکو اس شئی کے مقصود کے مقابل نہ کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی معقول معلوم ہوتا ہو
اُن کے قضا جانے یا بل سر نماز تو رہا ہو اُس کے بعد یا ہر اسرار رکوع الشار اللہ آتا ہو والحمد للہ اولاً و آخراً و الصلوٰۃ علی رسولہ المصطفیٰ

الذہب بالقضۃ ولا یفتقر فی سبیل اللہ فشرع بمذہب الیم۔ اس بات میں جو اتفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکالنے کے ہیں حنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گزرے اور فرمایا کہ کافرون کو سنا دو ایک دماغ کی خبر کہ انکی بیٹیوں میں لگیگا اور سپیوں میں سے نکلے گا اور ایک دماغ انکی گدیوں کی طرف سے لگیگا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جائیگا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دماغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ کر وہ نون شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جائیگا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر میں سے نکلے گا اور حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہو کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ تنگے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور غیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ نہ ادا کریگا وہ جو پائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر اویگے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے کچلین گھجپ دل سے آخر تک سب جو پائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ مذہب اسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جاوے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اس کے شروط ظاہری اور باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سیکے ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں ہاتون پر کفایت کرتے ہیں جنکا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

حاشیہ
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ تک کے گزرنا ہو
رسم چوکیک
نارکس ۱۲ اور اواد
بدوایت سسط
رضی اللہ عنہ ۱۳
پا

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار امان مالوں کے جن سے وہ عاقل رکھتی ہے پچھ قسم ہو ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے **قسم اول** جو پالیوں کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ خواہ جو پالیوں کی ہو یا دوسرے مال کی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ انا داور سلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ لڑکے اور بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی جو پھر زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی جو پالیوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا اہل ہونا اور لصاب کا پورا ہونا شرط اول خاص جو پائے اسلئے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیر دون اور گدھوں میں اور ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چرنے کی اسلئے ہو کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب گھوڑوں جنگل میں چرنا ہو اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگا ہو تیسری شرط برس کے گذرنے کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حق یحول علیہ الحول۔ اور اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ رہیں گے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گذرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے جایاگی گو ان پر برس نہ گذرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بیچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہوئے۔ چوتھی شرط ملک کا ملل درپور تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خدا نے اپنے نفس کو وہاں اہم قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہوا وگرنہ خدا نے چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کر نہوے تو پھر کر نے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جائیگی اور جس شخص پر کہ قرض اٹھا ہو اسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اسلئے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کہونکہ غنی جب ہوتا کہ مال زائد از حاجت ہوتا حالانکہ حاجت

ادا سے قرض اُسکو موجود ہے۔ پانچوین نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چھ پائے میں جدا جدا ہے مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اُسکا شمار پانچ کو نہ پہنچ جاوے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہے اس میں بھیڑ کا ایک جزء یا بکری کا ایک شنیہ دینا ہوگا جذا اُسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے میں لگا ہوا در شنیہ اُسکو کہتے ہیں کہ دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دسٹل و نٹون میں دو بکریاں ہیں اور پندرہ میں تین اور بیس میں چار اور بیس میں بنت خاص یعنی مادہ بونا جو دوسرے برس میں ہو اور اگر بنت خاص مال میں نہ ہو تو نہ بونا جو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت خاص کو خرید سکتا ہے اور چھتیس دنوں میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھالیس میں حقہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو اور اسی طرح میں جزء یعنی پانچوین سال کی مادہ اور چھتیس میں دو بنت لبون اور اکانوے میں دو حقے اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیس سال ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر چائش میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیس میں اس حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہ ہو جائیں پھر تیس پر ایک شنیہ یعنی بھیڑ جو دوسرے سال میں ہو اور چالیس پر ایک منہ یعنی بھیڑی تیسرے برس کی اور ساٹھ میں دو شنیہ اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چالیس میں ایک شنیہ اور ہر بیس میں ایک شنیہ اور بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چالیس نہ ہو جائیں چالیس پر ایک جزء بھیڑ کا یعنی جو ایک سال کا ہو گیا ہو خواہ شنیہ بکری کا یعنی وہ بچہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تیس میں کچھ نہیں بیانتاک کہ ایک سو اکیس ہو جاوے اس شمار پر دو بکریاں تین دنوں تک در دو بکریاں تین میں چار تک اور چار سو میں چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دوسرے کیوں کی زکوٰۃ فصالبون میں مثال پاک لکے ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں چالیس بکریاں ہیں تو نہ ایک ہی بکری ہوگی اور اگر تین شخصوں کی شرکت میں ایک سو بیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے میں ہر شریک کے حصہ میں چالیس آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھینگے اور شرکت خواہ باعتبار سہاموں کے ہو یا اور طرح پر دونوں حکم ایک ہے گریہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چلتے ہوں اور ساتھ پانی پلاتے ہوں اور مکان پر ہوتا کہ لانا اور دو دفعہ کالنا اور نہ کا ڈوانا ایک ساتھ کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت دمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اُسکا اعتبار نہیں اور جس صورت میں کہ مال واجب سے کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہے بشرطیکہ بنت خاص سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا بیس درم اور لیے جاوے اور دوسرے کی کمی میں چار بکریاں خواہ چالیس درم لیوں اور مالک مال گزیادہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ جزء سے زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے اور زکوٰۃ میں ہیکار جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گلہ میں لے چھ بھی ہوں اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور دن میں سے اچھا لیا جاوے اور برون میں سے بُرا اور مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو گوی ہو اور دو حصیل اور ساٹھ لیا جاوے اور نہ روی اور آخور لیا جاوے بلکہ میانہ لیتا چاہیے دوسری قسم وہ بکری یا والی چیزوں کی زکوٰۃ ہے جو پیداوار کے غذا کی قسم ہو اور اسی طرح سوہ یعنی بیس میں ہوا اس میں دسواں حصہ واجب ہے اور اس سے کمتر میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہو بلکہ اس میں میں جو غذا بنائی جاتی ہے اور چھ ہارون اور کشمس میں زکوٰۃ ہے اور بیس میں ان کا ہونا کتبہ ہے یعنی سوکھے پر بیس میں ہونے چاہیے تین کا اعتبار نہیں اور شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے جس صورت میں کہ شرکت سہاموں سے ہو مثلاً ایک گنچہ چند داروں میں مشترک ہو اور اسی طرح بیس میں کشمس ہو تو سب بدوین کشمس واجب ہونگے حصہ رسد اپنے اپنے حصہ میں سے دیکر دوین کو دین اور اگر شرکت اسطرح نہ ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا ہو

لے زکوٰۃ
خجے کے ہوتا

پاس ہوا اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں اور گریہوں کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوگا ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لینگے جس جگہ
 نہیں ہونگا نہ وہ بھی جو ہی کی قسم ہر اور یہ وہ کی اس صورت میں کہ جاری پانی یا کول وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ کنوئین میں سے ڈول خواہ چرسے
 پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جاتا ہو تو غالباً اعتبار رکھو اور واجب کی صفت یہ ہے کہ خشک چھو ہمارے اور شمس اور جس غلہ
 میں سے بعد بھس دور کرنے کے لیے جاویں اور اگر اور ترکھو زمین نہ لیوین مگر اس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور پکے سے پہلے ہی ان کے توڑنے میں
 صحت ہو ایسی صورت میں نو بیسواں مالک کو اور ایک بیسواں فقیر کو ناب دیا جاوے اور اس صورت پر اعتراض نہیں پڑتا کہ بانٹنا تو بیسواں بیسواں نہیں
 چون کہ بیسواں اگر درست نہیں تو بانٹنا کب جائز ہوگا اسلئے کہ ہم کہتے کہ حاجت کے سبب اس تقسیم کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت ہر وقت
 ہوتا ہے کہ بھل گدرا لے لگیں اور غلہ سخت ہونے لگے اور اس کے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہر قسم کی قسم چاندی ہونے کی زکوٰۃ ہو جو چاندی خاص
 و سدرم مکہ کی تول سے ہو اور اس پر برس روز گذر جاوے تو اس کی زکوٰۃ بلایع ورم یعنی چالیسواں حصہ ہے اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ
 اس پر بھی ہوگی کہ ایک ہی ورم زیادہ ہو۔ اور سونے کی نصاب میں شقال خاص مکہ کے وزن سے ہو اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے اور زائد پر ایسی
 حساب سے ہوگی اور اگر نصاب سے ایک فی تہی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جب کے پاس کھوٹے ورم ہوں اور ان میں دو سو ورم بھر خالص چاندی ہو تو
 اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور سونے کے ڈھیلے اور غیر مستعمل زیور میں اور سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کٹھنوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور مستعمل
 زیور میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی ایسے کے ذمے ہو جو دیر کر دیوے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے مگر جبہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہے اور اگر قرض
 کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب نہ ہوگی چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہے اور اس کا حال چاندی ہونے کی زکوٰۃ کا سا
 ہو یعنی چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور برس اس وقت سے لیا جاوے گا جس وقت سے کہ نقد یہ جس سے مال تجارت خریدی ہو اس کی ملک میں آیا ہو نہ ملکہ
 نقد مذکور مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا سباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خرید ہو تو ابتدا سے مال خریدے کی نیت
 سے غیر ہوگا اور زکوٰۃ میں نہ سکے دس جو شہر میں چلتا ہو یا اور اس سال کا دام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار ہو
 تو شہر کے چلنے کی نسبت اسی نقد سے دام لگا تا بہتر ہو۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کرے تو ابتدا سے سال صرف نیت کے
 وقت سے ہوگا بلکہ اس وقت سے ہوگا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیز مول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
 نیت موقوف کروے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی مگر بہتر ہو کہ اس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے اور اسباب میں جس قدر نقد آخر سال میں ہوا ہو اس مال پر برس گذرے
 سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اس پر از سر نو برس گذرے جیسا کہ جانور ہل کے بچے برس کی تمامی پر بڑوں میں ہلائے جاتے ہیں گو برس
 روز کے ہوں اور صرفوں کے مال کا برس ان کے آپس کے مبادلے ہونے سے جاتا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس بہت دور
 رہتا ہے ایسا ہی ان کا بھی رہتا ہے اور مال مضاربت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصہ کے وافی ہوگی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہو فی ہوا اور
 قرض قبض ہی ہے کہ برس گذرے ہی اس پر واجب ہو جاوے پانچویں قسم۔ دینیہ اور کان کی زکوٰۃ ہے دینیہ سے وہ مال مراد ہے جو کفر کے عہد کا
 مدفون ہوا اور ایسی زمین ملے کہ اسلام میں اس پر کسی کی ملک نہ ہو تو جو شخص اس دینیہ کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اس سے بانچان
 حصہ لیا جاوے اس میں برس کا گذرنا معتبر نہیں اور بہتر ہے کہ نصاب کا اعتبار بھی نہ کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی شہادت مال غنیمت سے

عہ زکوٰۃ
 فاس الخ جل
 بن کے جی
 فاس میں
 سب سے ذی
 ۱۲

زیادہ ہو اور اگر نصاب کا اعتبار کریں تب بھی بعض نہیں کہ آخر مصرف اس خمس کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فقہ
خالص سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو نہ کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں
نکال لیے جاویں تو چالیس گنا حصہ ان میں سے لیا جائیگا دو قولوں میں سے صحیح تر کے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں اور مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملاوین کیونکہ وہ
بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ یہی والی چیزوں میں ملاوین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب بھی اعتبار نہ
کیا جاوے جیسا کہ وہ یہی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سبب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں ہی کرے تاکہ شبہ ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور فقہان کسی پر فتویٰ ہو نہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر ہے اور
وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اس کے
اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جس غلامین سے ایک صلح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح سے موجود ہو اور صاع کو دو اور دو تہائی
سیر کی ہوتا ہے مگر جم کہتا ہے کہ صلح اس پہانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ہاش یا سور آجاوے اور یہ وزن ہندوستان کو سیر کے
سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکس ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھاتا ہو یا اس کے بھتیجے یا اس کے گھر کے گھوٹ گھوٹا ہو
تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھاتا ہو تو سب میں بہتر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل
زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب قسم کو پہنچنا واجب ہے اور اٹا اور بے چھٹی ہونی جس میں نبی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد پر صدقہ انبی
زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جن کا نفقہ اس پر واجب ہے جیسے باپ دادا مان ثانی وغیرہ میں واجب ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو اور شرک غلام کا صدقہ دو لون شریکوں کے ذمہ واجب ہے اور اگر
غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت
ضرور نہیں۔ اور اگر اس کے پاس اتنا ہی کھانا زائد ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے
جس کے نفقہ کی تاکید بہت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر
حاصل یہ کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہنا ضروری ہے اور بعض اوقات اسکو کچھ ضرورتیں نا در بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے
خارج ہیں تو ایسی حالت میں اسکو چاہیے کہ علما سے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یا دکرے

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں

پہلا بیان ظاہری شرطیں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے اول نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے
دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ فلان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں اور کہیں ہے اور اسے کہتا ہے اگر

ح ۱ بخاری و مسلم
بروایت ابن قسطلانی
ح ۲ دار قطنی و بیہقی
بروایت ابن قسطلانی
ح ۳ ابوداؤد و ترمذی
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲

گفتی ہوئی ۱۲

میرا مال غائب بچا ہوا ہو تو یہ اس کی زکوٰۃ ہی در نہ صدقہ نفل ہی تو بجا جائزہ واسطیہ کہ اگر بالفرض تصریح نہ کرتا تب بھی تو یہی ہوتا اور ولی کی نیت مجنون اور صغیر کی نیت کے قائم مقام ہو۔ اور بادشاہ کی نیت مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہو جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو گو دنیا کے حکم ظاہری میں ہوگی یعنی اگر مطالبہ ظاہری نہ رہے گا لیکن آخرت کے مواخذہ سے ہری نہ ہوگا جب تک کہ از سر نو زکوٰۃ نہ دے اور حیثیت کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو مکمل کیا اور مکمل کرنے وقت نیت کر لی یا مکمل کو نیت کا بھی مکمل کر دیا تو کافی ہو کیونکہ نیت کیلئے دلیل کرنا بھی نیت ہی دوسری بات برس روز پورا ہونے پر جلدی کرنا یا اور صدقہ فطر کو عید فطر کے روز سے تاخیر نہ کرے۔ اور اس کے واجب ہونے کا وقت آخر دن رمضان کے اقبابے دینے سے ہو جاتا ہے اور بیشتر دینے کا وقت تمام ماہ رمضان ہو اور جو شخص بل وجود قدرت کے مال کی زکوٰۃ دیر کر دے تو گنہگار ہو گا اور پھر اگر اس کا مال جاتا رہے اور مستحق زکوٰۃ کے پانے پر قادر ہو گا تو زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی۔ اور اگر مستحق کے نہ ملنے کی جہت سے تاخیر کی اور اس انشائیں مال جاتا رہا تو اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی اور زکوٰۃ کا بیشتر دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ مال نصاب کے برابر ہو یا ہو اور سال شروع ہو گیا ہو اور دوسری کی زکوٰۃ بیشتر دینی بھی درست ہے اور جو صورت میں کہ زکوٰۃ بیشتر دے اور مسکین زکوٰۃ لینے والا برس روز پورا ہونے سے بیشتر مر گیا یا مرنے سے مر گیا یا اس مال کے سوا اور کسی مال سے غنی ہو گیا یا مالک مال کا مال جاتا رہا تو جو کچھ اس نے بیشتر دیا تھا وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا اور اس کا واپس کرنا نہیں سکتا بجز اس طرح کے کہ تیرے وقت کہہ دیا ہو کہ ایسا ویسا ہو گا تو واپس کر لیتے لہذا مالک مال کو انجام کار پر بھی لحاظ ضرور ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ واجب کا عوض باعتبار قیمت کے نہ دے بلکہ جو چیز واجب ہوئی ہو وہی دیوے یہاں تک کہ سونے کے عوض چاندی نہ دے نہ چاندی کے عوض سونا اگرچہ قیمت بڑھا کر دی ہے اور غائب بعض لوگ کہ امام شافعی کی غرض نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ میں تساہل کرتے ہیں اور مقصود دیکھ لیتے ہیں کہ فقیر کی حاجت کا رد کتنا در در یہ بات علم سے بہت دور ہے کیونکہ صحیح کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کی حاجت کا بند کرنا ہو کر یہ کل مقصود نہیں مقصود کا ایک ٹکڑا ہو کیونکہ شرع کے واجب تین طرح کے ہیں ایک تودہ ہیں کہ محض عبادت ہیں غرض اور مطلب کا نہیں ہے غرض نہیں جیسے شلّا حج میں کنکروں کو پھینکا کہ چہلات کو کنکروں کے ان تک پہنچنے سے کچھ غرض نہیں تو اس میں اب میں شرع کا مقصود عمل کا شروع کرنا ہے تاکہ بندہ اپنی بندگی اور غلامی ایسے فعل سے ظاہر کرے کہ جس کے معنی کچھ نہیں ہے نہ کیونکہ جسے معنی سمجھ میں آئے ہیں ابتر تو کبھی طبیعت بھی بد دیتی ہے اور اس کی طرف مقلاتی ہو تو اس سے غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر ہو گا ایسے کہ بندگی اسی کو کہتے ہیں کہ حرکت صرف بیہودہ کے امر کے باعث ہو اور کسی جہت سے نہ ہو اور اعمال حج کے اکثر اسی طرح کے ہیں و اسی جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں ارشاد فرمایا البیك الحجۃ حصا لعبد اور فلاس میں تنبیہ ہو کہ یہ احرام صرف امر کی فرمانبرداری سے بندگی کا اظہار ہے اور جسطرح حکم ہوا ہو اسکو مان لینا ہی بدو ان اسکے کہ عقل کو کوئی بات اس میں ایسی ملی ہو جس کی طرف تہ میل کرے یا اسے ابھارے دوسری طرح واجبات شرع کی وہ ہے کہ اس سے مقصود ایک غرض مقول ہو عبادت مقصود نہ ہو غرضداروں کا قرض ادا کرنا اور جیسی ہوئی چیز کا واپس کرنا ہو کہ اس میں مقبر صرف نیت اور فعل نہیں بلکہ حیثیت حق حقدار کو پہنچ جانے سے خواہ اصل ہو خواہ اس کا عوض صورت حقدار کی رضا مندی کے تودا جب ادا ہو جاوے گا اور شریعت کا خطاب ملے گا بجا بہت دونوں طور ایسے ہیں کہ ان میں نہ کیونکہ سبب دی جان اسکے میں تیسری قسم واجبات کی مرکب ہے جس سے دونوں باتیں مقصود ہیں کہ بندوں کی غرض بھی نکلے اور تکلف کی بندگی کا امتحان بھی ہو یعنی بندوں کے ماننے میں جو عبادت محض تھی اور حقوق کے دینے میں جو غرض تھی بھی وہ دونوں میں ایک ساتھ ہوں تو یہ صورت بذات خود مقول ہوگا شریعت میں قسم کا واجب بندہ پر مقرر فرماوے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہو اور ان دونوں میں سے ظاہر نہ کرنا جو مقصود عبادت نہایت باریک ہر اسکو سمجھ لینا

روح میں حاد و ملین
واسطے حج سے نفیقت
میں شکی اور غامی
کارا راہ سے ۱۲
دار قلمی در علم کوایت
انس ارضی اللہ عنہ ۱۳

نہ چاہیے اسلئے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہو اور زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہو اور اس تکلیف پر بجز امام شافعیؒ کے اور کوئی واقع نہیں ہو اور اس میں فقیر کی حاجت کو بجز زکوٰۃ احسان بات پر اور جلد سمجھ میں آتی ہو اور حق عبادت تفصیل میں اردینے میں مقصود شرع ہو اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کی ہر شہری کہ ایک بنائے اسلام ہو اور اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے مال کی جنسوں کو کھانے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور پھر اسکو آٹھون قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی وقت ہو اور اس باب میں ساہل کرنے سے فقر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے مقصود میں خلل بڑا ہو اور انواع کی تیسین سے مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہو جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے اور ان میں سے واضح تر یہ ہے کہ شریعت نے باج آٹھون میں ایک بکری واجب کی ہو اس میں آٹھون سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہو اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہو گا جو شریعت نے نقصان میں کے کسر بھرنے میں دیکھا ہے ان کے عوض میں ہیں ہم ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرنے میں یہ کہنا کہ جس قدر قیمت ناقص ہو اس قدر لینا چاہیے جس قسم کی قید کیوں لگائی اور اگر کپڑے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو دو بکریوں کی قید کیا ضرورت ہے غرض کہ یہ اور اس جیسی در تخصیص صحت معلوم ہوتا ہو کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں دو باتیں لکھی ہیں اور چونکہ ضمیمہ زمین مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ میں ہی ہے اسلئے غلطی کرنے میں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیجاوے کیونکہ ہر شہر کے مساکین ان کے مالوں کو مانگتے ہیں اگر یہ وہاں سے لیجا دیگا تو انکے گمان باطل اور مسکین بھوٹی بڑی بکری بھرا گریسا کرے گا تو ایک قول کے بموجب کافی ہو گا مگر خلاف کے شبہ سے باہر ہو جانا چاہا ہو یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم کر دے یا پھر چونکہ یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے اقسام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پورا کرنا زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہ لیسے صدقات ان لوگوں کو پہونچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہو جیسے کوئی مریض کے کمر پر اتھاتی مال فقراء و مساکین کے لیے یہی وصیت ہی چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو۔ اور عبادات میں ظاہر امور پر چجانے سے احتراز کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک دو کہ انکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقراء اور مساکین اور قدردار اور مسافر جنکے پاس مال نہوا اور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور کاتب پس اگر زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں پانچ قسمیں مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا معین کر دے پھر ان پانچ حصوں کے تین تین ٹکڑے یا زیادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر شخص کو بھی برابر دیوے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دس آدمیوں کو دے اور دوسری کے بیس شخصوں کو اور ظاہر ہو کہ انکا حصول شخصوں سے آوہا ہو گا مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہو اور شہر میں پانچ قسمیں مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہونچا دے کہ ہر قسم میں سے تین ہو جاویں اور اگر باوجود اسکا ان کے ایک کو نہ پہونچے تو

انکو اپنے پاس سے تاوان دے پس اگر مقدار واجب کی کمی کی جہت سے اس طرح تقسیم کرنا اسبہ دشوار ہے تو اس صورت میں چاہیے کہ جس کو زکوٰۃ واجب ہو انکے شریک ہو جاوے اور اپنا مال انکے مال میں ملاوے خواہ تھو شتھون کو جمع کر کے انکے حالہ کرے تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں کیونکہ سب کو پہونچانا اس پر ضروری ہو۔

دوسرا بیان زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ طریق آخرت کے طالب کے لیے زکوٰۃ دینے میں کئی آداب ہیں اول زکوٰۃ کے واجب ہونے کو اور اسکی علت کو سمجھنا اور اس میں امتحان کی وجہ خیال کرنی اور یہ بات دریافت کرنی کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے کیون ہونی باوجودیکہ یہ تصرف مالی ہو بدنی عبادت نہیں اور اس کے وجوب کی تین جہیں ہیں اول یہ کہ شہادت کے دونوں کلموں کا پلنا توجہ کا لازم پیکرنا اور مہود کی وحدانیت کی گواہی دینی ہو اور اسکو چھی طرح پورا کرنا اس طرح ہو کہ مہود کے نزدیک سوائے واحد یکیتا کے اور کوئی محبوب نہیں کیونکہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی اور صرف زبان سے توحید کا بولنا نافع کم ہو بلکہ درجہ محبت کا امتحان محبوب چیز دن کی مفارقت سے کیا جاتا ہے اور خلافت کے نزدیک مال بہت محبوب ہیں کہ دنیا کی کاروباری کا ذریعہ دہی پڑتے ہیں اور اس جہان میں انھیں سے انکو انس رہتا ہے اور موت سے نفرت کرتے ہیں باوجودیکہ موت میں ملاقات محبوب میسر ہو اس لیے اپنے صدق دعویٰ کے ثبوت کے لیے امتحان اس محبوب چیز کا لیا گیا کہ جو

شے تمھاری منظور نظر اور محشوق ہو اسکو ہماری راہ میں دو اور اسی بے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین الفسھم واموالہم بان لم یجئہ اور یہ امر جہاد سے متعلق ہو یعنی خدا تعالیٰ کے شوق دیدار میں جان سے دست بردار ہونا اور مال سے چشم پوشی کرنی تو جان کی ہمنیت بہت سہل ہو اور جب کہ مالون کے خرچ کرنے میں یہ معنی سمجھے گئے تو اس بنا پر کہ دیون کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تودہ جھون نے توحید کو سچی طرح سے ادا کیا اور اپنے عہد کو پورا کیا اور اپنے سب مال سے دست بردار ہوئے نہ اشرفی رکھی نہ زہد یہ اور اس بات کے درجے ہی انہو نے کہ آپ زکوٰۃ واجب ہو رہا تک کہ بعض کا برسے کسی نے سوال کیا کہ دقتو درہم میں زکوٰۃ کتنی واجب ہو انھوں نے فرمایا کہ عوام پر تو شرع کے حکم سے پانچ درہم واجب ہیں لیکن ہم لوگوں پر سب کا دے ڈالنا واجب ہو اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کی تفصیل بیان فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب مال دے ڈالا اور حضرت عمرؓ نے نصف مال دیا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ اللہ اور اسکا رسول در حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا عرض کیا کہ اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے جتنا حاضر خدمت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہو جتنا تم دونوں کے دونوں کلموں میں ہے غرض کہ حضرت صدیقؓ نے تمام صدق کو پورا کیا کہ اپنے پاس سوائے محبوب یعنی اللہ اور اسکے رسول کے اور کچھ نہ چھوڑا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنکا درجہ انکے درجہ سے کم ہو اور وہ لوگ اپنے مال کو روکتے ہیں اور حاجت کے وقتوں اور غرات کے مہمون کو تاکتے رہتے ہیں غرض کہ جمع کرنے سے انکا قصد یہ ہوتا ہے کہ بقدر حاجت خرچ کرین عیش میں نہ اڑا دیں اور جو کچھ حاجت سے بچ رہے اسکو نیک راہ میں جب موقع ملے دے ڈالیں در یہ لوگ صرف مقدار زکوٰۃ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کے سوا اور صدقات بھی دیتے ہیں اور غمی اور شہی در عطاء اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا اور حقوق بھی ہیں چنانچہ شہبی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہے تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانی المال علی جبہ ذوی القربی والیمی الایہ۔ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے وعمار زقاہم یتفقون۔ اور اس سے انھو عمار زقاہم۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تین آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوتی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو

ارت اللہ
نے خدیجی مسلمانوں
سے ان کی جان
اور مال اس قیمت پر
سے ان کو بشت ہو
راجہ۔ ابو داؤد
نزدی حکمہ وایت
عمر بنی اللہ عہدہ
آس میں کہ عمر
یہ جملہ نہیں کہ عمر
روزان میں اتنا ہی
نہی چھوڑنا
دونوں کے کام
میں اس قسم کو
حسن لغوی رحمہ اللہ
سے اسکا روایت
کیا ہے ۱۷
اور دوسرے مال
اس کی قیمت بد
ناتے مالون کو
اور بنمون کو ۱۲
ت ۱۴ اور عمار
دین میں سے غنی
کے ہیں ۱۷
اور خلق کو کچھ عمار
دیا ۱۲

ایکے دوسرے پر ہو اُس میں داخل ہیں اور انکے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پاوے تو اس پر واجب ہو کہ اسکی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سواے دوسرے کو سے اور جو امر کہ فقہ میں اس باب میں درست ہو وہ یہ ہو کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر آئے تو اسکا دُور کرنا اور دُور پر فرض رکھنا یہ ہوا سبیلے کے مسلمان کا تلفت کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہو کہ یوں کہا جاوے کہ دولت والے پر صرف اتنا واجب ہو کہ جس قدر سے محتاج کی حاجت دُور ہو وہ اسکو قرض دیکر دے دے ڈالنا جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس سبب لازم ہو کہ فی الحال اسکو خرچ دے ڈالے قرض دینا درست نہیں بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن قرض دینے کی صورت سبب اخیر درجہ کی طرف اُترتا ہے جو عوام کے درجات میں ہے اور تیسری قسم بھی ہے جو یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب ادا کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں نہ اُس پر بڑھاتے ہیں نہ اُس سے گھٹاتے ہیں اور یہ مرتبہ سبب مابین سے کم ہے اور عوام سبب سبب سے کم ہے کہ مال پر مال درجہ میں ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت اُنکو کم ہوتی ہے جو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہاں لکھو یا فحکم تخلوا یعنی اگر تم سے مال ملے اور مبالغہ کرے تو تم بخل کر دے پس اس بندے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور جان جنت کے عوض میں خرید لی ہو اور اُس میں کہ جب بخل کے باعث مبالغہ نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندہ و کلو اموال کے صرف کرنے کو حکم کیا ہو اسکی ایک چیز بھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخل سے پاک کرنے کی ہے کہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلث مہلکات شیخ مطاع و ہوی شیخ و عجبائے امر بغضہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یوق شیخ نفسه فادلک تم ایوان جلد دوم مہلکات میں ہم اسکے مہلک ہونے کی وجہ اور اُس سبب کی صورت بیان کرینگے اور ظاہر ہے کہ بخل کی صفت اسی طرح دُور ہوتی ہے کہ آدمی مال کے دُڑانے کا عادی ہو کیونکہ کسی چیز کی محبت جدا نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اسکی شرافت پر زور نہ دیا جاوے یہاں تک کہ اس سے جدا ہونے کا خوف ہو جاوے اور اس وجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخل کی ناپاکی سے جو مہلک ہے پاک کر دیتی ہے اور اُسکا پاک کرنا اُسی قدر ہوگا جس قدر آدمی کو دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر نعمت ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر خود اُس میں اور اُس کے مال میں دونوں میں ہے پس عبادات بدنی نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص جو غریب ہے جو فقیر کو دیکھے کہ اُس پر روزی تنگ ہے اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہے اور باوجود اسکے اسکا نفس گوارا نہ کرے کہ خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ مجھکو سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دست نگر بنایا اور چالیسواں حصہ خواہ دشوان نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکرانہ ضرور چاہیے ہے نہ خواہندہ ہر در دیگران ۛ بشکرانہ خواہندہ از در مران ۛ

اس سے اس کا ترجمہ اور اسناد باب اول کی دوسری فصل میں لکھنا اور اس سے ۱۲ اور بچا گیا اپنے جی کے لالچے سے نہ دہی ہو کہ میں رو پانے والے ہوں

دوسرا ادب ادا کے وقت میں ہے اور باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت موجب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرے تاکہ معلوم ہووے کہ حکم خدا کی تعمیل کی رغبت رکھتے ہیں اور فقر کے دلوں کو آسائش پہنچے اور زمانہ کے مولے سے بر طرف رہیں کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ ہرج نہ ہو جو جاوے اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو مبتلاے مصیبت ہونا پڑے گا پس جبکہ مال میں خیر کا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اسکو غنیمت جانے کیونکہ یہ فرشتے کا آتا ہے اور مومن کا دل خدائے تعالیٰ کی دُعا انگلیوں کے درمیان میں ہے اسکو پلٹے دیر میں لگتی علامہ ازین شیطان غلبی کا خوف دلاتا ہے اور غش اور منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے آتارے پیچھے اسکا آنا دال پر ہوتا ہے تو سبب خیر کے دل میں گھر رہنے کو غنیمت جانے اور اگر کٹھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کرے اور اس باب میں کوشش

والے کو شہرت مقصود ہو تو اسکا عمل لغو ہو جاوے گا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے دور کرنے اور مال کی محبت کم کرنے کو ہے اور جاہ کی محبت بہ نسبت مال کی محبت کے نفس کی زیادہ چھاتی ہے۔ اور آخرت میں ان دونوں میں سے ہر ایک ہلک ہو کر بخل کی صفت قبر میں لٹکے گا اور نہ بھجوعے متمثل ہوگی اور مال کی صفت سانپ کی سی ہوگی اور آدمی کو ان دونوں چیزوں کے مست کرنے کا خواہ مار ڈالنے کا حکم ہو تا کہ انکی اذیت بالکل نہ ہو یا کمتر ہو پس جب کہ قصداً یا اور شہرت کا کہو گا تو گویا بھجوعے بعض جزا کو سانپ کی غذا بنا دیا گیا تو ظاہر ہوگا کہ جس قدر بھجوعہ کم ہوگا اسقدر سانپ زور آور ہوگا اس سے تو اگر ویسا ہی رہنے دیتا تو اس پر آسان ہوتا۔ اور ان صفات کی خواہش کے خلاف عمل کرنے سے ہی غرض کہ اس میں کیا فائدہ ہو کہ سبب بخل کے تو خلاف کرے اور سبب ریا کی اطاعت کرے اس سے تو آدمی چیز کم زور ہو جاوے گی اور قوی کو اور زیادہ قوت ہوئی اور قریب ہو کہ جلد ہجوم ہلکات میں لے آئے اور کسرا و دینے چھوٹا ادب یہ ہے کہ جہاں جائے کہ میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کرنے کے لیے تو وہاں ظاہر دیوے اور اس صورت میں ریا سے آدمی کسے بچنے کا طریق وہ ہے جو کہ ہم نے باب اربع میں علاج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فتعلموا ہی یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا سبب کے مسائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ریا کے ڈر کے مارے ظاہر میں تصدق کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریا سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہو سوائے احسان اور ایذا کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بھارتا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس بات سے ایذا ہوتی ہے کہ کوئی اسکو محتاج کی صورت میں دیکھے پس جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ قیسی خرابی اس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فتنہ چھپا کر کرنا ہو کہ اسکا ظاہر کرنا اور سرسرخ لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فتنہ کو ظاہر کرے تو ایسے کے فتنہ کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی جیسی ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من الفی جلیب لہما ر فلا غیبة لہ لہ و اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و الفقوا ما زنا ہم سراً و علانیۃ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ماہ شاد فرمایا اس وجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اسکو اس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہو فکر و دقیق سے سمجھ لے اس لیے کہ یہ امور احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کرے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور الباقی کو ایسی طرح کا دینا ہے

ستاد اعلیٰ حضرت
ذکیا جی باقی پور
جن سے شرح کا پردہ بھارتا
دیا ہو تو اس کی غیبت
نہیں ۱۷ ان جہاں د
مظاہر دینے میں غیبت
عنه ۳۳ ست ۱۳ اور
فہم کیا عار سے دینا
ہیں اسے چھپا کر
کھلے اسے دینا
خاک سر و انجلیات
احسان رکھ کر اور
اسکے ساتھ
اسکی سند الفاظ
اجا کے ساتھ نہیں
ہیں ۱۱

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو من و آدمی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و آدمی اور ان دونوں فظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور آدمی سے مراد ہے کہ اسکو ظاہر کرے دیوے اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اس کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے اسنے کسی نے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے اور حضون لے لے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقر سے خدمت لیوے اور آدمی سے مراد ہے کہ اسکو فقیری کا رنگ لادے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی محبت سے تکبر کرے اور آدمی سے مراد ہے کہ اسکو نہ جو تو بیخ سوال پر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور مینا ہی جو دل کے احوال و صفات

میں سے ہو چکے اس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوئے ہیں اصل اسکی یہ ہو کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اسکو کچھ
 چاہیے تھا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سبب سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول کرتا تو میرا
 اس حق میں بھنسا رہتا تو زیادہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خدا تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے
 قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پیشتر اس کے سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا تو یوں
 سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے
 پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس
 خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت
 اور حماقت تھی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض داکر کرتا جو اس کے ذمہ کسی محبوب چیز کے
 لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا۔ اور جب وہ تین چوبیس زکوٰۃ کے جوہر
 میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود
 اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں یعنی مال کو خواہ خدا سے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو نخل کی بڑائی سے پاک
 کرنے کے لیے یا مال کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان
 میں کوئی معاملہ نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس صل سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر پر محسن سمجھتا ہے تب
 اس کے ظاہر پر اس سے دو باتیں متفرع ہوتی ہیں جو من کے معنوں میں مذکور ہوئی ہیں یعنی صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر سے اسکا
 بدلہ چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بجالا دے اور مجلسوں میں آگے بٹھلا دے اور کاموں میں بیرونی کرے
 کہ یہ سب امور منت کے فخر ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم کچھ چکے ہیں۔ اور آدمی کے معنی ظاہر میں تو جھڑکی اور عیب لگانے
 اور درشت کلامی اور ترش روئی اور ظاہر دینے سے پرہیز درمی اور فقیر کے ساتھ اقسام سبکی کے کاربند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشانہ ہے
 وہ دو باتیں ہیں اول مال پر سے ہاتھ اٹھانے کو ہر اجاننا اور نفس پر اسکا سخت گذر تاکہ خلق کو یہ بہت دشوار ہو کر نہا ہے دوم اپنے آپ کو سمجھنا
 کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سبب مجھے رتبہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشانہ جہالت ہی مثلاً مال کے دینے کو
 ہر اجاننا خالی اور حماقت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض پن ایک درم کے دینے کو برا جانے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ مال
 خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو یہ چیزیں مال کی نسبت کر کہیں اشراف ہیں یا مال کو نخل کی بڑائی کے
 دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نعمت کے لیے جوہر شکر کے ادا کرتا ہے ہر حال میں سے کوئی کسی وجہ ہونا گوار معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور
 دوسری بات بھی جہالت ہوا سبب ہے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت معلوم کرے اور تو ان گروں کے خطر کو بچائے تو کبھی فقیر کو حقیر
 نہ جائے بلکہ اس کے ذریعہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو ان گروں میں سے کئی کئی آدمی فقروں سے پائسوں میں بعد جنت میں
 داخل ہو گئے اور ایسے جو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خسروں رب العتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم لاکھروں

ح ۱ دار فطنی
 بیادیت ابن عباس
 اور انوار اور کما کی غریب
 ع ۱ زکوٰۃ
 جو ۱۲
 صل میں بیرون ہو کر
 جو ۱۲
 کی کوشش کرنا ہی چاہیے
 دوسرے پر احسان کیوں
 جتنا کہ ۱۱۲ میر علی ج ۳
 دی بیت زیادہ نقصان
 دے نام ہو کر کی ۱۱
 بخاری و مسلم بروایت
 ابوذر رضی اللہ عنہ

احسان یعنی لوگوں کے پاس مال بہت ہو پھر فقیر کو کیسے فقیر جانتا ہو جسکے لیے خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر رکھا ہے یعنی مالدار اپنی کوشش سے مال کماتا ہو اور اسکو محنت کر کے بڑھاتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اس پر لازم کر دیا گیا ہو کہ فقیر کو بقدر حاجت دے ڈالے اور زائد حاجت سے اسکو نہ دے جسکے دینے سے اسکو ضرر ہو پس اس صورت میں مالدار فقیر کی روزی کے کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہو اور فقیر سے اس بات میں حیا ہو کہ لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لیتا ہو اور شقیں بہت سی اٹھاتا ہو ان زوائد کی حفاظت مرتے دم تک کرتا ہو یہاں تک کہ بعد کو اسکے دشمن اس مال کو کھاتے ہیں پس جب آدمی کے دل سے برائی دینے کی کھجوا دے اور برائی کے بدلے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق وجہ کے ادا کرنے کی دی اور فقیر کو بھیج دیا جسکو مال حوالہ کر کے اسکے حق سے ادا ہوا اور فقیر نے اسکو قبول بھی کر لیا تو اس صورت میں اذی اور جبر کی اور ترشروی کچھ بھی نہ رہی بلکہ فقیر کو دیکر خوش ہو گا اور اسکی تعریف کرے گا اور اسکا احسان مانے گا۔ اب گریہ کہو کہ شناساں اور اذی کا تنہا یہ بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو محسن خیال کرے اور یہ ایک باریک امر ہو اسکی کوئی پہچان بھی ہو جس سے معلوم ہو کہ دینے والے کے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہاں اسکی علامت باریک و صاف ہو اور وہ یہ ہو کہ فرض کرے کہ اس فقیر نے اسکا کچھ نقصان کر دیا یا اسکے کسی شتمن سے جاملتا ہو دیکھ کہ دینے کے پیشتر اگر ایسی صورت ہوتی اور طبیعت کو بری معلوم ہوتی اتنی ہی بُرائی اس پر بھی ہو یا کچھ زیادہ ہو اگر زیادہ ہو تو صدقہ نہ دے گا میں کچھ نہ کچھ میل سنت کا ضرور ہوا سیلے کا اُسے اس صدقہ کے سہ پہ اس بات کی توقع کی جسکی توقع اسکا اس صدقہ سے پیشتر نہ تھی اور یہ امر ایسا باریک ہو کہ کسی دل اس سے خالی نہیں ہوتا اور اسکا علاج ایک ظاہری ہو اور ایک باطنی دوائے باطنی قبول حقیقتہً نہ کا معلوم کرنا جو کچھ مذہب کی وجہوں میں لکھا ہو اور اس بات کو جاننا کہ فقیر پھر احسان کرتا ہو کہ ہماری پوش کو قبول کر کے ہلکے پاک کرتا ہو اور دوا ظاہر یہ ہو کہ دینے والا ایسے فعل کرے جیسے کوئی ممنون شخص کیا کرتا ہو کیونکہ جو افعال اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اخلاق کے ہوتے ہیں بل کہ انھیں کج رنگ چڑھاتے ہیں چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصف اخیر میں مذکور ہونگے اور اسوجہ سے بعض کا بر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کھڑے رہتے اور فقیر سے التجا اسکے قبول کرنے کی کرتے یہاں تک کہ خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا چھانہ جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض کا بر ہاتھ پر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھائے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا رہے۔ اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دے لے کے کلمات کہ وہ یاد کر لینا جب وہ آکر بیان کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا سیلے ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ پچا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع نہ کرتے تھے سیلے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اُنکے لیے دعا کرتا تھا تو اسکے بدلہ میں وہی ہی دعا اسکے لیے خود کر دیا کرتے تھے حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا ہی کیا ہو پس ارباب دل اپنے دلوں کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے بخیران حال کے جو توضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا ان سے معلوم ہوتا ہو اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار سے اُن امور کا جاننا جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ تو عمل کی رو سے ہو اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہو جو رب علم اور عمل دونوں سے ہو اور زکوٰۃ میں من اور اذی کے نمونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر شروع کرنے کے ہو چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریفہ میں ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد ہو پس اگر میں صلوٰۃ الاصل نہ ملتا اور زکوٰۃ میں فرمایا لا یتقبل اللہ صدقہ منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو لا یتقبلوا صدقہ فاکم باطن الا ذی لیکن فقیر کا

اموال یعنی جن لوگوں کے پاس مال بہت ہو پھر فقیر کو کیسے فقیر جانتا ہو جسکے لیے خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر رکھا ہے یعنی مالدار اپنی کوشش سے مال کماتا ہو اور اسکو محنت کر کے بڑھاتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اس پر لازم کر دیا گیا ہو کہ فقیر کو بقدر حاجت دے ڈالے اور زائد حاجت سے اسکو نہ دے جسکے دینے سے اسکو ضرر ہو پس اس صورت میں مالدار فقیر کی روزی کے کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہو اور فقیر سے اس بات میں حیا ہو کہ لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لیتا ہو اور شقیں بہت سی اٹھاتا ہو ان زوائد کی حفاظت مرتے دم تک کرتا ہو یہاں تک کہ بعد کو اسکے دشمن اس مال کو کھاتے ہیں پس جب آدمی کے دل سے برائی دینے کی کھجوا دے اور برائی کے بدلے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق وجہ کے ادا کرنے کی دی اور فقیر کو بھیج دیا جسکو مال حوالہ کر کے اسکے حق سے ادا ہوا اور فقیر نے اسکو قبول بھی کر لیا تو اس صورت میں اذی اور جبر کی اور ترشروی کچھ بھی نہ رہی بلکہ فقیر کو دیکر خوش ہو گا اور اسکی تعریف کرے گا اور اسکا احسان مانے گا۔ اب گریہ کہو کہ شناساں اور اذی کا تنہا یہ بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو محسن خیال کرے اور یہ ایک باریک امر ہو اسکی کوئی پہچان بھی ہو جس سے معلوم ہو کہ دینے والے کے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہاں اسکی علامت باریک و صاف ہو اور وہ یہ ہو کہ فرض کرے کہ اس فقیر نے اسکا کچھ نقصان کر دیا یا اسکے کسی شتمن سے جاملتا ہو دیکھ کہ دینے کے پیشتر اگر ایسی صورت ہوتی اور طبیعت کو بری معلوم ہوتی اتنی ہی بُرائی اس پر بھی ہو یا کچھ زیادہ ہو اگر زیادہ ہو تو صدقہ نہ دے گا میں کچھ نہ کچھ میل سنت کا ضرور ہوا سیلے کا اُسے اس صدقہ کے سہ پہ اس بات کی توقع کی جسکی توقع اسکا اس صدقہ سے پیشتر نہ تھی اور یہ امر ایسا باریک ہو کہ کسی دل اس سے خالی نہیں ہوتا اور اسکا علاج ایک ظاہری ہو اور ایک باطنی دوائے باطنی قبول حقیقتہً نہ کا معلوم کرنا جو کچھ مذہب کی وجہوں میں لکھا ہو اور اس بات کو جاننا کہ فقیر پھر احسان کرتا ہو کہ ہماری پوش کو قبول کر کے ہلکے پاک کرتا ہو اور دوا ظاہر یہ ہو کہ دینے والا ایسے فعل کرے جیسے کوئی ممنون شخص کیا کرتا ہو کیونکہ جو افعال اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اخلاق کے ہوتے ہیں بل کہ انھیں کج رنگ چڑھاتے ہیں چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصف اخیر میں مذکور ہونگے اور اسوجہ سے بعض کا بر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کھڑے رہتے اور فقیر سے التجا اسکے قبول کرنے کی کرتے یہاں تک کہ خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا چھانہ جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض کا بر ہاتھ پر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھائے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا رہے۔ اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دے لے کے کلمات کہ وہ یاد کر لینا جب وہ آکر بیان کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا سیلے ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ پچا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع نہ کرتے تھے سیلے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اُنکے لیے دعا کرتا تھا تو اسکے بدلہ میں وہی ہی دعا اسکے لیے خود کر دیا کرتے تھے حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا ہی کیا ہو پس ارباب دل اپنے دلوں کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے بخیران حال کے جو توضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا ان سے معلوم ہوتا ہو اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار سے اُن امور کا جاننا جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ تو عمل کی رو سے ہو اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہو جو رب علم اور عمل دونوں سے ہو اور زکوٰۃ میں من اور اذی کے نمونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر شروع کرنے کے ہو چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریفہ میں ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد ہو پس اگر میں صلوٰۃ الاصل نہ ملتا اور زکوٰۃ میں فرمایا لا یتقبل اللہ صدقہ منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو لا یتقبلوا صدقہ فاکم باطن الا ذی لیکن فقیر کا

نفی کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بری لزمہ ہوا گو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہو چنے اسکی غرض کی طرف باب اول صلوٰۃ میں اشارہ کیا کہ
چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنی دین کو کم جانے اسلیئے کہ اگر بہت جائیداد ہو تو عجب کرے گا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ
 ولیم جنین اذا عجبکم کثرتم فلم تعن عنکم شہداء اور کہتے ہیں کہ طاعت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور مصیبت کو
 جتنا بڑا جائے خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض کا ہر فرما تے ہیں کہ خیرات کرنی بدوں تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اولیٰ اسکو چھوٹا
 جاننا دوم جلد ادا کرنا سوم چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا سن اور آدمی کے سوا تیسری بات یہ ہے اسلیئے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا مسرے
 کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور آدمی ممکن نہیں بلکہ عجب و بڑا جاننا سب عبادتوں میں
 چلتا ہو اور اسکی دعا علم اور عمل دونوں میں علم کو اس طرح کہ یہ جانے کہ نہ سوان پاچا لیکن سب میں سے نہایت کم اور جو دین دین دین خیرات
 کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی جہوں میں لکھ اسے سن انہیں سے یہ بہت خسیس درجہ ہو پس مناسب یہ ہے کہ اس خسیس درجہ پر قناعت کرنے سے
 حیا کرے نہ کہ اپنی خیرات کو بڑا جاسے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی پناہ لے لیا اکثر خدائی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیئے کہ مال
 میرے پاس کیا آگیا اور کس چیز میں سے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہو کہ بندہ کو وہ مال دیا پھر توفیق اسکے خرچ کرنے کی
 دی تو خدا تعالیٰ اسکے حق میں اکثر دیکھتا جاننا نہ چاہیئے کہ وہ تو عین اسی کا ہے اور اگر مال کو اس نظر سے دیکھ کر ثواب آخرت سے تو جگے بدلہ میں بہت کچھ دے گئے
 ہونگے پاویگا اسکو بڑا کیوں جانتا ہو اور عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو روکے کھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بچا لیا
 اور لگا دو غلات اسی صورت پر جو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص اسکے واپس لینے کے وقت کچھ تو پھر دے اور کچھ اپنے پاس
 رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا وہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کے دینے کا اسلیئے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ
 اسکے بخل کے باعث اس پر دشوار گذرنا چنانچہ خود فرمایا **خفم بخلوا یعنی اگر مبالغہ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کر ڈالو** رضا اور خوشی سے دینا
ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ اور جو اسکو زیادہ پسند ہو چھائے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ مال کو
 قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ شہدہ کا ہوگا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی ہو تو اپنے موقع پر نہوگا۔ اور ابان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت
 علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو اپنے مال میں سے دیوے جسکو بدوں مصیبت کما یا ہو اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہے تو گالیہ بے ادبی ہے کہ
 اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تو اچھا رکھے اور خدا تعالیٰ پر اور دن کو ترجیح دے اگر بالفرض اپنے جہان سے کوئی اس طرح پیش دے کہ خراب لگتا
 انکے ماننے رکھ دے تو ظاہر ہے کہ جہان اسکا دشمن ہو جاویگا اور یہ وہ صورت ہے کہ آدمی صدقہ دینے میں خدا تعالیٰ کا خیال کرے اور جس صورت میں
 کو اپنے نفس کے لیے اور ثواب اخروی کے لحاظ سے دیوے تب تو صاف بات ہے کہ کوئی عاقل دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دیتا اور اس کا
 مال اسی قدر ہوگا جتنا کہ دیدے اور باقی رکھے یا کھا کر فنا کر دے اور جس مال کو کھاتا ہو اس میں سر دست کی اداسے حاجت ہو اور عقل کی بات
 نہیں کہ سر دست پر تو نگاہ کرے اور ذخیرہ کا دھیان نہ کرے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما سقم و ما
 اخفناکم من الارض لا یسموا الخبیث متہ تنفقون لستم باذنہ الا ان تمضوا فیہ یعنی ایسی چیز مت دجو کو تم بدوں کراست اور حیا کے نہ لو اور یہی معنی
 انفاض کے ہیں غرض کہ ایسی چیز کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لکھ دو رو بہ سقوت لیجاتا ہو۔ اور اسکی وجہ

۱۔ اور جن
 ۲۔ کہ دن جب اترے
 ۳۔ قرینہ حاجت پر
 ۴۔ وہ کچھ کام نہ آج
 ۵۔ مختار سے اس طرح
 ۶۔ ابن عدی و ہزار
 ۷۔ سند ضیف ۱۲
 ۸۔ ستم اگر جان دلو
 ۹۔ نہج کہ نہج و حقین
 ۱۰۔ نبی کائنات میں سے اور
 ۱۱۔ جہنم سے نکال دیا
 ۱۲۔ زمین میں سے اور
 ۱۳۔ نہج نہج گندی چیز
 ۱۴۔ کہ فرقہ کو دار
 ۱۵۔ کہ وہ نہ تو
 ۱۶۔ کہ وہ نہ تو
 ۱۷۔ کہ وہ نہ تو
 ۱۸۔ کہ وہ نہ تو
 ۱۹۔ کہ وہ نہ تو
 ۲۰۔ کہ وہ نہ تو

چھپتا ہو خشکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یا یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے
نہا ہونے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو بحسب الجاہل انیاء من النعمت تعریف ہم لایسلون الناس الحقائق یعنی سوال
میں مبالغہ نہیں کرتے اس جہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں داروں
کی معرفت ہر حال میں کرنی چاہیے اور خیرات کرنے والوں کو وضع دار لوگوں کے باطن کا حال دریافت کرنا چاہیے کیلئے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہو **صفت چھم** یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مضر حقین
مضر قریا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی مصداق یہ ہو آیت ہو للفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ لایستطیعون خرغان فی الارض یعنی جو لوگ
طریق آخرت میں بسبب عیال کے یا تنگی روزی کے یا دل کی اصلاح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں
اسوجہ سے کہ ان سبب سے انکے بازو ٹوٹے ہوے اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوے ہوں حضرت عمر رض ایک گھر کے لوگوں کو ایک گلہ بکروں وغیرہ کا
دسنا یا اس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عطا عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضے کسی نے
پوچھا کہ جدا بلال یعنی حالت شافہ سے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت **صفت ششم** یہ کہ وہ شخص
قریبوں اور ذوی الارحام میں سے ہو تو انکے دینے میں صدقہ بھی ہو گا اور صلہ رحمی بھی ہو گا اور صلہ رحمی ج بقدر ثواب ہو وہ ظاہر حضرت
علی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحم کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہو اور اگر بیس درم سے کوئی
تو تنو درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہو اور اگر تنو درم سے کوئی تو میرے نزدیک یک سو روپے سے اچھا ہو اور جانکار شخصوں میں سے
دوستوں اور اہل خبر کو مقدم دینا چاہیے جیسے بیکاروں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں پس ان وقائق کا لحاظ رکھنا چاہیے غرض کہ صفات
مطلوبہ یہی ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ واسے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص
ایسا ملجاوے جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ نعمت ہو اور جس صورت میں کہ آدمی طلبا در تلاش میں محنت کرے
اور مقصود کو حاصل کرے تو اسکو دوہر ثواب ملیگا اور اگر خطا ہو جاوے گی تب بھی ایک ثواب کہیں نہیں گیا کیلئے دو ثواب کی صورت یہ ہو کہ ایک ہا
کو مروت حاصل ہوئی ہو یعنی نفس کو خل کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں محبت الہی کا پختہ ہونا اور اسکی طاعت میں کوشش کرنی اور
دوسری بات انجام کو ہوئی ہو کہ لینے والا اسکے حق میں عداوت نہ کرے کیونکہ نیکی ختوں کے دلوں کے آثار سے دوست اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے
ہیں پس اگر زکوٰۃ دینے والے کو عمدہ شخص ملے لگ گیا اور اسکی کوشش پر ثواب ہوئی تب تو دونوں باتیں حاصل ہو گئی اور اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول بات حاصل ہو گئی یعنی نفس کی طہارت بل اسکو محبت الہی کی تاکید ہو جاوے گی چہرہ دار شوق اللہ تعالیٰ کی تھا کا ہو اور دوسری بات
حاصل نہ ہو گئی یعنی بہت دوما کا جو فائدہ تصور عبادہ حاصل ہو گا پس صواب کی صورت دونا جہ لینے سے بہرمان اور دوست مقامین ہی غرض تو اللہ
تیسری فصل زکوٰۃ لینے والے اور اسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو ہیائوں پر مشتمل ہے۔

تیسری فصل زکوٰۃ لینے والے اور اسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو ہیائوں پر مشتمل ہے۔
پہلا بیان استحقاق کے سببوں کے ذکر میں جہاں چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق یہی شخص ہو جو مسلمان اور آزاد ہو اور ہائلی در مطلبی ہو اور اس میں
ایک صفت ان آٹھ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں آیت انما الصدقات۔ اور زکوٰۃ کا فر کو اور غلام کو اور رہائشی اور مطلبی کو نہ دینی

پہلا بیان استحقاق کے سببوں کے ذکر میں جہاں چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق یہی شخص ہو جو مسلمان اور آزاد ہو اور ہائلی در مطلبی ہو اور اس میں
ایک صفت ان آٹھ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں آیت انما الصدقات۔ اور زکوٰۃ کا فر کو اور غلام کو اور رہائشی اور مطلبی کو نہ دینی

چاہیے مگر لڑکے اور دیوانہ کا دلی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہو اب انھوں قسموں کو جدا جدا یاد کر لینا چاہیے پہلی قسم
فقیروں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مل نہ ہو اور نہ کمانے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ
اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہو اور اگر قیص تو رکھتا ہو مگر رومال اور موزہ اور پاجامہ نہ رکھتا ہو اور قیص کی اتنی
قیمت نہیں ہو کہ اُس سے سب چیزیں فقرا کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر ہو کیونکہ سروسٹ اُسکے پاس وہ اشیائیں جنکی اسکو
حاجت ہو اور اُسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوائے مقدار ضرورت کے لہاس
کے نہ ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے وہ زمرہ فقر سے خارج نہ ہوگا اسلئے کہ
سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کمانے پر قادر ہو تو فقری سے خارج ہو جائیگا پس اگر اوزاروں سے کمانے پر قادر ہو تو فقیر
ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے انداز خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشے پر قادر ہو جو اُسکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب
بھی فقیر ہی تصور ہوگا اور اگر وہ شخص فقیہ ہو اور کوئی پیشہ کرنا اُسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اُسکا قادر ہونا مقبر نہیں۔ اور اگر وہ شخص
عابد ہو اور پیشہ کرتے سے عبادت اور وظیفوں معمولی کام پر ہوتا ہو تو اُسکو پیشہ کرتا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کی نسبت کر پیشہ کرنا بہتر ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ اس سے مقصود یہی ہو کہ کمانے میں کوشش کرنی چاہیے اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ شہدہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے اور اگر اُسکے پاس اس جہت سے خرچ نہ رہتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر
نفعہ کرتا ہو جسکا نفعہ اُس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کر آسان ہو اُسکو فقیر نہ کہنے کی دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اُسکو کہتے
ہیں جنکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو ہو سکتا ہو کہ ہزار درم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات کلہاڑی اور رسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو
اور مسکین نہ ہو اور مکان مختصر رہنے کا اور کپڑے اپنے حال کے مناسب کھنے سے مسکینوں کے زمرہ سے خارج نہ ہوگا اسی طرح اسباب خانہ داری
یعنی اُن چیزوں کا ہونا جنکی حاجت ہوتی ہو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اُس کے حال کے موافق اشیاء ہوں اسی طرح فقہ کی
کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ بچ کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک نہ ہو تو اُسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا
حال مثل کہ بچوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہو کہ انکی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے
کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لیے ہوتی ہو ایک پڑھنا دوسرے پڑھنا تیسرے مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار
اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا یا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کارآمد بجز سیارہ دل لگی کے ہوں
تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیج ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
کہ اُجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مؤدب و مدرس ہوتے ہیں تو اُنکے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں
کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا چاہیے اور اگر فرض کفایہ کی بجائوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی جاویں اور اس صورت میں کتابوں
کے ہونے سے مسکینیت اُسپر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں
اس غرض سے سمایا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا وعظ کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ اُنہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہوئے تو اس

رح حلال کا طلب
سونا خوش و کرمان
کے بعد و غلہ بیوی
نار و امت ابن خود
یا بسند ضعیف ۱۲

صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب و واعظ ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہو۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب نہ ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہو کہ برس روز میں کبھی نہ کبھی اسکے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو زائد از حاجت جاننا چاہیئے اس لیے کہ جس شخص کو ایک روز کی غذا سے زیادہ پینا ہو یا صدقہ فطر لازم آتا ہو تو جب صدقہ فطر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب نذاری اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا عین ہونا چاہیئے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے چاروں مین نہیں نیچے جلتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ شاہد ہیں اسی لیے انکے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہو۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو زائد از حاجت جاننا چاہیئے اور اگر مالک کے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہو اور دوسرا نحو بصورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح تر کو رہنے دو اور خوبصورت کو بیچ دو اور دید بازی اور رفاهیت طلبی سے پاکھ اٹھاؤ۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی ہو اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصود استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر ٹھکانے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اسکو ہو اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں ہ فائدہ ہو جو دوسری میں نہیں اور اس طرح کی صورتیں پیشیا رہیں اور علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری جیسے کہ اسکا لحاظ کتابوں کے ہوا اور چیزوں میں بھی کہیں کیونکہ سب کا لکھنا تو ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً اثاثہ البیت کی مقدار اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں تامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقہ اپنی رائے سے لہنا کرتا ہو اور حد مقرر کرتے ہیں جو تخمین مناسب جانتا ہو اسکو مقرر کرتا ہو اور شہادت کے خطرے میں داخل ہوتا ہو اور پرہیزگار آدمی اس باب میں زیادہ محتاط کو اختیار کرتا ہو اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے شک کے بات عمل میں لاتا ہو اور بیچ کے درجے جو اطراف مقابل اور صاف کے درمیان میں ہیں بہت ہیں اور انکا جائزہ و ناپا جائزہ و ناشبیہ ہو اور ایسے بھرا احتیاط کے اور کوئی صورت بکاؤ کی نہیں بیہمسری قسم حامل ہیں یعنی قاضی و بادشاہ کے سوا جو عامل زکوٰۃ وصول کرتے ہر قسم میں داخل ہیں اور اس میں عیبت اور کاتب اور ستونی اور محافظ اور نقل و لیس آگئے اور ان میں سے کسی کو اس کام کی معمولی ضروری سے زیادہ نہ دینا چاہیئے پس اگر کٹھن میں حصہ زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دستور کے موافق اجرت دے کر کچھ بیچ رہے تو اسکو باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیئے اور اگر کم ہو تو جو مال مصلحتوں کے لیے رکھا رہتا ہو اس میں سے پورا کر لینا چاہیئے چوتھی قسم۔ وہ لوگ ہیں جنکو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں انکے دینے سے مسلمان بن کر لگتا ثابت رہنا اور انکے ہم جنسوں و رابعین کی ترغیب مقصود ہو یا چوتھیں قسم۔ مکاتب ہیں یعنی جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کر کے کو کہا ہو پس مکاتب کا حصہ اس کے آقا کو دے دینا چاہیئے اور اگر خود مکاتب کو دے دے تب بھی درست ہو اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو نہ دے کیونکہ وہ ابھی اسکا غلام ہے۔ چھٹی قسم۔ قرضدار ہیں جنہوں نے مطالعت خواہ مبلغ میں قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ ہو پس اگر مصیبت میں قرض لیا ہو تو اسکو کچھ نہ دینا چاہیئے جب تک کہ تو بہ نہ کرے اور اگر نہ لے کر دے تو قرض ہو تو اسکا قرض ادا کرنا نہ چاہیئے ہاں اگر اس نے کسی ہتھی

خلق خواہ فقیر کے فرد کرنے کے لیے فرض لیا ہو تو ایسے فرض کے ادا کرنے کا مضائقہ نہیں۔ ساتویں قسم غازی ہیں جن کا طیفہ منہ
 دایہ دار وین و فترتین کچھ نہ تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سم دینا چاہیے اگرچہ وہ مالدار ہوں اس مراد سے کہ ہمارے پران کی مدد ہو۔
 آٹھویں قسم مسافرین بھی جو شخص اپنے شہر سے بارادہ سفر باہر نکلیں خواہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں اُنکا گذر ہو جاوے اور اُنکا
 سفر مصیبت کے لیے نہ ہو تو ایسے لوگ اگر مفلس ہوں تو انکو دینا چاہیے اور اگر اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو اس قدر دیوے کہ وہ اپنے
 مال تک پہنچ جاویں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ صفات ہشتگانہ معلوم کس طرح ہوں تو فقیر اور مسکین ہونا تو لینے والے کے قول سے معلوم
 ہوتا ہوا اس سے اس امر کے گواہ نہ لیے جادین نہ قسم لہجہ سے بلکہ اُسکا صرف کہدینا کافی ہو کہ میں فقیر ہوں بشرطیکہ چھوٹے ہونے کا یقین نہ
 اور ہمارا اور سفر آئندہ کی بات ہی پس جو کوئی کہے کہ میرا ارادہ سفر خواہ ہمارا اُسکو ایسے کہنے کے مطابق دے دے اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ
 کرے تو اُسکو جس قدر دیا ہو واپس لے لے باقی جو چار قسمیں رہیں اُن میں سے گواہوں کا ہونا ضروری و غرضکہ استحقاق کی شرطیں اور
 اسباب یہ تھے جو ادا پر مذکور ہوئے اور یہ امر کہ ان اقسام میں ہر ایک کو جس قدر دینا چاہیے اسکا بیان مختصر میں آتا ہو
 دوسرا بیان لینے والے کے آداب کے ذکر میں اور اُسکے آداب پانچ ہیں سائل یہ کہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال کو مانا اور دن کے دھبے
 کیا ہوا ایسے کہ کچھ اور فکر بجز ایک فکر کے نہ رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہونے کو عبادت مقرر فرمایا یعنی صرف اُنکو خدائے پاک
 اور رزق قیامت کی فکر ہے اور کوئی فکر داسنگ نہ ہو چنانچہ اس ارشاد میں یہی مراد ہے در اذ غفلت لجمہ الناس لا یعبدون لیکن ازانہما کہ قصاصے حکمت الہی
 ہوا کہ بندہ پر شہوتیں اور حاجتیں مسلط کیا ورنہ اُسکی فکر کو برائیاں کریں اسی لیے مقتضائے کرم یوں ٹھہرا کہ بندہ بر نعمت پہنچائی جاوے
 اُسکی حاجتوں کو کافی ہو ہمیں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ہاتھ میں آدے تاکہ اُنکی حاجتوں کو رفع کرنے کے وسیلے ہوں اور طلب
 کے واسطے فرصت ملے گا ورنہ شہرتیں میں بعض لوگوں کو بہت سال لپٹا تاکہ اُنکی حق میں امتحان و رفتہ ہو وہ لوگ گرداب خطرات میں پڑیں اور بعض جو بچی مجھے
 سرفراز فرمایا تو انکو دنیائے ایسا بچایا جیسے کوئی ننگسار مشفق بیمار کو پرہیز کرتا ہو یعنی اپنے دنیا کے زوائد کو علیحدہ رکھلا اور مقدار حاجت کو انداز رہا
 ہاتھ سے اُن تک پہنچا دیا تاکہ کھائے کپڑا اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا تردد مالداروں کے ذمہ رہے اور اُسکا فائدہ فقرا کو پہنچے کہ یہ
 خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کے ہو مرنے کی موت کے بعد کے لیے تیاری کریں دنیا کے زوائد اُنکے اس مطلب کے مزاحم ہوں اور نہ فائدہ اس تیار ہی
 انکو دے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہو اور فقیر کو شاید ان ہو کہ فقیری کی نعمت کی قدر پہچانے اور خوب دل میں ٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کا
 فضل بھروسہ چیز میں زیادہ ہو جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہو بہ نسبت اُس فضل کے جو چیز کے مرحمت فرمائے میں کیا ہو چنانچہ اُسکی تحقیق اور
 تفصیل باب فقر میں منقریب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو کچھ دیوے اُسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے دیوے اور اُس میں یہ نیست
 رکھے کہ اُسکی جہت سے خدائے تعالیٰ کی طاعت پر فوری ہو جاوے گا اور اگر وہ بات نہ ہو سکے تو اُس مل کو ایسے مصارف میں خرچ کرے جو خدا سے
 اُنکی نے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدائے تعالیٰ کی معصیت پر مدد لیا تو اُس کی نعمتوں کا ناشکر اور اُسکی خفگی اور ناخوشی کا مستحق
 ہوگا و آدم کہہ دینے والے کا مشکور ہو اور اُسکے حق میں دعاے خیر کرے اور یہ شکل اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اُسکو درمیانی ہونے سے
 خارج نہ کر دیں بلکہ یہی سمجھے کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور جو مکہ خدا تعالیٰ نے اُسکو دیا اور واسطہ کر دیا

استقامت اور صبر
 جو دنیا کے چمن اور
 کوئی لاپرواہی نہ ہوگی

تھکنا زیادہ ہوئی جہاں اچھا موقع دیکھو وہاں خرچ کرو اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ
 اتنے کھانے سے ہو جتنا بزرگ ہو تاکہ اسے ہوتا ہو اور فرمایا کہ اگر سائل بچہ کمنا ہو تو جو کوئی اسکو خرم پھرے گا اسکو خراج نہوگی اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو
 اپنے گھر سے خرم پھرے یا ہوشیہ فرستے اس گھر پر سات روز سایہ نہیں پڑے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے
 ایک کہ رات کو وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے اور اسکو دھانپ پیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین و یتیمین کو اگر
 ایک گھوڑا دو گھوڑین اور ایک قلمہ یا دو قلمے ہٹا دینے ہٹا دین بلکہ مسکین یہ ہوشیہ سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا کنون الناس کا کافی نہیں ہاں نکلتے
 لوگوں سے لپٹ کر اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کھڑا نہ پاتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں رہتا ہو جب تک کہ اس کی طرف سے کام مسکین کے بندہ
 پیوند رہتا ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ عودہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے پچاس ہزار خیرات کیے حالانکہ ان کا کرتہ پیوند دار
 ہی رہا۔ اور عبادت میں اس آیت میں ولیطعون الظالم علیہ مسکینا و یتیمنا و اسیرا علی جبہ کی تفسیر فرمائی کہ اسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مال اور توانگری سے شخصوں کو دے دو جو ہم میں ہوتے ہوں کہ شام کو لوگ اسکو ہم میں حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبد العزیز
 بن عوف فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے راستہ پہنچاتی ہو اور روزہ یا دشاہ کے دروازے تک پہنچا دیا ہو اور صدقہ یا دشاہ کے سامنے
 جا کر اکرنا ہو اور ابن ابی الجعد کا قول ہو کہ صدقہ آدمی سے شرفیہوں کی تفسیر در کرنا ہو اور پوچھنا دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کرنا ہوتا ہو اور
 صدقہ شریفانوں کے چڑے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جریج نے فرمایا کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدا تعالیٰ کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ کیے
 سرزد ہوا اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گناہ ایک مسکین پر ہوا اور اسکو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے
 کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تو کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں
 معلوم کہ کوئی داندہ ہند میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جو اسے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ
 تین چیزیں اول فرمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم مصیبتوں کا چھپانا اور یہ رعایت
 سن بھی آئی ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد اللہ شکر خیرات
 میں بآگرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جاننا ہو کہ میں خیر سے محبت رکھتا ہوں اور خیر سے
 فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خدا سے تمہارے لیے ہو تو مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے
 روز لوگ سب نون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور ننگے اٹھیں گے پس جسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم میر کرے گا اور جس نے
 اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو یہ لپ کرے گا اور جسے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے
 چاہتا ہو سب کو تو انکر کر دینا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر اسے تم میں سے بعض کا اتنا حصہ سے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا کہ جتنی حاجت فقیر کو اللہ تعالیٰ
 کے صدقہ کی ہو اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اُسکے منہ پر
 ملا ہو گا اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو بانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں بلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انکوئی لے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جسے
 اسکو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص محتاجوں پر صدقہ کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ ایک لال ایک لونڈی سا فقیر

روح ہوا تھکنا
 بن سیدہ
 دفعہ ہوا تھکنا
 روح ہوا تھکنا
 بالہ
 دار خدیج ہوا تھکنا
 عیسیٰ کا ہوا تھکنا
 سلم عیسیٰ کا ہوا تھکنا
 حرم ہوا تھکنا
 عالم ہوا تھکنا
 اور اسکی سند میں خاندون
 لہذا فیضت و علی
 اور کھانا تین کھانا
 محبت ہوا تھکنا
 باب سکا تھکنا
 کوہ ہوا تھکنا
 غنی کی ہوا تھکنا
 کوہ ہوا تھکنا
 رکھتے ہوا تھکنا

پسے حضرت حسن بصریؒ کے پاس ہو گا کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اسکے دام میں لیک یا دو درم پر بھی راضی ہو آؤ گے کما کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جہاد اللہ تعالیٰ تو جہاد کے باب میں ایک پیسے اور تعمیر پر راضی ہے

دوسرا بیان صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر میں مخلص کے طالبوں کا اس میں اختلاف ہے کہ دولوں میں سے بہتر کونسا ہے بعض کا میل اس طرف ہے کہ پوشیدہ لینا افضل ہے اور بعض اس طرف جھکے ہیں کہ ظاہر لینا افضل ہے اور ہم ان دولوں باتوں میں جو فوائد آفتیں پائی جاتی ہیں اول انکی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر اس حق کی تشریح کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ پوشیدہ لینے میں باریج فائدہ ہے میں اول یہ کہ لینے والے کا ہر وہ ہنر ہوتا ہے کہ ظاہر میں لینا ہر وہ ہنر کہ جو بھارت اور حاجت کا ظاہر ہو جانا اور سوال نہ کرنے کی سمیت سے خارج ہونا ہے۔ اور یہ صورت سوال کرنے کی جو دینے کی ہو کہ اس سے بھارت کی نظر میں آدمی غنی معلوم ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اور زبانیں محفوظ رہیں کہ ظاہر لینے سے لوگ سہرہ کرتے ہیں یا اسکے لینے پر انکار کرتے ہیں اس خیال سے کہ آئینے باوجود تو انگری کے لینا زیادہ لینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں پر غیبت سبب ہر گناہوں میں سے ہیں اور لوگوں کو ان کے لینے محفوظ رکھنا بہتر ہے اور اب سختیانی کہتے ہیں کہ میں لینے کے لئے کہنے کا ہنر کرنا ہوں کہ میں میرے ہمسایوں میں اس سے خد نہ پیدا ہو اور کسی دوسرے ناپاک قول ہو کہ میں اکثر چیز کا استعمال اپنے بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ یوں نہ کہ میں کہ اسکے پاس یہ کہنا ہے اگر کسی اور پر ایم بھی ہے دوسری ہے کہ آپ لوگوں نے نیا قمیض لکھا اسکے بعض بھائیوں نے بوجھا کہ یہ تمہارے پاس کمان سے آیا فرمایا کہ میرے بھائی قمیض نے مجھے پہنایا ہے اور اگر میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اسکے گھر والوں کو ہو کہ ہرگز اسکو قبول نہ کرتا میں سرفاقد یہ ہے کہ دینے والے کو عمل کے خفیہ کر کے برائت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کے باب میں خفیہ کو علانیہ بفضل ہے تو لینے والا اگر اس میں با عانت دینے والے کی کو کا تو بہتر ہو گا کہ اچھی بات کی تکیا پر اٹھا کر دینی بھی اچھی ہے اور پوشیدہ کرنا بدون دولوں کے بن نہیں سکتا اگر مسکین حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جاوے گا کسی شخص نے بعض علما کو کوئی چیز ظاہر میں دی انھوں نے نہ لی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو نے لی کسی نے آئینے دیا تو بھی تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیرات میں اور بیل اور قاعدہ کو ملحوظ رکھا کہ چھپا کر دیا اس واسطے میں نے قبول کر لیا اور اول شخص نے اپنے عمل میں بے ادبی کی اسلئے میں نے عطا تو ہوتا ہے تو مناسب جانا اور کسی شخص نے ایک درویش صوفی کو کوئی چیز میں دی تو آئینے پھر دی اس شخص نے کہا کہ جو چیز تم کو اللہ نے دی اس کو کیوں پھر دے دو وہ دیش لے گا کہ جو چیز خاص خدا تعالیٰ کے لیے تھی آئین تو نے دوسرے کو شریک کر دیا اور صرف خدا تعالیٰ کی نگاہ انکشاف کی تو تیرے شریک میں سے بھی کو شہاد دیا۔ اور بعض عارفوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول کر لی جسکو ظاہر میں لیں کر دی تھی مگر دینے والے نے ان سے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ ظاہر میں دینے کے باعث تو نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اسلئے میں نے نافرمانی بہتری مدد نہ کی اب جو تو نے اسکی اطاعت پوشیدہ دینے کے باعث کی تو اس نے بھی بہتر مدد نہ کی تیری اعانت کی اور سفیان ثمالی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص دیش دے گا تو اسکا ذکر نہ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا تو اسکی دیش قبول کر لیتا چو کھتا فائدہ یہ ہے کہ مسکین فست اور خواری سے بچتا ہے کہ ظاہر لینے میں ذلت ہوتی ہے اور ایماندار کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزت اور ذلیل کرے بعض علما کو خفیہ اگر کوئی کچھ دیتا تو لیتے اور ظاہر میں نہ لیتے اور کہتے کہ ظاہر لینے میں علم کی ذلت اور علما کی ہجرتی ہو زمین ایسا نہیں کہ دنیا کے مال کو تو او بجا کر دے اور اسکے عوض علم اور علما کو پست کر دے یا پھر ان فائدہ شرکت کے شہ سے احتراز کرنا ہے اسلئے کہ حضرت علیؓ فائدہ علیہ سلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ہدیہ آوے اور اسکے یہاں کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس ہدیہ میں شریک ہوں اور

اس میں حقیقی دواہن
جان در صفت
برائت میں عباس
رضی اللہ عنہ

اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہی یا گھس کو کھانا کھلانا۔ پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہے اس لیے تنہائی میں دے دینا اس شہبہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اس کا ذکر دوسرے شخصوں سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور ریا سے محفوظ رہنا اور کہ یہاں واقعہ میں ریا کی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہوا اور نمود کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ جاتی اور بندگی اور مسکنت ظاہر ہوتی ہے اور تکرار اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر چاندی بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ لینے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کہیگا تو لوگ تیرے ساتھ دشمنوں بہت چاہیں گے ایک دہ ہونگے جس کے لیے اگر وہ تیرے تو یہ مقصود ہی ہے اس وجہ سے کہ یہ امویہ کی سلامتی کے لیے نافع تر ہے اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ایک دہ ہونگے جس کے دل میں تیری گنجائش زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک اپنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو تمھارا بھائی چاہتا ہے کیونکہ اس کا مقصد تو اب کا زیادہ ملنا ہے جو صحت میں نہ تھی محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اس کو اب قطعاً زیادہ ہوگا اور یہ تو اب تجھ کو بھی ہوگا کہ اس کے ثواب زیادہ ہونیکا سبب ہے ہی ہوا ہے پھر فائدہ توحید کا شریک ہے چنانچہ اس لیے کہ عارف کی نظر بہت خدائے عزوجل کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر کے حق میں کیساں ہی تو اس طرک کا مختلف ہونا تو حیا میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور بظاہر ہٹا دیتا تھا اس کی عاکاہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات کرنا خواہ وہ موعود ہوں یا غائب حال میں نقصان ہی بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکتا پر منحصر ہو کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ نے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل تھے اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی ان بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کیا جائے اس لیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ بیچ کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی اپنی مرغی بیچ کر لائے گزروں مرید مرغی زندہ لایا ان سے بزرگ نے پوچھا تو کہا کہ ہر ایک حکم تھا اس کی تعمیل کر دی جب اس مرید سے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کی طرح کیوں بیچ کی اس نے کہا کہ تجھ کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اس بزرگ نے ان لوگوں سے کہا کہ اس وجہ سے میں اس پر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور طرف دھیان نہیں کرتا پھر فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بنعمت ربک فحرث اور نعمت کو چھپانا ناشکری میں داخل ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور ان کو نبیل فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے والذین یخفون یا مروا الناس بالخیل من نعمون لانا انما اللہ من فضلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جاوے اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے تو تمھیں ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہے ہوتا ہے اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جب تم کو کچھ جمع میں دیا جاوے تو اسے تو چھپا اس کو تنہائی میں پس کر دو اور صدقہ کے باب میں شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہوتا ہے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمھارے ساتھ سلوک کرے تو اس کی مکافات کر دو اور اگر تمھیں مکافات نہ دے تو اس کی تعریف بھی طرح کر دو اور اس کے لیے دعا فرماؤ ہر ایک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے اور جبکہ مہاجرین شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے بہتر اور

اس طرح میں نے مسدودی
 بنیاد پر لکھ کر اور اس میں
 ضمیمہ کا ایک کاپی بھی لکھا ہے
 اور جو احسان ہو گا اسے
 رب کا مہلتان کر دے
 آمین اور سکھائے ہیں
 ہمیں اور سکھائے
 تو کون کوئی دل نہ چاہے
 میں جان کر وہ اللہ
 نے ایچ پی لکھا ہے
 ۱۴۴۳ھ
 بادشاہت مسلمان بن
 حسین ۱۱۵۱ھ
 اس کی مسدود
 اور اس کے شری فیصل
 میں ایک لکڑی ۱۳
 ۱۴۴۳ھ شری فیصل
 میں ایک لکڑی ۱۳
 ۱۴۴۳ھ

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم انکے پاس اترے تو انھوں نے اپنا مال بکھو بانٹ دیا یہاں تک کہ بکھو خوف ہوا کہ میں تمام ثواب ہی نہ لیجاؤں اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو انکا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اس سے انکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں متحمل ہو وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہو پس تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں افضل نہ ہو بلکہ ظاہر میں لینا اچھا ہے بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے اور نیتیں احوال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہو جاتی ہیں اس صورت میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کل نگران رہے اور مخالط میں نہ پڑے نہ طبیعت کے دھوکے فریب کھائے نہ شیطان کے دام فریب میں آوے اور نہ کو فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ سکودخل و نون میں یہ پس خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل اسلیئے ہے کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہے لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو بخش خدات اور دینے والے کو محسوس اور منعم نہیں دیکھتا یہ روگ طبیعت میں گرا رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہے اور شیطان اُسکے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہے یہاں تک کہ جو پہلے فوائد لینے لکھے ہیں ان سب کو علت اُسکے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہے اور ان سب کی سوٹی ایک ہی بات ہے یہ ہے کہ آدمی کو اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے سے اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ کوئی اُسکا بھیس اور نظارہ خفیہ لینے اور اُسکا حال بر ملا ہو جاوے اُس سے رنج ہو جو خفیہ بر ملا ہونے کا رنج اپنے حال اور غیر کے حال کا یکساں ہوا اسلیئے کہ اگر خفیہ لینے سے اُسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور بدگمانی نہ کریں بلکہ وہ درستی سے بچنا خواہ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچانا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی ہو سکتی اس صورت میں اگلے کا حال بر ملا ہوتا تو ناگوار زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا اتنا گراں نہ ہوتا تو پھر یہ کہنا کہ میں خفیہ اُن فوائد کے سبب لیتا ہوں محض خفاط اور شیطان کا کہہ کر کہ علم کی ذلت ممنوع ہے کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہے اور ہر کی جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہے کہ کسی محفوظ آبرو کے درپے ہونا اُس میں پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ زید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور ہر کی آبرو کا ہو تو ناجائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہو اُس سے شیطان اکثر مار جاتا ہے در نہ بھر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ عمل بہت بکریے اور اُس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور اُسکو ایسے افعال پر ابھارتی ہے اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے اُنکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہے اُسکی تعظیم اور حال کی تعجز زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہے اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہے مگر سنت کی تائید اہل انون مارتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہے اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہے اور جو زمین پہنے ظاہر کرنے کے ہاں میں لکھی ہیں اُنکو اس پیش کرتا ہے تاکہ ظاہر کرنے پر اُسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اُسکا دہی ہوتا ہے کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گہراں ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اُسکا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اُس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہنچے نہ اُن لوگوں کو جن کو رغبت اُسکے کچھ دینے کی ہو اور اُس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ لینے پر راغب ہوں اور انکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اُسکے نزدیک ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے در نہ کچھ کے کہ یہ شیطان کا فریب اور مخالطہ دہی ہے پھر خوب یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

ان کو تو دینی
مددیت انس
نہی

احمد
نجمی و سلمیٰ
ابوبکر
برایت فیس بن
عاصم اور بی شخص
جسکے آپ نے ارشاد
فرمایا تھا کہ جنگل دالون
کا سردار ہے اور
ابن ماجہ بروایت ابن
عمرہ
بیشک کچھ بیان
جادو ہوتا ہے بخارجی و
ابن عمر رضی اللہ عنہ
۵
در علل برداشت
ابن السیوطی
ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ
۱۲
کی تعریف کی جاتی ہے
تو اس کے دل میں
ایمان بڑھتا ہے
بطریق برداشت
اللہ نامہ رضی اللہ
عنہ
۱۲
یا
یا
یا

کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرتا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مفسود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن رومی اگر وہ تم سے کا تو فلاح نہ پائے گا اور جو دیکھو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف سے گھبر کر رہے تھے اسلئے کہ آپ کو ان کے تعین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضر نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل دالون کا سردار ہے اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان سحر اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی بہن کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذ اذیح المؤمن بنی الایمان فی قلبہ اور سفیان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو سچاں لے اسکو لوگوں کی تعریف مضر نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سفیان نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دون تو تمہاری نسبت کہ مجھکو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان ہار یک ہاتون کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ عنایت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے ہاب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک سکہ سیکھنا برس روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے سے تمام زندگی کی عبادت مرجاتی ہو اور بیکار ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہو اسکو چینی ہاتون سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر سرفت کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہے کہ اسکو ذکر ہوتا ہو اور دیکھنے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے اہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماو

پسرا بیان ابن ابی بن کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا برابر ہم خواص اور حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی تو یہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا یہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فراحت اور تنگی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا اتھاق اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا یعنی جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب داکرنے پر اعانت ہوتی ہے کہ اگر مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک جہیز کہ اس میں کسی کا احسان نہیں ہے خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک کے سے اس کے محتاج بندوں کی روزی ہوتی ہو اور ایک جہیز کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی اسکو قطعاً معلوم ہو کرتی ہو اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا اسی کو دیتا ہو جس میں بہتری کا مستحق ہوتا ہو اور ایک جہیز کہ مسکین کی نفعت ذات اور سنت میں بہت دخل رکھتی ہو اور تکبر سے دور رہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی ہارے کے طور پر بھی لیتا ہو تو صدقہ اور ہارے میں فرق نہیں ہوتا

رکھنا لازم ہوگا اگرچہ قاضی اسکی روایت پر حکم نہ دیوے پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے باب میں اپنے ظن کے بموجب عمل کرے اور جب علیہ ایک شہر میں کچھ جاوے اور دوسرے شہر میں نظر نہ آوے اور ان دونوں شہروں میں نہ منزل سے کمتر فاصلہ ہو تو روزہ سب پر واجب ہوگا اور اگر فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم جدا جدا ایک وجہ دوسری جگہ تہا در لکھو گا دو م نیت ہو اور نیت ہر ایک شب کے لیے راستے قیسم اور جہم کے ساتھ چاہیے پس اگر تمام ماہ رمضان کی نیت ایک ہی نیت کرے تو کافی ہوگا اسی لیے ہم نے نیت میں قید ہر شب کی لگائی اور اگر نیت دن کو کرے گا تو نہ رمضان کا روزہ نہ فرض بلکہ نفل کے سوا اور کچھ ہوگا اس واسطے ہم نے قید رات سے نیت کرنے کی لگائی اور اگر نیت مطلق روزہ کی یا فرض مطلق کی کرے گا تو جائز ہوگا اسی غرض سے ہم نے کہا کہ نیت قیسم کے ساتھ ہو کہ روزہ رمضان فرض خدا سے عزوجل کرے گا ہون اگر شک کی رات میں یوں نیت کرے کہ کل اگر رمضان ہوگا تو روزہ رکھو گا تو یہ نیت کافی ہوگی کیونکہ اس میں جہم یعنی یقین نہیں ہاں اگر نیت ایک دل شخص کے کہنے پر اعتبار کرے کہ کی ہو تو اسکی غلطی یا بھڑک کے احتمال سے جہم باطل ہوگا یا قرینہ حال کی ہر اسی میں نیت کی ہو مثلاً شب آخر رمضان میں شک ہو تو یہ شک یقین کا مالع نہیں ہے یا نیت کو اجتماع سے پیشتی ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی گروہ میں قید ہو اور اسکے گمان میں غالب یہی ہو کہ رمضان شروع ہو گیا اور اسکی رائے مقتضی اسی امر کی ہو تو اس کا شک کرنا اسکی نیت کا مالع نہیں اور جبکہ شک کی رات میں اسکو شک ہو تو پھر زبان سے نیت یقینی کرنی مفید نہیں اس لیے کہ نیت کا محل تو دل ہے نہیں تو قصد یقینی شک کے ساتھ ممکن نہیں مثلاً جیسے رمضان کے سچ میں کہ کل اگر رمضان ہوگا تو روزہ رکھو گا کہ یہ شک اسکو مضرب نہیں کیونکہ شک صرف زبان پر ہو دل جو محل نیت ہو نہیں تردید نہیں بلکہ یقین ہو اس بات کا کہ کل رمضان ہی ہوگا اور اگر کوئی شخص رات کو نیت کر چکا اور بعد نیت کے کچھ کھانا کھایا تو اسکی نیت نہیں جانے کی اور اگر عورت نے حالت حیض میں روزہ کی نیت کی اور فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو روزہ درست ہوگا تیسرا واجب یہ ہے کہ روزہ کی یاد ہوتے ہوئے جانکر کسی چیز کو پیٹ میں پہنچانے سے بندش کرے اس سے یہ نکلا کہ اگر روزہ میں دانستہ کھاوے یا پیوے یا ناک کی راہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی جاوے گی یا حقہ کر اوگا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا اور قصد کھلانے یا پھینکے لگوانے اور سر نہ ڈالنے اور کان میں سلائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا اور پیشاب کا دین سلائی ڈالنا بھی روزے کا مفسد نہیں لیکن اگر ان میں سے کسی چیز سے بچو مثلاً میں بیوی بیوی جاوے تو البتہ مفسد ہو اور جو چیز میں قصد پیٹ میں چلی جاوے جیسے راستے کا غبار یا کھجور یا کالی کرنے کے وقت پانی چلا جاوے تو مفسد نہیں لیکن اگر غراہ کرے میں جاوے گا تو مفسد ہوگا کہ قصور روزہ دار کا ہو اور ہماری غرض حالت فعل کرنے سے یہی ہو کہ ایسے فعل کا ترک کرے جس میں احتمال قوی روزے کے فاسد ہونے کا ہو اور روزہ کے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ چھوٹے والا اس سے مستثنیٰ ہو جاوے کیونکہ بھولنے اور مفسد روزہ کے نہیں اور جو شخص جان بوجھ کر کھائے یا افطار کرے بھر معلوم ہو کہ صبح حتیٰ یا دن باقی تھا تو اسے قضاء لازم ہوگی اور اگر اپنے گمان اور اجتماع کے حکم پر بدستور ہمارے بیگا تو قضا لازم نہ آوے گی اور ان دونوں فتوں میں بدون گمان اور اجتماع کے کھانا نہ چاہیے جو مفسد ہوگا واجب جماع سے بند رہنا ہو اور اسکی حد یہ ہے کہ سرف کر غائب ہو جاوے اور اگر چھو لکر صحبت کیگا تو مفسد ہوگا اور اگر رات کو صحبت کی یا خواب میں خلام ہو گیا اور حالت نایابی میں صبح ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا اور اگر روزہ دار اپنی بی بی سے صحبت کرتا تھا کہ صبح ہو گئی اور فوراً یہ علیہ ہو گیا تو روزہ درست ہوگا اور بعد صبح کے توقف کرے گا اور علیہ ہوگا تو کفارہ لازم آوے گا اور روزہ ٹوٹ جاوے گا یا نچوان واجب منی نکالنے سے مرکا رہنا یعنی منی کو قصد نہ جماع کے نکالنے نہ بدون جماع کے قصد اسکا نکالنا روزہ کا مفسد ہے اور اپنی زوجہ کا پس لینا اور پاس لانا روزے کا مفسد نہیں جب تک کہ انزال نہ ہو گیا اور مردہ میں

ہاں اگر روزہ دار بوڑھا ہو یا اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو تو بوس کنار کا مضائقہ نہیں پھر بھی اُسکا کڑا بہتر ہے اور جس صورت میں کہ بوسہ سے انزال ہونے کا خوف کرنا تھا پھر بوسہ لیا اور مٹی لکل پڑی تو روزہ جاتا رہے گا کہ اپنی طرف سے قصور کیا۔ چھٹا واجب کرنے سے بندش کر لی ہے کہ اپنے آپ سے کہنا روزہ کا مفسد ہو اور اگر آپ سے تو مفسد نہیں اور اگر بلفم حلق میں سے یا سینے سے نکلا ہو تو روزہ فاسد نہ ہو گا کیونکہ اُسکی ضرورت میں سب مبتلا ہیں ہاں اگر بلفم کے منہ میں پہونچنے کے بعد نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا۔

دوسرا بیان افطار کے لازم کے ذکر میں افطار صوم کے لیے چار باتیں لازم ہیں قضا اور کفارہ اور فدیہ دینا اور باقی دن میں اساک کرنا روزہ دار کی طرح سے اور ہر ایک ان باتوں میں سے جدا جدا شخصوں کے لیے ہے قضا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جو روزہ عذر کے باعث یا بلا عذر نہ رکھے اس سے نکلا کہ ساقضہ عورت یا مرد روزہ کی قضا کریں لیکن اگر فردا رکھے اور جنہوں پر قضا نہیں اور رمضان کے روزوں کی قضا میں بھی رکھنا بھی شرط نہیں جس طرح چاہے اچھے خواہ جدا جدا قضا رکھ دے اور کفارہ روزہ کا بجز جملع کے اور باتوں سے واجب نہیں ہونا مثلاً کھانے اور پینے اور بدو دن جگ کے مٹی نکالنے سے کفارہ واجب نہیں اور کفارہ یہ ہو کہ ایک بردہ آزاد کرے اور اگر نہ ہو تو دینے میں بھی روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ساتھی مسکینوں کو ایک ایک روکھانا دے مدسور وہیہ کے سیر سے تین یا وہ ہوتا ہے اور اساک بقیہ دن میں ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے افطار کرنے سے محبت کی ہو یا افطار میں قصور انکی طرف سے ہو یا نہ ہو۔ اور ساقضہ اگر کچھ دن ہے پاک ہوئی ہو یا مسافر سفر سے افطار کی حالت میں ان کیا ہو تو ان دنوں پر بقیہ دن اساک واجب نہیں اور اگر شک کے روز ایک دن دل شخص چاند کی گواہی سے تو اساک واجب ہے اور سفر میں روزہ رکھنا افطار کی نسبت کم فضل ہے لیکن اگر مسافر کو تا ہو تو افطار بہتر ہے۔ اور جبکہ اول سے مقیم تھا اور پھر سفر کیا تو سفر کو نکلے اُس روز افطار نہ کرے اور نہ اُس روز کہ سفر میں روزہ رکھ کر مکان پر روزہ سے پہونچ جاوے اور فدیہ صحابہ اور دو دھہ ہلانے والی پر واجب ہے جبکہ یہ دونوں اپنی اولاد کے خوف سے افطار کر لیں پس ہر روز کے عوض ایک روکھانا ایک مسکین کو دیں اور روزہ کی قضا کریں اور نہایت بوڑھا شخص جب روزہ نہ رکھے تو ہر روز کے عوض ایک روکھانا دے یا کرے

تیسرا بیان روزه کی سنتوں کے ذکر میں روزہ کی سنتیں چھ ہیں دل بحر کو دیر رکھنا تا دم خرابا یا پانی سے نماز سے پیشتر افطار کرنا تا صوم زوال کے بعد سوا کا کرنا چارم ماہ رمضان میں خیرات کا کرنا چنانچہ اسکی فضیلت باب لکھوئے میں بیان کر دی گئی جو مجموع قرآن کا پڑھنا پڑھنا ششم سیم میں لکھا کہ خاصہ آخ عشرہ میں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب فی عشرہ آتا تو آپ بستر تہ کرتے اور کعبہ کی محبت کرتے اور گھر والوں کی بھی عیادت میں مشقت لیتے اور اُسکی وجہ یہ کہ ان دنوں میں شب قدر ہو اور غالباً وہ طاق راتوں میں آتے ہیں اور تیسویں اور چھیونے اور ستائیسویں پر زیادہ شہدہ کہ شب قدر ہو اور اس عشرہ کا عتکاف بہیم کرنا بہتر ہے اگر وہ بہیم عتکاف کی نذر نہایت کی تو بدو دن ضرورت مسجد میں نکلنے کے باعث بہیم ہونا چاہتا ہے گا مثلاً اگر بیمار کی عیادت یا اداس شہادت یا جنازہ کی شرکت یا زیارت یا تجدید طہارت کے لیے نکلیں تو بہیم ہونا چاہتا ہے اور قضا سے حاجت کے لیے نکلنے سے نہیں چاہتا اور اس صورت میں اُسکو رست ہو کہ وضو گھر پر کرے لیکن اگر کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو دن حاجت انسانی کے اور کسی کی یا سہل نہ نکلے تھے اور بیمار کا احوال صرف راستہ چلتے پوچھ لیتے تھے اور بہیم ہونا جمل سے جاتا رہتا ہے اور سہ سے نہیں جاتا اور مسجد میں خوشبو لگائے اور کھانے اور سوچے اور طشت میں ہاتھ دھونے کا مضائقہ نہیں کہ ان چیزوں کی بہیم عتکاف میں ضرورت پڑتی ہے اور کچھ بدو دن باہر نکلنے سے بہیم ہونا منقطع نہیں ہوتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرہ شریف میں جھکا دیتے تھے اور حضرت عائشہؓ سے مبارک مین لکھی کرتی تھیں۔ اور جب عتکاف والا قضا واجب

روح بخاری و
سیرت عائشہؓ
روح بخاری و
سیرت عائشہؓ
روح بخاری و
سیرت عائشہؓ
روح بخاری و
سیرت عائشہؓ
روح بخاری و
سیرت عائشہؓ

پس غیبت کو مسکرا خاموش رہنا حرام ہے اور فرمایا انکم اذا مشکم اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکتاب المستمع شریکان فی الاثم چہا رهم ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا کو بری باتوں سے روکنا اور افطار کے وقت شکم کو شہوات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر بند رہے اور حرام پر افطار کیا تو روزہ بچھڑا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک محل بہادے اور ایک شہر کو منہدم کرے ایسے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی مضر ہو تی ہے اور روزہ اس کی کمی کے لیے ہوتا ہے اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھائے کے ضرر سے ڈر کر نہ کھانا اختیار کرے وہ بوقوف ہو اور حرام کھانا ایک نہ ہر روز جو دین کو ہلاک کرتا ہے اور حلال ایک دوا ہے کہ اس کا کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہے اور روزہ سے غرض حلال کی کمی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش اس میں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام پر افطار کرے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو طعام حلال سب کا رہے اور افطار کو کوئی گوشت یعنی غیبت سے کرے جو حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں سے نہ بچاوے۔ یہ کہ افطار کی وقت حلال غذا اتنی بہت نہ کھاوے کہ پیٹ تن جاوے کیونکہ خلائیاتی کے نزدیک کوئی خوف اتنا برا نہیں جتنا شکم جو حلال چیزوں اور ایک ہی روزہ سے آدمی شیطان کو کس طرح دبا جاوے گا اور شہوت کو کسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کل مدارک افطار کے وقت کار لگے اور اگر کھانا ہوتا ہے کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت پھر گئی ہے کہ سب کھاؤں کہ رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنا کھاواتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ نفس تقویٰ پر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک توحید کو ٹالا ایمان ناک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی پھر لذتہ چیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دوبا لا ہوگی اور وہ خواہشیں ابھریں گی کہ اگر بالفرض بے روزہ رہتا تو نہ ابھر تین غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو قوتیں کہ برائیوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا ہیں وہ ضعیف ہو جاویں اور یہ بات بدون کم کھانے کے میسر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس صورت میں کہ دوپہر کی غذا اور شب کی غذا ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہوگا بلکہ متحسب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک و پیاس معلوم کرے اور قوتوں کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعف رات کو بھی بنا رہے تاکہ نجد اور وظائف برائی ہو اور کیا محسوس کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ پھلے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شب قدر اسی رات کا نام ہے جو حسین کچھ ملکوت آدمی پر ملکوت ہے اور روزہ قیالی کے قول سے بھی مراد ہے کہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں خدا کی فکر لگا دے اس میں ملکوت سے تجویب آئے گا اور جو آدمی اپنا سحرہ خالی رکھے گا اسکو بھی جہاں رہے وہی جہاں جنتک لپکتی ہے کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے اور اس شب کی اصل غلہ کی کمی ہے اور اس کا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ کھا جاوے گا۔ ششم یہ کہ بعد افطار کے دل خوف درجائے والہ اور سرد رہنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کا روزہ مقبول ہو کہ مقربین کے زمرہ میں اس کا شمار ہو یا روزہ نا منظور ہو اور خشکی کے متعلقین تصور ہو اور ہر عبادت کے فارغ ہونے پر سطح کا حال ہونا چاہیے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ عید کے روز انکا گذر کسی قوم پر ہوا جو ان سے ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دوڑنے کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اس کی اطاعت کے لیے اس کے اندر دوڑیں تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچ گئے اور کچھ پیچھے رہ کر نا امید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل والے محروم رہے اس روز میں بندگی اور کھیل کرنے والے

تاریخ شک نمبر
آج کے بلبرو سے
سبح طبرانی دریات
ابن عمر رضی اللہ عنہ
بند ضعیف
بہت روزہ دارا ہے
ہم کر آن کو ان کے
روزہ سے بچھو
اور پیاس کے
اور کچھ نہیں
الفاظ در مقام
ان سو درایت
ام سے اس کو
اندر شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہو بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سو رہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نا منظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بوڑھے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے ہرگز کہ اس کے لیے کوئی اور سبیل کرو فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لمبے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کہ بہت آسان ہے بالکل روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے باز رہنے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہا ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں تباری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں اگرچہ جو کچھ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غافل اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اس لیے انکو شرط و ظاہری کے بموجب صحیح کہنا پڑتا ہے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوک و پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کر لینا و شہوات سے بچنے میں جتنی الوسع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ جو پانچوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اس لیے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے نور سے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نیچے کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور ان کے دہانے میں مبتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب کبھی یہ شہوات میں ڈوبتا ہے تو ہطل السافلین میں آ کر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور جو صفت کہ شہوات کو اکھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف انکھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا گھٹتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی ہی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا مشکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہل میں کے نزدیک یہ بظہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھالینا اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کوئی فائدہ ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریفہ کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس له من صومہ الا لجموع والعطش اور اسی وجہ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے یہ تو قوفوں کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل تقویٰ اور تقویٰ کا ایک ذرہ مغالطہ والوں کی بہاروں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو مفید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور شہوت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو میں بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو وضو کا اتحاد چھوڑ دیا تو اسکی ناپاکی اسکی جمالت کے اسی برعکس کجا دیگی اور جو شخص کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو برائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار وضو سے تو اسکی نماز اتنا مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا تو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو برائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار وضو سے تو یہ شخص اصل فضیلت و نون کا جامع ہوگا جو نہ

اس کا مطلب یہ ہے
اور سند یہ ہے کہ

کمال ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانتہ اور جبکہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان قدر مہم کہ ان توفیق الہامی الیہا تو آپ نے
دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے اور اگر سننا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے ہوتا تو آپ پر ارشاد نہ
فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھ لیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہوں تیسرا جو آپ نے میں اسکو
کیسے چھوڑ دیا۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پوست ہزار ایک خزاں کے پوست کے ہوتے ہیں
درجے میں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب نگاہ اختیار کرو جو ہر کوئی چھوڑ کر پوست پر فراغت کرو یا زمرہ اہل خرد میں داخل ہونا پسند کرو
تیسری فصل نفل روزہ رکھنے کے بیان میں اور انضالیہ کے اعتبار سے نفل روزوں کی ترتیب ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا اچھے دنوں
میں ہو تا ہو اور عمدہ روزوں میں سے بعضے تو سال بھر میں پائے جاتے ہیں اور بعضے ہر مہینے میں اور کچھ ہر ہفتے میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ
رمضان کے بعد روزہ عرفہ اور روزہ عاشورہ اور عشرہ اولیٰ الحجہ اور عشرہ محرم میں اور تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور حضرت صلعم شعبان
میں اس کثرت کے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزہ نفل روزے اللہ تعالیٰ کے
ماہ حرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتدا سال ہر اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر اور دفع ہر کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گویا وہ
ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تیس دنوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن کا روزہ ماہ حرام کے تیس دنوں سے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے
کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزے رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک روزے کے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب دے گا
اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک بھر کوئی روزہ نہیں اور اسی وجہ سے رمضان کے پیشتر چند روزہ اضافہ کرنا مستحب ہے اور
اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہے اور بہت دفعہ نہیں ملایا اور رمضان کے استقبال کی
بہت دیر اور پیشتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام اسکے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق آئے ہیں اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام
میں روزہ رکھنا مکروہ فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کے مشابہ بنوے غرض کہ بہتر مہینے ذی الحجہ اور محرم اور ربیعہ و شعبان میں اور حرام مہینے ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور ذی الحجہ
میں تین دنوں سے پہلے درجہ ہیں اور جب تنہا اور جدا ہر اداران سب میں فضل ماہ ذی الحجہ ہے اس لیے کہ اس میں حج کا روزہ اور ایام معلومات اور مددوات ہیں اور ماہ ذیقعدہ حرام
مہینوں میں ہے اور حج کے مہینوں میں بھی ہے اور شوال صرم حج کے مہینوں میں سے ہے حرام مہینوں میں سکھیں اور محرم اور ربیعہ حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور
ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے و حج کے دس دن کی نسبت کہ ہو کہ ان میں سے ایک دن کا روزہ سال بھر کے
روزوں کے برابر ہو ان میں سے ایک رات کی بیداری شب قدر کے جاننے کے مساوی ہے کو کوئی شخص کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اسکے عمل کی برابر
نہیں اپنے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اسکے گھوڑے کی کوچی کی جاوے اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کہ مہینے میں مگر ہر مہینے میں
وہ مہینے شرف اور درمیان اور آخر کے ایام ہیں اور مہینے کے درمیان کے روز ایام بعض ہیں یعنی تیرہ چوبیس چھوٹے چھوٹے روزوں کے دنوں میں درمیان
اور پنجشنبہ اور جمعہ ہیں غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں ان میں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھ جائے
ہو بانی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سال کو اس میں کئی مہینے ہیں بعض تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو
کر دے جانتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے اٹکی کہ اہست پائی جاتی ہے اور صحیح ہے کہ اسکی کراہت دودھ سے ہوتی ہے اور ایک تو کہہ چکے ہیں اور ایام تشریف آوری

۱۔ روزہ امانت ہے ہر ایک کو
۲۔ میں سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے
۳۔ حفاظت کرنا ہوں تیسرا جو آپ نے میں اسکو
۴۔ ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پوست ہزار ایک خزاں کے پوست کے ہوتے ہیں
۵۔ درجے میں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب نگاہ اختیار کرو جو ہر کوئی چھوڑ کر پوست پر فراغت کرو یا زمرہ اہل خرد میں داخل ہونا پسند کرو
۶۔ **تیسری فصل** نفل روزہ رکھنے کے بیان میں اور انضالیہ کے اعتبار سے نفل روزوں کی ترتیب ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا اچھے دنوں
۷۔ میں ہو تا ہو اور عمدہ روزوں میں سے بعضے تو سال بھر میں پائے جاتے ہیں اور بعضے ہر مہینے میں اور کچھ ہر ہفتے میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ
۸۔ رمضان کے بعد روزہ عرفہ اور روزہ عاشورہ اور عشرہ اولیٰ الحجہ اور عشرہ محرم میں اور تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور حضرت صلعم شعبان
۹۔ میں اس کثرت کے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزہ نفل روزے اللہ تعالیٰ کے
۱۰۔ ماہ حرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتدا سال ہر اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر اور دفع ہر کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گویا وہ
۱۱۔ ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تیس دنوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن کا روزہ ماہ حرام کے تیس دنوں سے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے
۱۲۔ کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزے رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک روزے کے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب دے گا
۱۳۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک بھر کوئی روزہ نہیں اور اسی وجہ سے رمضان کے پیشتر چند روزہ اضافہ کرنا مستحب ہے اور
۱۴۔ اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہے اور بہت دفعہ نہیں ملایا اور رمضان کے استقبال کی
۱۵۔ بہت دیر اور پیشتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام اسکے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق آئے ہیں اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام
۱۶۔ میں روزہ رکھنا مکروہ فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کے مشابہ بنوے غرض کہ بہتر مہینے ذی الحجہ اور محرم اور ربیعہ و شعبان میں اور حرام مہینے ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور ذی الحجہ
۱۷۔ میں تین دنوں سے پہلے درجہ ہیں اور جب تنہا اور جدا ہر اداران سب میں فضل ماہ ذی الحجہ ہے اس لیے کہ اس میں حج کا روزہ اور ایام معلومات اور مددوات ہیں اور ماہ ذیقعدہ حرام
۱۸۔ مہینوں میں ہے اور حج کے مہینوں میں بھی ہے اور شوال صرم حج کے مہینوں میں سے ہے حرام مہینوں میں سکھیں اور محرم اور ربیعہ حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور
۱۹۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے و حج کے دس دن کی نسبت کہ ہو کہ ان میں سے ایک دن کا روزہ سال بھر کے
۲۰۔ روزوں کے برابر ہو ان میں سے ایک رات کی بیداری شب قدر کے جاننے کے مساوی ہے کو کوئی شخص کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اسکے عمل کی برابر
۲۱۔ نہیں اپنے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اسکے گھوڑے کی کوچی کی جاوے اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کہ مہینے میں مگر ہر مہینے میں
۲۲۔ وہ مہینے شرف اور درمیان اور آخر کے ایام ہیں اور مہینے کے درمیان کے روز ایام بعض ہیں یعنی تیرہ چوبیس چھوٹے چھوٹے روزوں کے دنوں میں درمیان
۲۳۔ اور پنجشنبہ اور جمعہ ہیں غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں ان میں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھ جائے
۲۴۔ ہو بانی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سال کو اس میں کئی مہینے ہیں بعض تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو
۲۵۔ کر دے جانتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے اٹکی کہ اہست پائی جاتی ہے اور صحیح ہے کہ اسکی کراہت دودھ سے ہوتی ہے اور ایک تو کہہ چکے ہیں اور ایام تشریف آوری

محبوب ہوتا ہے چھاکہ تیری کریموں ٹوٹ گئی کہ اس بندے کی اس عاصی کہ انہی میں تجھے خاتمے کی بہتری چاہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ طرے فہوس
کی بات ہو کہ اگر اس شخص اپنے عمل سے عجب بھی کیا تو کمین ایسا ہو کہ اسکی برائی سے واقف ہو جاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اپنے گھر سے حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلے اور مر جاوے تو اسکے لیے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کا ثواب قیامت تک جاری رہیگا اور جو شخص حرمین
شریفین میں سے ایک میں مر جاوے تو وہ نہ حساب کے لیے پیش ہو گا نہ اس سے حساب لیا جاوے گا اور اس سے کہا جاوے گا کہ جنت میں داخل ہوا اور
فرمایا حجہ مبرورہ غیر من الدنیا بما فیہا وجہ مبرورہ لیس لہا جزاء الا الجنتہ اور فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے خدا تعالیٰ کے قاصد اور اسکے مہمان ہیں
اگر اس سے کچھ مانگتے ہیں تو انکو دیتا ہے اور اگر اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو انکی مغفرت کرتا ہے اور اگر دعا مانگتے ہیں تو قبول کرتا ہے اور اگر سفارش کرتے ہیں
تو انکی سفارش منظور فرماتا ہے اور ایک حدیث میں جو بروایت اہل بیت علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسند ہو آیا ہے عظیم اناس فی شام من فہم
بمرزہ فطن ان اللہ تعالیٰ لم یغفر لہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر پر ہر روز ایک سو تین
جنتیں اترتی ہیں ساتھ تو طوف کرنے والوں کے لیے اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے واسطے اور بیس سو کو دیکھنے والوں کے لیے اور ایک حدیث میں
ہو کہ خانہ کعبہ کا طواف بہت کیا کرو کہ وہ بڑی بزرگ چیزوں میں سے ہے جو حکومت قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے اور اس کے برابر اور کوئی
عمل غبطہ کے قابل نہ پاؤ گے۔ اور حسین جنت بدون حج اور عمرہ کے اول ہی طواف کرنا مستحب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ننگے پاؤں ننگے بدن
سات پیرے کا طواف کرے تو ایسا ہو جیسا ایک پردہ انداز کیا اور جو کوئی سات پیرے کا طواف کرے بغیر برتنے میں کرے اس کے پیرے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی گناہ بخشا ہے تو جو شخص اس بندے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اسکی بھی مغفرت فرماتا ہے اور
بعض سلف کا قول ہے کہ جب عرفہ کا روز چھ کے دن پہنچے تو عرفات کے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور عرفہ کو جمعہ کا روز دینا میں
انوں سے افضل ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کیا اور آپ عرفات کے میدان ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری۔ ایوم اکملت لکم دینکم
واکملت علیکم نعمتہ و رضیت لکم الاسلام دینا اہل کتاب نے کہا کہ یہ آیت اگر میرا اتری تو جس روز اتری ہم اس روز کو عید مقرر کرتے حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اتری یعنی عرفہ کے دن اور جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی
آئی کہ آپ عرفات پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر لہما حاج و لمن اتفق لہما حاج اور مروی ہے کہ علی بن ہفوف نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چند چیزیں کہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے
ابن ہفوف تو نے میری طرف سے حج کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تو نے میری طرف سے بیک کہا میں نے عرض کیا کہ ہاں ارشاد فرمایا
کہ کبارہ میں قیامت میں تجھ کو دو ٹکڑے بھی خلقت حساب کی سختی میں ہوگی اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا اور تمجاہد اور دوسرے

حج و عمرہ کی فضیلت
جس کو سکینے
ہی مغفرت
حاکم روایت ہے
شیخ الاسلام

شیخ الاسلام
ابن ہفوف نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا کہ
میں نے عرض کیا کہ
ہاں پھر فرمایا کہ
تو نے میری طرف سے
بیک کہا میں نے
عرض کیا کہ ہاں
ارشاد فرمایا کہ
کبارہ میں قیامت
میں تجھ کو دو
ٹکڑے بھی خلقت
حساب کی سختی
میں ہوگی اور میں
تیرا ہاتھ پکڑ کر
جنت میں داخل
کروں گا اور تمجاہد
اور دوسرے

علمائے فرمایا کہ حاجی جب مکہ معظمہ میں آئے ہیں تو فرشتے اونٹوں کے سواروں کو تو سلام کرتے ہیں اور گدھوں کے سواروں سے مصافحہ کرتے ہیں اور پیادہ لوگوں سے بخلگیر ہو کر ملتے ہیں اور حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد مریے یا غزوہ جہاد کے بعد یاج کے بعد وہ شہید مرنے لے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ذی الحجہ اور محرم اور صفر اور ربیع الاول کی بیسیوں تک میں جسکے لیے وہ مغفرت کی درخواست کریں اُسکی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر کبیر سافت کا یہ دستور تھا کہ غازیوں کو رخصت کرنے کو ساتھ جاتے تھے اور حاجیوں کو لینے کو جاتے اور انکی دونوں انگلیوں کے درمیان مینائی پر بوسہ دیتے اور ان سے اپنے لیے دعا مانگواتے اور پھر اس سے کہ وہ مرکب گنہ ہوں یہ بائین کر گزرتے۔ اور علی بن موفی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ کی شب کو منے کی مسجد خیف میں ٹھہرا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے سبز لباس پہنے ہوئے اترے اور ایک نے دوسرے کو جملہ گنہ گاروں کو دوسرے نے کہا کہ ایک اول نے پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ کچھ لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہوا ہے تم کو یہ معلوم ہے کہ اتنے میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف چھ آدمیوں کا حج مقبول ہوا ہے لاکھ آدمیوں کی طرف اٹھ مہاتک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے ہیں خوف زدہ جاگا اور نہایت شدت کا غم چھڑی ہو اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب چھ آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں ان میں کمان ہونگا جب میں عرفہ سے لوٹ کر آیا اور مشعر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے تھوڑے لوگوں کا مقبول ہوا ہے اتنے میں مجھے نیند لگئی دیکھا تو وہی دونوں فرشتے اپنی پہلی صورتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پھر سے کی پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں ہمارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے اُس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے چھ آدمیوں کو جسے ہر ایک کے ایک ایک لاکھ آدمی دیدیے یعنی انکی سفارش اُنکے حق میں مقبول ہوگی ابن موفی کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھ کو خوشی زلزلہ تریان بھی اور ایک حکایت اپنی وہ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور جب سب رکان ادا کر چکا تو مجھ کو ان لوگوں کا فکر ہوا جن کا حج مقبول ہوا ہوگا پس میں نے دعا مانگی کہ اے میں نے اپنا حج اور اُسکا ثواب اس شخص کو دیا جس کا حج مقبول ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے رہا پھر جلتا نہ کہ خواب میں دیکھا کہ فرمایا ہے کہ اے علی تو میرے سامنے سخاوت جتنا ہے میں سخاوت و سخاوت کو یہ لکھا اور سب بخون اور بڑے کرم والوں سے زیادہ سخی اور جود والا ہیں اور اور مجھ کو جہان کے لوگوں کی نسبت کہ جود کرم کا استحقاق زیادہ تر ہے میں نے جن لوگوں کا حج مقبول نہیں کیا انکو ایسے لوگوں کو دے دیا جن کا حج قبول کیا جائے کہ بعد اور مکہ معظمہ کی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس گھر کا حج ہر سال میں چھ لاکھ آدمی کر سکنے اور اگر کم ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے شمار کامل کر دے گا اور قیامت کو کعبہ کا خستہ سی طرح ہوگا جیسے زفاف کے لیے دامن ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا وہ اُسکے بعد وہ میں شکے ہونگے اور گردِ چلتے ہونگے یہاں تک کہ کعبہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ لوگ اُسکے ساتھ جنت میں داخل ہونگے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حجرا سود جنت کے یا تو توں میں سے ایک باقوت ہے اور وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اُسکے دو آنکھیں ہونگی اور ایک نے ہاں ہوگی جس سے وہ اُس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اُسکو حق اور صدق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکو بہت بوسہ دیکرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ آپ نے اُس پر سجدہ بھی کیا ہے۔ اور آپ اگر سواری پر طواف کرتے تو اپنے عصا کے سرے کو بوسہ دیتے اور حضرت عمرؓ نے

حج اسکی چل چکا
عین علی حج ۲۰
ذائقہ العارضین ج ۱
حج ۳۰
حضرت عمر رضی اللہ
عنه ۱۰۱۲
کا نہیں حج ۲۰
بلکہ عالمی دانت
حضرت عمر رضی اللہ
عنه ۱۰۱۲

اکثر دل کی حرارت کو جو حرمت کے باب میں ہوتی ہو فرو کرنے میں تاثیر کرتی ہو اور ہمیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حج سے فراغت ہوئی کہ لوگ اسے اور کہتے کہ ایمن بن ابی بنی کو جو داؤد و رشام والو شام کو رخصت ہوا اور عراق والو عراق کی راہ لیا اور سوجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصد کیا کہ لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع فرما دین اور فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ لوگ کہیں اس گھر سے مانوس نہ ہو جائیں یعنی پھر ان کو اس کی حرمت مساوات ہی ہو جاوے گی دوسری وجہ بتعام کو برا جاننے کی یہ ہے کہ جہاں ہونے سے شوق ابھرتا ہو اور پھر آنے کا سامان جتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مشابہ للناس من امن فرمایا ہو اور مشابہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف بار بار آئیں اور اپنی غرض اور حاجت پوری نہ کرنے یا وین اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ اگر تم کسی اور شہر میں ہو اور تمھارا دل کہہ کا شائق ہو اور خانہ کعبہ سے متعلق رہے تو یہ اس بات سے ہٹو کہ تم کہہ میں رہ کر مقام سے اگتاؤ اور کسی اور شہر میں تمھارا دل ہو۔ اور بعض سلف کا قول ہو کہ بہت سے آدمی خراسان میں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہ نسبت اس کے طواف کرنے والوں کے قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریفہ خداے تعالیٰ کے تقرب کے لیے انکا طواف کرتا ہو تیسری وجہ کہ میں خطاؤں اور گناہوں کے مرتکب ہونے کا خوف ہو کہ اس میں خطرہ ہو اور ضروری ہو کہ جگہ کی بزرگی کی جہت سے خدا تعالیٰ کے غصہ کا موجب ہو تو بن دروہ کی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات حطیم میں نماز پڑھتا تھا میں نے سنا کہ دیوار کعبہ اور پردہ کے بیچ سے یہ آواز آئی کہ اے جو چاہے میرے گرد طواف کر لے واسے جو چاہے کی باتیں اور خواہاں کرتے ہیں ان امور سے بچو کہ میں نے سنا کہ دیوار کعبہ اور پردہ کے بیچ سے یہ آواز آئی کہ اے جو چاہے میرے گرد طواف کر لے اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آویں تو میں ایک پھر پھر ایسی لوگ کہ میرا ہر ایک پھر اس پہاڑ پر جاوے گا جہاں سے جہاں گیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شہر کہہ کے سوا ایسا نہیں جس میں غل سے پیشتر صرف قصد پر مواخذہ کیا جاوے پھر یہ آیت بھی دین میں ردیفہ بالحدیث لیس من عذاب الیم یعنی یہ عذاب دینا صرف ارادہ کرنے پر فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ کہہ میں جیسی نیکیاں مضاعف ہوتی ہیں ویسی جیسی نیکیاں بھی مضاعف ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ کہہ میں غلہ خرید کر بند کر رکھنا اور گرائی کا منتظر رہنا حرم میں الحاد کرنے کی قسم سے ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ جھوٹ بھی اس میں داخل ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کہہ میں شتر گناہ کرواں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ کہہ میں ایک گناہ کرواں اور کہہ کہہ اور طائف کے درمیان میں ایک منزل ہو اور اسی خوف کی جہت سے بعض مقام کرنے والوں کی یہ نوبت ہوئی تھی کہ زمین حرم میں پاخانہ نہ پھرتے تھے بلکہ پاخانہ پیشاب کے لیے زمین حل میں جاتے تھے اور بعض لوگ مہینہ بھر کہہ میں رہے اور اپنے پہلو زمین پر نہ رکھے۔ اور کہہ معظم میں ٹھہرنے کی ممانعت کی جہت سے بعض علماء نے وہاں کے گھروں کا کہہ مکروہ فرمایا ہو اور تم یہ گمان مت کرنا کہ ٹھہرنے کا مکروہ ہونا جگہ کی فضیلت کے مساوی ہو اس لیے کہ اس مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اس جگہ کے پاکہ کے حقوق ادا کرنے سے خلق کے لوگ قاصر ہیں پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کہہ میں مقام نہ کرنا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہاں ٹھہر کر تقصیر کرنے اور گناہ کرنے کی بہ نسبت نہ ٹھہرنا اچھا ہے یہ نہیں کہ اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ٹھہرنے کی بہ نسبت بھی اچھا ہو یہ امر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو وہ مقام ہے کہ جب سب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں ٹوٹ کر تشریف لائے تو کہہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو خداے تعالیٰ کی زمین میں بہتر ہو اور تمام شہروں کی بہ نسبت مجھ کو زیادہ محبوب ہے اگر کہہ میں ٹھہر سکنا لانا جاتا تو ہرگز نہ ٹھکتا علاوہ ازیں خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہو اور کہہ میں نہ ٹھہرنا نہ ٹھہرنا بالمشافہ ہونی میں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹھہرنا ٹھہرنے کی بہ نسبت مطلق افضل ہو بدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر جہاں کہہ کے کوئی جگہ افضل

تسا - اجتماع کے جگہ گروں کی اور چنا ۱۲ سات اور جو اس میں ارادہ سے دوسری راہ چلنے کا شہر است سے

اسے پہلے چلایا گیا ایک دھڑکی دار ۱۲ ح بود تندی و ابن جان بروایت عبد اللہ بن علی بن ابی طالب ۱۲

یہ کار راستہ میں اسکی خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گناہ و بیگاہ بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیضا اپنا مال باپ کے سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہوگا کیونکہ بدن کی خدمت میں بیٹے کی سعادت بخندی ہو اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہو اور جو شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہو اور تاخیر سے جانا اسکو درست ہو مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہو اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا تو فرض ساقط ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہونے کے حج کرنے سے بیشتر مر جاوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عاصی ہو کر جاوے گا اور حج اسکے ترکہ میں سے کرایا جاوے گا اسنے وصیت نہ کی ہو جیسے اور فرضوں کا حال ہو کہ وہ بھی بدون وصیت ادا کرنے پڑے ہیں اور اگر ایک سال میں اسکو قدرت ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے بیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا اور جو شخص باوجود توانگری کے حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خداے تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے قصہ کیا کہ شہرون میں ایک پروانہ بھیجی کہ حج کو شخص حج کی قدرت پا کر نہ کرے اس پر کچھ خبر لگا دیا جاوے اور سعید بن جبیر اور ابوہریرہ وغیرہ بھی اور حجاب اور طاؤس سے مروی ہے کہ اگر کوئی معلوم ہو کہ کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے سے بیشتر مر گیا تو ہم اس پر نماز نہ پڑھیں گے اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر حج نہ کرے تو اسے حج نہیں کیا تھا اور مر گیا ان بزرگ نے اسکی نماز نہ پڑھی اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ جو شخص حج کی زکوٰۃ دے اور بغیر حج کے مرتا ہو تو دنیا میں پھر کسے کی درخواست کرتا ہو اور یہ آیت پڑھی اے نبیؐ ار جوں اعلیٰ اعلیٰ صارتا فماتتک عمل صالحا سے غرض آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کر دوں۔ اور اگر کان حج کے چلے بدون حج درست نہیں پانچ میں اول احرام دوم طواف سوم طواف کے بعد صفا و مردہ میں دوڑنا چہارم عرفات میں ٹھہرنا پانچ میں ایک قول کے بموجب ہال منظر نے اور عمرہ کے ارکان بھی ہیں ہوا عرفات پر ٹھہرنے اور حج کے واجب چنے پھر ہر ایک نماز کے لیے بیچ کرنا جانور قربانی کا کرنا اور چہارم میں اول میقات پر سے احرام کا باندھنا جو کوئی بدون احرام میقات سے آگے بڑھ جاوے گا اس پر ایک بکری ذبح کرنی لازم ہوگی دوم ہجرات کو نکالنا مارنی ان چاروں کے ترک سب روایتوں کے بموجب دم لازم ہوتا ہے سوم عرفہ میں آفتاب کے چڑھنے تک ٹھہرنا چہارم رات کو زولفہ میں بیچ میں رات کو رہنا ششم طواف وداع اُن چاروں کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دم لازم آتا ہے اور دوسری روایت کے بموجب دم سنا لازم نہیں بلکہ سنبھ ہو اب جانا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے ادا کرنے کے تین طریق ہیں اول افراہ و سب میں افضل ہو اسکی صورت یہ ہے کہ بیشتر صرف حج کرے اور جب فارغ ہو جاوے تو زمین حل میں جا کر احرام باندھے اور عمرہ کرے اور عمرہ کے احرام کے لیے حل میں سے بہتر جگہ چھارہ ہو پھر تعظیم پھر حد میں داخلہ کر کے دے پھر کئی دم واجب نہیں لیکن اگر نفل کرے تو اختیار ہے دوہم قرآن فی احرام میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کر کے کہ ایک ہی بیعت و عمرہ معا ایسے شخص کو اعمال حج کرنے کافی ہیں انھیں میں عمرہ بھی آجاتا ہے جیسے غسل میں وضو آجاتی ہے لیکن اگر طواف اور سعی عرفات کے ٹھہرنے سے بیشتر کر لیا تو کسی نو دونوں میں شمار ہوگی اور طواف حج میں نہ کیا جاوے گا کیونکہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو اور قرآن دے پھر ایک بکری ذبح کرنی لازم ہے لیکن اگر نہ کارہنے والا ہو تو اس پر دم نہیں ہو کہ اسنے اپنی میقات کو ترک نہیں کیا کیونکہ اسکی میقات تک ہو شوم متع ہو اسکی یہ صورت ہے کہ میقات پر سے احرام عمرہ کا باندھے اور نہ میں حلال ہو کہ احرام میں جو امور اسکو ممنوع ہو گئے تھے حج کے وقت تک اسے منع ہو پھر حج کا احرام کرے اور بدون پانچ باتوں کے تنہا نہیں ہوتا اول شرط یہ ہے کہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور حاضر سے یہ فرض ہے کہ اس میں اور مسجد حرام میں اتنا فاصلہ نہ ہو جس میں نماز نہ

استاد اسے در
نقل و جرح و شایعہ
میں جھلا کام کو دل
میں جو بیچ بھڑایا
جون اسے در
میں حاضرین حج کا
عمرہ ایک سلسلہ
کرتے ہوئے ہیں

سے پڑھی جاوے یعنی سفر شرعی سے کتر فاصلہ پر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمرہ کو حج سے پیشتر کرے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہو چوتھی یہ کہ حج کی میقات تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس جیسی مسافت تک لوٹے پانچویں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچوں شرطیں پائی جاوئیں تو تمتع والا ہوگا اور اگر ایک بکری کا دم لازم ہو اور اگر بکری میسر نہ ہو تو تین روزے دسویں ذی حجہ سے پیشتر تفریق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھ لے اور سات روزے اپنے وطن میں جا کر رکھ لے اور اگر حج کے ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں بہانہ تک کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اکٹھے یا متفرق وطن میں رکھ لے اور یہی حال ہو اگر قرآن کا دم میسر نہ ہو یعنی اس کے عوض بھی من روزے رکھے اور فضل ان تینوں صورتوں میں انفرادی پھر تمتع پھر قرآن اور حج و عمرہ کے ممنوعات چھ میں مل کر شمار ہوا چاند اور عمامہ کا پہننا بلکہ تمہارا اور چادر اور خلیجیں اپنی چیلیاں اپنی چاہ نہیں لاکر چیلیاں انہوں تو جو تیان اپنے اور اگر تمہارے تو یا جامہ پہنے اور کمز میں بٹکا باندھنے کا اور کجاوہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں مگر اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے کہ وہ کجاوہ سر میں ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہ و الباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو کسی چیز سے نہ چھپاوے جو چہرے پر لگے کہ اسکا احرام اس کے چہرے پر دوسرے خوشبو لگانا چاہیے کہ جس چیز کو عقلاً خوشبو جانتے ہوں اس سے پسینہ نہ کرے اگر خوشبو لگاویگا یا سیاہ لباس پہنیگا تو اس پر بکری کا دم لازم آوے گا تیسرے بال ٹٹانا اور کتر دانا اس سے بھی م لازم آتا ہے اور سرمہ لگانے اور حمام میں جاتے اور وضو کھلوانے اور چھون سے خون نکلوانے اور کنگھی کرنا مضائقہ نہیں چوتھے عورت سے ہمبستر ہونا اور یہ صورت اگر ذبح اور حلق سے پیشتر کرے گا تو حج جاتا رہے گا اور بد نہ یعنی اونٹ یا گائے یا بکری یا بکراں ذبح کرنی لازم ہوگی اور اگر بعد ذبح اور سرمہ لگانے کے صحت کریگا تو بد نہ لازم آوے گا اور حج نہ جاویگا پانچویں صحت کے لازم شرطیں بوس کنار اور اس صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ ہڈی وغیرہ نکل آوے حرام ہے اور ان میں ایک بکری لازم ہے اور اسی طرح ہاتھ سے منی نکالنے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام دے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہے اور اس میں مہینے ہو کیونکہ اسکا نکاح ہوتا ہی نہیں چھٹے جنگل کے شکار کا مارنا کہ جسکا گوشت کھایا جاتا ہو یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہوا ہو پس اگر حرام والا شکار مارے تو اس پر چار پاؤں میں آئی صورت کا جانور لازم ہوگا جسکو مارا ہو اور تری کا شکار حلال ہے اور اس میں کچھ بدلائم ہیں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں و اس میں جن مسائل ہیں۔

پہلا بیان ٹٹکانے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آٹھ باتیں ہیں اول مال سے متعلق ہے کہ اگر ارادہ سفر کے وقت دل توہم کرے اور جن لوگوں کے حق زبردستی ہے پے ہوں انکو واپس کر دے اور قرض خواہوں کو قرض چکاوے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہوا انکا نفقہ پھر سنے تک ایام کا مساکر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اس کے حوالے کرے اور مال میں سے حلال و حاکیزہ اسقدر ساتھ لے کہ جانے اور آنے کو کافی ہو چنانچہ زینت نہ آوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ غصا اور فقر کے ساتھ بھی شہر گنجائش سلوک کر سکے اور اپنے ٹٹکنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط جانور بولے جو کمزور نہ ہو یا کرایہ کرے مگر اس کی صورت میں مالک جانور سے سب چیزوں کا نام کے دیوے جو لادنی منظور ہوں خواہ تھوڑی ہو یا بہت تاکہ اسکی بھرا مندی حاصل ہو جاوے وہ سفر کے رفیق کے متعلق ہے کہ ہاتھ کے لیے ایک ساتھی ایسا تلاش کرے جو نیکبت اور خیر و سلاحت میں ہو مگر جو کراہے جو کراہے تو وہ یاد دلاوے اور اگر یہ یاد کرے تو وہ دیکرے اگرچہ ناموری کرے کہ وہ خیر امانت دلاوے اگر عاجزی کرے تو قوت دلاوے اگر کراہے

دوسرا بیان یہی ہے کہ عین داخل ہونے تک احرام کے آداب میں اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

۴
 میں نے اپنے اوپر
 عہد توں اور خوشبو
 اور میرے بچوں کو
 میری رضا اور
 دار آخرت کے
 طلب کے لیے
 سب کچھ
 حجاب جاری و
 مسلم برادر
 ابو علی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ۱۱

[illegible]

بروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کروں **ششم** یہ کہ جب ملتزم سے فارغ ہو تو چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو گانہ نماز پڑھے پہلی میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ہوا اللہ اور یہ دو گانہ طواف کا ہر نہری نے کہا ہے کہ سنت ہمیشہ سے یوں ہے کہ ہر سات پھیروں پر دو گانہ پڑھے اور اگر بہت سے طواف کیے اور سب کے بعد دو رکعتیں پڑھے تب بھی جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور سات پھیرے مل کر ایک طواف ہوتا ہے اور طواف کے دو گانہ کے بعد دعا پڑھے اللھم لیسری الیسری یعنی العسری و اعفر لی فی الآخرة والا ولی اللھم عصمتی بالطافک حتی لا اعصیک و اعنی علی طاعتک بتوفیقک جنبتی معاصیک واجعلنی ممن یحبک و یحب ملائکتک رسالتک یحب عبادک الصالحین اللھم جنبتی الی ملائکتک رسالتک الی عبادک الصالحین اللھم فلما ہدیتنی الی الاسلام فبتنیتی علیہ بالطافک ولایتک واستطعتی طاعتک و طاعة رسولک اجرنی من مضللات الفتن پھر حجر اسود پر دو بارہ اے اور اسکو بوسے دے کر طواف کو ختم کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی خانہ کعبہ کا طواف سات پھیرے کرے اور دو رکعت نماز پڑھے تو ایسا ثواب ہے کہ جیسا بروہ کے آزاد کرنے کا ہوتا ہے صورت طواف کرنے کی یہ بھی جو مذکور نہ ہوئی اس سبب میں شرط نماز کے بعد واجب ہے کہ شمار پھیروں کے ساتھ کعبہ کے گوشات پر سے کرے اور شروع حجر اسود سے کرے اور خانہ کعبہ کو بائیں ہاتھ رکھے اور طواف مسجد کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر کرے کہ نہ شاذردان کے اوپر ہو اور نہ عظیم کے اندر ہو اور سب پھیرے پیچ کرے ان میں جدائی معمولی سے زیادہ نہ کرے اور اس کے سوا اور امور سنت اور مستحب ہیں۔

پانچواں بیان

صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کے ذکر میں جب طواف سے فارغ ہو چکے تو باپ اوصاف سے نکلے اور یہ دروازہ کعبہ کی اُس یوار کی سی ہے میں ہے جو رکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے پس جب اس دروازہ سے باہر نکلے اور صفا پر پہنچے جو ایک پہاڑ ہے تو اس کے چند زینوں پر چڑھے کہ قد آدم پہاڑ مذکور کے پیچھے ہوئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا چڑھے تھے کہ آپ کو کعبہ شریف نظر آنے لگا تھا اور شروع سعی کا کوہ صفا کی چڑ سے کافی ہے اور اتنا چڑھنا مستحب ہے لیکن چونکہ بعض بیڑھیان نبی بن گئی ہیں تو چاہیے کہ اُن کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے اس لیے کہ اس قدر جگہ سعی میں رہ جائیگی اور سعی کامل ہوگی **مترجم** کہتا ہے کہ اب کوہ صفا کی چڑ میں اتنی مٹی زیادہ ہو گئی ہے کہ چڑ میں سے بھی کعبہ نظر آتا ہے اور ایک دو بیڑھیوں پر چڑھنے سے بھی پہاڑ با قمال سعی کے ناقص نہ ہونے کا نہیں ہے اگر بیڑھیوں پر نہ چڑھے۔ غرض کہ ابتداء سعی صفا سے کرے اسکے اور مروہ کے درمیان میں سات بار سعی کرے اور صفا پر چڑھنے کے وقت کعبہ کی طرف کوٹھ کر کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ علی ما ہدانا الحمد للہ لجاہدہ کلما علی جمیع نعمہ کلما لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ علی ما ہدانا الحمد للہ لجاہدہ کلما علی جمیع نعمہ کلما لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ علی ما ہدانا الحمد للہ لجاہدہ کلما علی جمیع نعمہ کلما لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

الحمد لله الذي جعل في كل شيء قدراً لا اله الا الله وحده وصدق وعده ولصبر عبده واغفر ذنوبه وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله فخلص لى الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله فخلص لى الدين الحمد لله رب العالمين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولا اله الا الله والارض غيا وحسين بطرون يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى يحيى الارض بعد موتها وكذلك يخرجون من آيات ان خلقكم من تراب ثم اذا نتم بشركتكم تنذرون اللهم انى اسالك ايماناً دائماً وبقيناً صادقاً وعلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذا كراوى اسالك العفو والعافية والمعاياة الدائمة فى الدنيا والاخرة اور حضرت صلى الله عليه وسلم بروردند بجه اور الله جل شانہ سے اس دعا کے بعد جو چاہئے دعائے پھر اگر کسی شروع کرے اور یہ کہتا جاوے رب اعف وارحم وتجاوز عما علم انک انت الاعز الاکرم اللهم استأنى بالدنيا حنته فى الآخرة حسنة ودنا عذاب النار اور نرمی کے ساتھ چلے یہاں تک کہ سبز میل تک پہنچ جاوے اور یہ میل صفا سے اتارتے ہی ملتایا اور مسجد حرام کے کونسے پر یوں جبکہ اسمین اور میل کی سیدھ آنے میں چھ ہاتھ کا قاضی رہے جلد ملنا شروع کرے یعنی ریل کی سی چال چلے یہاں تک کہ دوسرے میل سبز تک پہنچ جاوے پھر وہاں سے نرم ملنا شروع کرے جب مردہ پر پہنچے تو اس کے زینوں پر چڑھے جیسا صفایہ چڑھا تھا اور وہی عالمائے جصاصہ مانگی تھی یہ ایک بار سعی ہوئی اور جب صفایہ دوسری بار اوکیگا تو دوبارہ وہی اسی طرح سات بار سعی کرے کہ ہر سعی میں سبز میلون کے درمیان میں ریل کرے اور آہستہ چلنے کی جگہ میں آہستہ چلے جیسا اوپر ذکر ہوا اور ہر بار صفا اور مردہ پر چڑھے جب سعی سے فارغ ہو جاوے تو اب طواف قدم اور سعی سے فارغ ہو گیا اور یہ دونوں باتیں سنت ہیں اور سعی کے لیے پاک ہونا مستحب ہے اور جب ہمیں بخلاف طواف کے کہ اسمین پاک ہونا واجب ہے اور جب سعی کر چکے تو چاہئے کہ عرفات میں ٹھہرا ہونے کے بعد پھر سعی دوبارہ نہ کرے بلکہ اسی ہی کو کہ کر چکا ہو کر بن ہونے کو کافی سمجھ لے اس کی شرط یہ نہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو بلکہ طواف زیارت میں قید بعد وقوف کے یہاں بھی میں یہ قید ہو کہ طواف کے بعد خواہ کسی طرح کا طواف لیون نہ چھٹا بیان عرفات کے ٹھہرنے کے ذکر میں اور جو امور اس سے پہلے جائیں انکی کیفیت میں حاجی جس صورت میں کہ عرفہ کے روز عرفات پہنچے جاوے تو طواف قدم اور مکہ میں جانے کے لیے وقوف سے پہلے تیاری نہ کرے بلکہ اول عرفات میں ٹھہرنے کو اختیار کرے ہاں اگر عرفہ سے کچھ دنوں پیشتر پہنچے تب مکہ میں داخل ہو کر طواف قدم کرے اور ساتویں ذی حجہ تک حرام باندھے ہوئے مکہ میں ٹھہرا رہے پھر امام ستیٰ نے رخ میں ظہر کے بعد کعبہ شریف کے پاس خطبہ پڑھے اور لوگوں کو حکم دے کہ آٹھویں تاریخ سننے کے جانے کی تیاری کریں اور رات کو وہاں ہیں اور نوین کی صبح کو وہاں سے عرفات کو جاویں کہ بعد زوال کے وقوف عرفہ کا فرض ادا کریں کیونکہ وقوف کا وقت نوین کے زوال سے نوین کی صبح صادق ہونے تک ہر لمحہ جاری ہے لکن کو لبیک کہتا ہوا نکلتے اور مستحب یہ ہے کہ مکہ سے ارکان حج کے لیے تمامی حج تک گذشت ہو تو زیادہ چلا اور بجرا برایم علیہ السلام سے وقوف کی جگہ تک زیادہ چلنے کی بہت تاکید ہو اور افضل ہے کہ ایسی جگہ میں پہنچے تو کہے اللہ بلائی فامتن علی بائمتہ علی اولیاءک اهل طاعتک ورویس بات کو مٹی میں رہے اور یہ مقام منزل اور رات کے رہنے کا بہترین فعل حج اسوقت میں اس سے متعلق نہیں جب عرفہ کی صبح ہو تو فجر کی نماز پڑھے اور کوہ ثبیر پر آفتاب نکلے تو عرفات کو یہ کہتا ہوا چلے اللہ اجعلنا فی غدۃ غدتنا قط واقربا من رضوانک الجہا من یخطک اللہ الیک غدوت وایاک رجوت وعلیک اعتمدت ووجک اردت فلا تحلن من تبائی بہ الیوم من ہو غیر منی وافضل اور جب عرفات میں آوے تو اپنا خیمہ فرہ میں جو مسجد کے قریب ہی کھڑا کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ اسی جگہ کھڑا کیا تھا اور فرہ بطن عربہ کا نام ہے جو موقف اور عرفہ کے واسطے ہے اور وقوف کے لیے غسل کرنا چاہیے

عہد اسلام کے آئین
 پیشگوئی اور اصلاح
 منہاج دین تو سیر سادہ پر
 احسان اس نعمت کا
 جس سے توست اپنے
 دوستوں اور اہل وطن
 پر احسان کیا اور
 اس صحیح کو بہتر
 آگاہی سے کر دے
 صحیحوں سے کیوں اور
 جو میں نے کیوں اور
 اسلام کی اصلاحی
 سے فریب کر اور اپنے
 غصہ سے دور کرنا
 ماری طرٹ چھوڑا اور
 غشی سے توقع کی اور
 بھی پرانہ یاد کیا اور
 میری اصلاح کا ارادہ کیا
 پس تو مجھ کو ان لوگوں
 میں سے کر دے جن سے
 تو تاج مجھ سے
 بہتر اور افضل کو ان
 میں سے فرشتوں پر
 فرما کر دے
 حدیث طویل جابر
 رضی اللہ عنہ ۱۶

انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل و شر ما یلج فی النہار و من شر ما یتب بہ الریاح و من شر ما یلقی الدہر اللہم انی اعوذ بک من تحول عینک فی فجاءة فتنک
و حج بظلمک اللہم اہدنی بالہدی غفر لی فی الآخرة والاولی یا خیر مقصود و امن منزل بہ و اکرم مسؤل بالہدی اعطنی العشیة افضل ما اعطیت احد من
خلقت کجارج بیتک یا ارحم الراحمین اللہم یا ارفع الدرجات و منزل البرکات و یا فاطر الارضین و السموات صحت الیک لاصوات بصوف
اللغات نسا کک الحاجات و حاجتی ان لا تنسانی فی دار البلاء اذ انینی اہل الدنیا اللہم انک تسبح کلامی و ترے مکانی و تعلم سری و
علانیتی لا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث استجیر الوجل الشفیق المعترف بذنبہ اساک مسئلة المسکین و اتمل الیک
بہمال المذنب الدلیل و ادعوی عار الخائف الفریء و دعاء من خضعت لک رقبۃ و خاضعت لک عبرۃ و ذل لک جسدہ و دہم لک نفہ
اللہم لا یخلفنہ بذعائک ب شقیاک و کن بی رؤفا رحیما یا خیر المسؤلین و اکرم المعطین لکی من مدح لک نفہ فانی لا کم لقصہ و اکی آخرت المعاصی
سانی فحالی و وسیلہ من علی و لا شفیع سوی الاصل الکی فی العلم ان فوہی لم یتم لی عندک جہاد ولا الاعتذار و جاو لکنک کرم الا کریم الکی ان لم کن
اہل ان الیغ رحمتک فان رحمتک ہل ان یلغنی و رحمتک سعت کل حتی وانا تنسی الکی ان ذلونی وان کانت عظاما و لکنہا صغاری جنب عفوک
فاغفر لی یا کریم الکی انت انت وانا انا العود الی الذنوب انت العود الی المغفرة الکی ان کنت لا ترحم الا اہل طاعتک فالی من یفرع المذنبون
الکی تجبت عن طاعتک عمدا و توجہ الی معصیتک تصدرا بھا کک اعظم جتک علی و اکرم عفوک عنی فوجہ جتک علی و انقطع حججہ
عنک و فقرے الیک غناک عنی الاغترت لی یا خیر مع عاہ داع و افضل من جہاد راج بجرمتہ الاسلام و بذمتہ محمد علیہ السلام اوسل الیک
فاغفر لی جمیع ذلونی و اصر فی عن موقفہ ہذا مقصدا لحوال و ہب لی ماسالت و حق رجا لی فیا تمیت الکی عوتک بالدار الذی علمتہ فلا تخزنی
الرجاء الذی عرفتہ الکی ما انت صانع العشیة بعد مکرک بذنبہ خاشع لک بذنبہ مسکین بجرمتہ متضرع الیک من عملہ تائب الیک من اقتران
ستفرک من ظلمہ متہمل الیک فی العفو عنہ طالب الیک فی الخراج و اکر راج الیک فی موقفہ مع کثرة ذنوبہ فیا لمجا کل حی و ولی کل مؤمن من جن
فہر جتک یغور من خطا بظہیۃ یہک اللہم الیک خر جہا و بفضائک اختار ایاک ملنا و ما عندک طلبنا و لاحسانک تعرضنا و رحمتک رجونا
ون عندک اشفقنا و الیک بالثقال الذنوب ہر بنا و لیتک الحرام جہنا یا من یمک حوائج الساکین و یعلم ضار الصائنین یا من یس مع رب یدعی
و یا من یس فوقہ خالق غیثہ و یا من یس لہ ذریونی و لا حاج برشی یا من لا یزاد علی کثرة السؤال لا جودا و کما و علی کثرة الحوائج لا تقصلا و احسانا

۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۲۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۳۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۴۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۵۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۶۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۷۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۸۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۰۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۱۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۲۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۳۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۴۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۵۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۶۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۷۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۸۔ جسے رحمت واسعہ کا
۹۹۔ جسے رحمت واسعہ کا
۱۰۰۔ جسے رحمت واسعہ کا

اور ان باپ کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائیں خوب کھل کر کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چڑی نہیں۔ اور مطرب بن عبد اللہ نے عرفین یہ کہا تھا کہ انہی تو میری جنت سے سب لوگوں کو بنا منظور مت کرنا۔ اور بکر مرنے کے لیے کہا کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات والوں کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر میں نہیں نہوتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔

ساتواں بیان وقوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جبرون کو ننگریاں مارنے اور بچ کرے اور بال منڈانے اور طواف کرنے کے لوگوں جب آفتاب دہنے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے گھوڑے یا اونٹ کو دھڑاؤ نہیں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے اور اونٹ کے چھٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو کہ ضعیف آدمی کھونٹا دے اور نہ مسلمان کو اتار دے۔ اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اسکے لیے ہاؤس ایسے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہی اس جنت سے اُس میں نہا کر داخل ہونا چاہیے اور اگر اُس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل اور حرم کی عزت کے مناسب تہی اور راستہ میں لبیک بجا کر کہتا چلے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہر مزدلفہ جنت فیما اللہ مختلفہ لسا لک حوالے مختلفہ فاجعل من دعاک فاستجبت لہ وکل علیک تکلیفہ پھر مزدلفہ میں عشا کے وقت میں مغرب اور شام ایک خان اور دو تکبیروں سے اٹھے پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلیں اور درمیان دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلیں پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض چڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کرے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا چھوڑنا ظاہری نقصان ہی اور اُن کو اُن کے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از ضرر نہیں علاوہ ازیں فرض کے تابع نہ رہیں گے اور جدا پڑ جائیں گے پس جس صورت میں کہ ایک تیمم سے فرض کے ساتھ میں نوافل کا ادا کرنا درست ہو تو جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تہیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے بعض احکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا ہماری بجا نہ ہونا کچھ اس امر کا مانع نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تہیت اور حاجت کے باعث اُن کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اُس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا چاہیے اعمال میں سے ہی اور اگر کوئی شخص آدھی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اُس پر دم لازم آوے گا اور اُس رات کو درود و ظاہر میں کا شائعہ ثواب کی چیزوں میں سے ہی بشرطیکہ ہو سکے پھر جب آدھی رات ہو جاوے تو کوچ کی تیاری شروع کرے اور یہاں سے ننگریاں جبرون کے لیے اٹھائے کہ یہاں نرم پتھر ہیں اور ستر ننگریاں لیوے کہ بعد راجت اتنی ہی ہونی اور اگر گر پڑے گا احوال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور ننگریاں ہلکی ہونی چاہئیں کہ اٹکی کی پور پر آسکیں پھر نماز صبح اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے یہاں تک کہ جب مشعر الحرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخری تو وہاں پھر جاوے اور خوب روشنی ہو جانے تک دعا مانگے اور کہے اللہم بحق مشعر الحرام والیت الاحرام والشہار الحرام والکرن والمقام المبلغ روح محمد منا النبیہ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والاکرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے اور جب اُس جگہ پہنچے جسکو عادی محشر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہائے یہاں تک کہ اُس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کر کے چلے اور جب صبح دسویں کی ہو جاوے لبیک میں تکبیر کو ملا دیوے یعنی کبھی لبیک کہے اور کبھی تیسرا تاک کہ منی میں پہنچے اور حجرات اطہر اور دربار میں تین تین میں پہلے اور دوسرے سے پڑھ جانا چاہیے کہ دونوں کو اُن کے ساتھ کوئی کام متعلق نہیں اور جب حجرہ عقبہ پر پہنچے

[illegible]

تو ایک حلال ہونا اسکو حاصل ہو جاویگا۔ اور ان تین چیزوں کو مع فیج کے مقدم ہو کر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہو کہ پہلے کنکریاں مارے پھر فیج کرے پھر سر منڈواے پھر طواف کرے۔ اور امام کے لیے مسنون یہ ہو کہ زوال کے بعد دسویں کو خطبہ پڑھے اور یہ خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وداع کا تھا غرض کہ حج میں چار خطبے ہیں ایک ستائیس کو ایک توین کو ایک تیسویں کو ایک دل رخصت ہونے کے روزنی سے یعنی بارہویں اور یہ چار دن خطبے زوال کے بعد ہیں در سب ایک ایک ہیں بخبر غفرہ کے خطبے کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں کے درمیان میں کچھ روز بیٹھنا ہو پھر جب طواف زیارت سے فارغ ہو چکے تو رات کے رہنے کے لیے اور کنکریاں مارنے کو مینے میں لوٹ آوے اور اس رات کو منی میں رہے اور اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے شب قرار ہے کہ لوگ اُنکی صبح کو منی میں ٹھہرتے ہیں اور چلے نہیں جاتے جب گیا دھوین تاریخ کو دھوہرہ صبح جاوے کنکریاں مارے کے لیے نہماوے اور پہلے حجرہ کا قصد کرے جو عرفات کی طرف سے اول لیلہ ہو اور وہ عین طرک پر ہو اس پر سات کنکریاں مارے اور جب اس سے آگے پڑھے تو فقیرا سارا راستہ سے علحدہ ہو کر قبیلہ کی طرف ٹھہر کر کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تہلیل اور تکبیر کر کے حضور دل اور اعضا کی فروتنی کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر درمیانی حجرہ کی طرف پڑھے اور اسکو بھی اول حجرہ کی طرح کنکریاں مارے اور ویسا ہی توقف کرے جیسا اول کیا تھا پھر آگے بڑھ کر حجرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے اور اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے آترنے کی جگہ میں اگر رات کو رہے اور اس رات کو شب فراق اول کہتے ہیں جب صبح ہو اور ظہر کی نماز ایام تشریق کے روز دوم یعنی بارہویں تاریخ کی پڑھ چکے تو اس روز اکیس کنکریاں پہلے دن کی طرح تین جہروں پر مارے اسکے بعد اختیار ہو چاہے منی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹ آوے اگر آفتاب کوڑھنے سے شتر سے باہر ہو جاوے بیکتاب تو اس پر کچھ لازم نہ آویگا اور اگر رات ہوئے تک ٹھہرا رہیگا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی میں ٹھہرے اور تیسویں کو اکیس کنکریاں بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ رہیگا اور کنکریاں نہ مارے گا تو دم دنیا آویگا اور اس کے گوشت کو حصد کر دے اور جائز ہو کہ جن لائقوں میں منی میں شب باش ہو ان میں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ رات کو منی میں رہے پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نماز میں امام کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب منی سے مکہ کو چاوے تو بہتر ہو کہ محصب میں ٹھہرے اور عصر اور مغرب و عشاء وہاں پڑھے اور فقیرا ساسوے کرے سنت ہو اور بہت سے صحابہ نے اسکو روایت کیا ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا اس پر کچھ کفارہ دینا نہ آویگا

انھوں بیان عمرہ اور اسکے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف ذوالنک جو شخص حج سے پہلے یا پچھلے عمرہ کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نماز احرام کے پڑھے پہننے جس صورت سے کہ حج میں نکور ہوا اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اسکے لیے افضل میقات جمرانہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے جو اس کے تنعیم ہو اسکے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت زیارت عمرہ کی کر کے لبیک کہے اور مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں جا کر دو رکعتیں نماز پڑھے اور بعد چاہے دعا مانگے پھر لبیک کہتا ہوا مکہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو مسجد کے اندر گھر لبیک کہنا موقوف کرے۔ اور ساقچے طواف کر کے سات بار سعی صفا و مروہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے ان دونوں کو لکھ چکے ہیں اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈواے اب عمرہ تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں ٹھہرا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔ اور جو چاہے کہ کعبہ کے اندر چاوے تو چاہیے کہ دو رکعتیں دن و نون متونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہے اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں قمار کے ساتھ داخل ہو کسی بزرگ سے پوچھ لیا کہ تم کج اپنے پروردگار کے گھوٹن بھی گئے انھوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان گھوٹن کو اس قیل بل تو جاتا ہی نہیں کہ اپنے

حج ۱۔ غباری برکت
وکی کہ اور برکت
ابن عباس نے فرمایا اور
اس کے آئینہ کا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم لوگوں سے
رخصت ہوئے آج
پہلے اس کا نام حج
دوا ۱۲
حج ۱۲ بار اور دو رکعت
طاووس مسلمان اور
ابن عدی نے اس
روایت کو ابن عباس
سے دھلی کر دیا ہے
۱۲

پھر چڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور جبکہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام پر جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یا یا کون باہر رکھے پھر دہن یا کون باہر نکالے اور کہے اللہم صل علی محمد و علی آل محمد ولا تجعلہ خرافۃ یسیتکے حط اور اری زیارت و جہنمی فی سفری السلامتہ و لیس رجوعی الی اہلی و وطنی مسلما یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تلاش کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ میں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹتے تو ہر ایک میں بلند پتھر یا لکڑی لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قہر کبیر تاکون عابدون لہ ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ وصرعہ و ہزم الا خراب عدہ اور بعض روایتوں میں یا غلط بھی آئے ہیں کل شیء یا لکڑی لا وجہ لہ حکم والیہ ترجموں تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹنے میں اس طریقہ سنوں کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آئے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہم اجعل لہما قرارا و رزقا حسنا پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر کے لیے بھیجے تاکہ دفعۃً نہ جا پہنچے پہلے سے آئے کی اطلاع کر دینی سنت ہو اور اپنے گھروں کو نہ آجائے جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ سنوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو با تو بار بٹنا او بالایجاد علینا جو با جب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر کیا ہے اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرامی انگو بھولے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ان انعاموں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ سچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو واپس آوے تو دنیا میں زیادہ اور آخرت میں راغب ہو اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

بیتسری فصل حج کے آداب و تقویٰ و اعمال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول۔ آداب و تقویٰ کے ذکر میں جو شمار میں دس ہیں ادب اول یہ ہے کہ نفقہ حلال ہو اور ہاتھ اپنی تجارت میں نہ لگا ہو جس سے دل بٹے اور بہت پر گندہ ہو بلکہ بہت خاص خداے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل محض اُس کے ذکر اور اُس کے شعائر کی تعظیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو کہ حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہوگا تو لوگ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں

۱۲ گنگھی سے فرشتہ آباد
۱۱ اور جب اللہ ہر غائب تھا
۱۰ وہ منور جاوے اس
۹ باب ہر نماز کی فصل
۸ نبی میں گزری ۱۲
۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۴ ح ۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۳ ح ۴ ح ۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۲ ح ۳ ح ۴ ح ۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح
۱ ح ۲ ح ۳ ح ۴ ح ۵ ح ۶ ح ۷ ح ۸ ح ۹ ح ۱۰ ح ۱۱ ح ۱۲ ح

۱۲ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۱۱ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۱۰ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۹ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۸ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۷ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۶ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۵ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۴ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۳ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۲ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں
۱ حج کو جاکر قسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں

حج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے حج کے زمرہ سے خارج کر دیتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً فردوسی نے کفر کے لیے حج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دینا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل دل اس امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اسکے پاس سامان و ہاں تک پہنچنے کا نہ ہو تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ دین کو ذریعہ وصول دینا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہیے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معنوں پر مجمل ہے کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جس نے اسکی وصیت کی ہو دوم جس نے اسکو جاری کیا ہو سوم جس نے اپنے بھائی کی طرف سے اسکو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کرے تو اب اسکو حج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہو کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا دیدیتا ہو اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جسطرح ہر طرح کی شکی مثال حدیث شریفہ میں مذکور ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہو اور مزدوری لیتا ہو اسکی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچہ کو دو سو بلائی تھیں اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سطرے اجرت ہیوے کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور حج اس لیے نہ کرے کہ مزدوری بیگی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لینے لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دو سو بھی بلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اب دوم یہ ہو کہ خدا کے دشمنوں کو بھٹی دیکر مدد نہ پہنچاؤ اور یہ لوگ کہ منطیہ کے امیر دن اور عرب کے ہمداروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں ہتھیار سجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کو مینا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے مسیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اس لیے اس چٹی سے بچ رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو بعض علما فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت تو ایجا دیو اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک دستور عام ہو جا دیگا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور خواہی ہو کہ جزیہ دینا پڑتا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا درست ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چٹی ہم سے بچ رہی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ کثرت ایسا ہی ہوتا ہو کہ جسکو کھانا پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرا کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اب سوم تو شہ زیادہ لینا اور بدوئی تنگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دینا اور خرچ کرنا اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہو کہ عمدہ کھانے کھاوے اور قسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اُسی کو اختیار کرے اور داد و دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں در راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہو کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حاجیوں میں سے افضل وہ ہو جسکی نیت سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج المبرور میں لہ جزا والا الجنتہ فیصل

۱۔ حج کی فضیلت
۲۔ حج کی فضیلت
۳۔ حج کی فضیلت
۴۔ حج کی فضیلت
۵۔ حج کی فضیلت
۶۔ حج کی فضیلت
۷۔ حج کی فضیلت
۸۔ حج کی فضیلت
۹۔ حج کی فضیلت
۱۰۔ حج کی فضیلت
۱۱۔ حج کی فضیلت
۱۲۔ حج کی فضیلت
۱۳۔ حج کی فضیلت
۱۴۔ حج کی فضیلت
۱۵۔ حج کی فضیلت
۱۶۔ حج کی فضیلت
۱۷۔ حج کی فضیلت
۱۸۔ حج کی فضیلت
۱۹۔ حج کی فضیلت
۲۰۔ حج کی فضیلت

یا رسول اللہ ما یخرج فقال طیب لکام والهام الطعام ادب چہارم نمش اور بدکاری اور لڑائی نہ کرنا چاہیئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فلما رثت للافق ولا جدال فی الحج رفت میں سب طرح کے کلام لغو اور نمش داخل میں در عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور
 اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا اُبھرتا ہو جو ممنوع ہو اور ممنوع بات کا شوق دلاسنے والی چیز
 بھی ممنوع ہوتی ہو اور فسوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہو کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصوصیت اور بات کا سننے
 میں ہر بات تک مبالغہ کر کے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوری نے
 فرمایا کہ جو شخص حج میں نمش بکے اسکا حج خراب ہو جاتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کر کے اور کھانا کھالے کو حج کے مقبول ہوئے
 کے لیے فرمایا ہو اور بات کا طیب کلام کے مخالف ہو اسلئے ضرور ہوا کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر
 بہت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دیار رہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق
 میں نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے اور بعض کا قول ہو کہ سفر کو اسی لیے سفر کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں
 کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہو اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو اپنے
 فرمایا کہ تو کبھی اُسکے ساتھ سفر میں رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
 دانست میں تو اُس سے واقف نہیں ادب پنجم یہ ہو کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ منہات فضل ہو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے
 اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسنت میں سے سات سو حسنت
 ملتے ہیں اُسے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسنت کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکوں کے برابر اور راستہ کی بہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ کے
 عزات تک پیادہ یا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ لے تو کہتے ہیں کہ حج کا پورا کرنا ہو جسا حکم اللہ
 نے فرمایا ہو واخوالہ حج والعمرة للہ جنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہو اور بعض علماء نے فرمایا ہو کہ
 سوار ہونا افضل ہو کہ اُس میں خرچ پڑتا ہو اور نفس تنگ نہیں ہوتا ہو اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہو اور احتمال اپنے سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
 کا زیادہ تر ہو اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل وار کنا چاہیئے کہ جس شخص نے پیادہ چلنا پسند کیا ہو اسکو پیادہ چلنا
 افضل ہو اور اگر پیادہ یا ہونے سے ضعیف ہو جادے یا بد خلقی آجائے یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر اور
 مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہو بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نوبت آگئے نہ آوے اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
 ہو یا ایک درم کو گدھا کرایہ کر لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اسکو ناگوار تر ہو تب تو سواری کرایہ کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہو اور اگر ناگوار نہ ہو
 کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہو۔ اس جواب میں گویا نہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر غماز ہو غریب بھی ایک جہز ہو لیکن
 افضل ہو کہ پیادہ جادے اور جہتہ کر لیا کہ میں خرچ ہوتا ہو وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ کرایہ کرنے والے کو اس کے چاہیے کے کام میں
 لینے کے عوض دے۔ اور اگر اسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دہری شقت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لبوس تو چھوڑ دے اور صورت
 جو بعض علماء نے ذکر کی ادب ششم یہ ہو کہ بجز پتل کے جانور کے اور کسی جانور کے اوپر سوار ہونا اور محل سے علیحدہ رہنے ہاں ہیں صورت میں کہ کسی عمرہ کے

۱- تین تین پیادہ ہونا صورت سے گناہ نہ جھلکا کرنا حج میں ۱۲ ت ۱۲ اور اگر حج اور عمرہ اور حج اور عمرہ کے ساتھ ۱۲

کیا ہو پھر اسکی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر جو حج کے مولع ہیں انکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر ٹوشہ کا خریدنا پھر سواری کا گریہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر مقامات پر سے لبیک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر بموجب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور مزید صادق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو آپ ہم انکی کلیہ دن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب انکا دروازہ کھلے دیکھا اور اسکی اسباب معلوم ہو جاوے گئے تو ہر ایک طبعی کو بقدر اسکی دل کی صفائی اور باطن کی طہارت و رفیم کی کثرت کے انکے اسرار معلوم ہو جاوے گئے اب ہر ایک کو تفصیل سننا چاہیئے فہم جاننا چاہیئے کہ جب تک آدمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر انکسار کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکانت میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو رہے تب تک خدا تعالیٰ تک اسکی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر رہے ہو گئے اور بہار طون کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طمع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی ثنا فرمائی چنانچہ ارشاد ہوا ذلک بان ہنم قستیسین رہنا فانہم لا یتکبرون پس جب یہ بات پڑنی پڑ گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں مستی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کا تقیہ چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں نے آپ سے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عوض ہکود و چینین بدل میں لینے جہاد اور بلندی پر تکیہ کہنا جس سے مراد حج ہو۔ اور صاحبین کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غرض کہ خدا تعالیٰ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو کتنے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصود اسکو ٹھہرایا اور اسے گرد کی زمیں کو اسکی عظمت و در شان کے لیے خرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اسکے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور انکو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے توفیدہ موغبار آوے اور رہا بیت کے لیے انکسار کرتے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و خشوع سے دبے چلے آویں اور ہا وجود اسکا اس بلات کے مقرر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منہ ہر کہ کوئی گھرا اسکو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں یہ اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہ ہوں اور انکی وجہوں کو عقلین بن پاسکین مثلاً پتھروں پر ٹکرائیاں مارنا اور صفامروہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی اور بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کہ نفس کا خطیر جیسے زکوٰۃ میں مثلاً دہش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ بخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کس شہوت ہو جو شیطان کا آگہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں مجاہدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تواضع کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے نفسوں کو اس ہمتا ہو مگر سعی کے پیروں اور کنگریوں کے پھینکنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ خطیر نہ طبیعت کو اٹھنے اٹس ہر نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسیر امور اسرار
کہ ان میں عالموں اور
درویش ہیں اور یہ
وہ تکریمیں کرستے
حج ۲۰۰ اور دار و درود
الو اسادہ ۱۲
بہشتی برداشت
الو اسادہ ۱۲

باعث بوجہ تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ امر واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالائے طاق ہو جاتا ہے اور نفس اور طبیعت کو
 اپنے انس کے محل سے بھیرنا پڑتا ہے کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہے تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہے اور یہی رغبت اس میں
 درگاہ اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہے اسی وجہ سے ایسے آدمی کی بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگاؤ میں طبیعت کا بھی رہتا ہے
 اور ہمیں جبہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لیکر حج تھا تعبد اور قافا اور یہ الفاظ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد نہ
 فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
 باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی وجہ سے
 عقلوں کو راہ نہیں ملتی وہ تزکیہ نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے بھیرنا غلامی
 کا منشا ہے اور نگاہ یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا ہی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادات کے اسرار سے
 غفلت ہے اور اسقدر بیان کرنا اصل حج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہے اور شوقِ ہنس بات کے سمجھنے اور ٹھکان لینے کے بعد اب بھرتا ہے کہ کچھ قصہ
 موزل کا ہے اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہے تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہے وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہے اور شخص بنیامین اس
 کا قصد کرتا ہے شایان ہے کہ اسکی زیارت ضائع نہ ہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کا پیدا معین میں نصیب ہو اسوجہ سے کہ دنیا میں کچھ کو بوجہ
 تصور اور فتناس کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد ملیگی اور تفری و فتناسے محفوظ
 رہیگی اسلیئے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کعبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے بموجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
 استحقاق ربانیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار آتی کے سبب کابینی دیدار کعبہ کا شائق کر دے گا علاوہ ازین عاشق کو مشوق کی
 طرف منسوب چیز کی رغبت ہوا ہی کرتی ہے اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے کھانچا شائق ہوتا
 چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے گھر والوں اور وطن کے چھوڑنے کا
 اور شہوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہے کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں نہ گھبراوے اور ربانیت
 کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہے جسکا معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا طالع نہیں ہے وہ
 بڑے خطرے میں پڑتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خوبہ لیس ٹھکان کے ارادہ
 اور عمل میں سے بجز خالص کے اور قبول نہوگا اور نہایت لغو اور بری بات ہے کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسکو دوسرا
 ہو اسلیئے اپنے دل میں ارادہ کو خالص ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں یا اور شہرت ہو اسنے کنارہ کرے
 پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہے اسکو ادنیٰ سے بدلنے سے احتراز کرے اور قطع عطا لائق کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تقداروں کے حوالہ کرے
 اور سب گناہوں سے توبہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیئے کہ جو ظلمہ ہے وہ ایک علاقہ ہے اور ہر ایک علاقہ اسلیئے کہ کوئی بوجہ موجود ہو اور
 گویا پکڑیوں کستا ہو کہ تو کمان جاتا ہے کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اسے امر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حق ہے جانتا ہے کہ
 تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسے سامنے بندہ گنگا کی طرح جاتا ہے تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے

۱۲- اسکا ترجمہ اور سند باب کو تہذیب گاہی

قبول ہونے کی رغبت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کو حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کرادلوں سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اس کی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جو صراطِ کذا ہر حال سے تو اس کے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کریگا تو اپنے سفر سے جھکو بجز اس کے کہ ابتدا میں رنج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نہ لانا نصیب ہو اور کچھ وصول نہ ہو گا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی وہاں سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھ دے کہ مسافر ہدف موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور سفر حج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوڑ جاوینگے اس لیے کہ یہ سفر غریب آگے جلا آتا ہے اور سفر حج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طمع کرے کہ اقرار گاہ اور بازگشت دہی ہی اسی لیے چاہیے کہ سفر حج کی تیاری کرنے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو حلال جبکہ دے دھو ڈھٹھا چاہئے اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پادے کہ کسی طرح خرچ بہت سا ہو اور باوجود سفر و دراز کی سچ رہے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پیشتر کین خرابی اور تبدیل نہ ہو تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر کی نسبت کمین دراز ہے اور اس کا توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانتا ہو وہ مرنے کے وقت سب تیجے رہ جاوے گا اور اس سے دعا کریگا جیسے پکا کھانا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں مٹ جاتا ہے اور پھر بھوک کے وقت آدمی حیران اور مخرج رہ جاتا ہے کہ کوئی تندرست نہیں بن پڑتی تو اس لیے ضرور ہو کہ اس بات سے ڈرے کہ کمین ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ لے سکیں اور ریا اور شہرت کی کمین شل در قصور کی کدورت سے خراب ہو جاوے اور سواری جو قوت سامنے آوے اس وقت اپنے دل میں خیریت کی نعمت کا شکر کرے کہ چوپایوں کو ہمارا خر کر دیا کہ ہم کو تکلیف نہ دے اور مشقت ہلکی ہو جاوے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک رولر اسی طرح سامنے آجاوے گی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ نہ سواری ہو کہ دار آخرت کا کوچ کرنا بڑا کٹا غرض کہ حج کا حال کچھ ایک مشابہ سفر آخرت کے ہے ضرور نظر کر لینا چاہیے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم ہو کہ موت قریب ہے اور ادنیٰ کی سواری سے پیشتر تابوت پر سوار ہو جاوے اور تابوت کی سواری یقیناً ہوگی اور سامان سفر کا مہیا ہو جانا مشکوک امر ہو تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور توشہ اور سواری سے مددینی اور تقینی سفر سے غافل نہ ہنا کہ بیاہی اور احرام کے دونوں چادر دن کے خریدنے کی قوت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے لپٹے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور تہمت تو اس وقت باندھیں گے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہو گا اور کیا عجب ہے کہ یہ سفر لوہا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہونی بیشک ہے تو جو صراطِ کذا خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس و رسمیت معمولی کے نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز اس صورت کے ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالف لباس ہو اور احرام کا کہ کفن کے کپڑے کے مشابہ بھی ہے کہ سیاہ یا زرد ہو اور نہ شہر سے نکلنے میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل وطن سے جدا ہو کر ایسے سفر میں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفروں کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جلتا ہوں اور کسکی زیارت کو متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھے کہ میں شاہنشاہ کی طرف اسکی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو خدا کے ساتھ حاضر ہوے اور جھکو شوق دلایا گیا تو شاق ہو گئے اور جھکو جانے کا حکم ہوا تو علاقوں کو قطع کر اور خلعت کو چھوڑ خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف حلی شان عظیم اور قدر رفیع اور ارفع ہوے تاکہ رب البیت کی زیارت کے عوض اس کے گھر کی زیارت سے دل ہلا دین یا نہ کہ کہ انکو انکی تہمتاں کر دے اور اپنے مولیٰ کے دیدار سے اپنی مراد پاوے اور اپنے دل میں قیاسی اور قبول کی کرے نہ اس طرح کہ اپنے اعمال پر پھر و سار ہو کہ ہم اتنی دور سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ

کے فضل پر پھر و سا کرے اور چونکہ اُس نے اپنے گھر کے زیارت کرنے والوں کو حق میں وعدہ فرمایا ہے تو توقع کرے کہ وہ اپنے وعدہ کو سچا کیگا اور یہ توقع کرے کہ اگر میں نہ کہہ سکتا ہوں پھر و سا کرے اور ادا نہ کرے اور خدا تعالیٰ سے ملاقات اُسی حال میں ہوگی کہ اُس کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے تو حق خروج من بیتہ ما جراتی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اور جنگل میں گھسکی بیقات تک گھاٹیوں کے دیکھنے میں وہ احوال یاد کرے جو موت کے باعث دنیا سے نکل کر بیقات قیامت تک ہونگے اسکے ہر ایک حال کو اُسکی ہر کیفیت سے مناسبت کرے مثلاً رہنوں کی دہشت سے منکر کے سوال کی دہشت یاد کرے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سامنے بچھو کر پڑے دھیان کرے اور اپنے گھر بار اور اقارب سے علیحدہ ہونے سے قبر کی خوشی اور سختی اور تنہائی سوچے غرض کہ اپنے اعمال و اقوال میں جو خوف کرے ہر خوف کے خوفوں کے لیے توشہ کرے اور بیقات پر احرام اور لبیک کہنے سے یہ جانے کہ لبیک کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بشار پر یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں تو اسوقت یہ توقع کرے کہ جواب مقبول ہوا اور خوف کرے کہ کہیں یہ نہ کہد یا جاوے کہ لا لبیک لا سعد یکا سیلے ضرور ہوا کہ خوف درجا کے درمیان متردد رہے اور اپنی تاب طاقت سے علیحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اسیلے کہ لبیک کہنے کا وقت ہی حج کا شروع ہوا اور وہ خطرہ کی جگہ ہے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابوبکر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کیا جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ نرود ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر آگیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کسی نے پوچھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے کہ لا لبیک لا سعد یکا پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی انحاری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک کہا پھر انکو غش آگیا اور افاقہ کے بعد فرمایا کہ لا الحمد للہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کھلا موت کے کھڑک میرا ذکر کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھ کو یاد کرتا ہو میں اسکو جنت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور احمد بن حنبلہ ایسا سنا ہے کہ جو شخص حج کرنا چاہے اور لبیک کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سعد یکا حتی ترد ما فی یدیک تو ہم بھی بخوف نہیں آئے کہ کہیں ہم کو یہی نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب بیقات میں لبیک بکار کرے کہ اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی بشار کا جواب دیتا ہوں کہ اُس نے فرمایا ہوا ان فی الناس بالحق تو دھیان کرے کہ صورت کے پھکنے سے لوگ اسی طرح بکارے جاوے اور قبوں سے اٹھ کر میدان قیامت میں پہنچ ہونگے اور اللہ تعالیٰ کی بشار کا جواب دینگے اور انکی بہت سی قسمیں ہوں گی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعضے مقبول ہونگے اور بعضے مردود اور ابتدا میں خوف درجا کے درمیان متردد ہونگے جیسے بیقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اسکا مقبول ہونا یا میرا ہوگا کہ نہیں اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیا گیا اور اس بات کا خوف کرے کہ سہا د اقرب کا اہل اگر میں نہ ہوا تو حرم میں آنے سے گناہگار اور مستحق غضب و عتاب ہوگا مگر سب وقتوں میں رجا غالب ہونی چاہیے کہ اسکا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور آنیوانے کے حق کی رعایت کیا ہے کہ تہ میں اور شاہ مانگنے والے اور وہابی دینے والے کی حرمت تلف نہیں کیا کرتے اور کعبہ پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں حاضر کرے اور فرض کرے کہ گناہگار کو دیکھ رہا ہے اور توقع کرے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اُسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے ذمہ میں داخل فرمایا اور اسوقت یہ بھی دھیان کرے

تو اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ نرود ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر آگیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کسی نے پوچھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے کہ لا لبیک لا سعد یکا پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی انحاری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک کہا پھر انکو غش آگیا اور افاقہ کے بعد فرمایا کہ لا الحمد للہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کھلا موت کے کھڑک میرا ذکر کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھ کو یاد کرتا ہو میں اسکو جنت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور احمد بن حنبلہ ایسا سنا ہے کہ جو شخص حج کرنا چاہے اور لبیک کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سعد یکا حتی ترد ما فی یدیک تو ہم بھی بخوف نہیں آئے کہ کہیں ہم کو یہی نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب بیقات میں لبیک بکار کرے کہ اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی بشار کا جواب دیتا ہوں کہ اُس نے فرمایا ہوا ان فی الناس بالحق تو دھیان کرے کہ صورت کے پھکنے سے لوگ اسی طرح بکارے جاوے اور قبوں سے اٹھ کر میدان قیامت میں پہنچ ہونگے اور اللہ تعالیٰ کی بشار کا جواب دینگے اور انکی بہت سی قسمیں ہوں گی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعضے مقبول ہونگے اور بعضے مردود اور ابتدا میں خوف درجا کے درمیان متردد ہونگے جیسے بیقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اسکا مقبول ہونا یا میرا ہوگا کہ نہیں اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیا گیا اور اس بات کا خوف کرے کہ سہا د اقرب کا اہل اگر میں نہ ہوا تو حرم میں آنے سے گناہگار اور مستحق غضب و عتاب ہوگا مگر سب وقتوں میں رجا غالب ہونی چاہیے کہ اسکا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور آنیوانے کے حق کی رعایت کیا ہے کہ تہ میں اور شاہ مانگنے والے اور وہابی دینے والے کی حرمت تلف نہیں کیا کرتے اور کعبہ پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں حاضر کرے اور فرض کرے کہ گناہگار کو دیکھ رہا ہے اور توقع کرے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اُسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے ذمہ میں داخل فرمایا اور اسوقت یہ بھی دھیان کرے

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور جہنم کے لوگ جہنم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بعض کو تو اجازت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو باہر جانے کی۔ جیسے حاجیوں کے دو فریق ہیں کہ بعض کو حج مقبول ہوگا اور بعض کو نا منظور اور جو احوال حج میں پیش آوے اسکو کھینچ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسلئے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو ناظر تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجا اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرار الصلوٰۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ سو سمجھو کہ آدمی طواف کی جہت سے اُن مغرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم یہ بہت خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف اور حضرت اُلو بیت کے ہو اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہے اور اُنکے سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہے کہ دل عالم غیب میں ہے اور اُنکے سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زینہ ہے اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُسکے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس قول میں کہ بیت المعمور آسمان میں کعبہ کے مقابل ہے اور فرشتے اُسکا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے لہذا اُسے مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُنسے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انھیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پر قادر ہو تو وہ ایسا شخص ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض کاشفہ طالعوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہے اور چچر اسود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسکی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عمدہ کو پورا کروں گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے ستمی غضب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا انھما الاسود وحمین اللہ عزوجل فی الارض یصلیٰ فیہما خلقہ کما یصلیٰ الرجل اخاہ اور پردہ کعبہ کو بکڑنے اور ملزم سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ بیت اور رب البیت کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور یہ توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے مجاور ہے گا وہ اُنکے سے محفوظ رہے گا اور پردہ بکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار کا قصور کرتا ہو اُسکے دامن میں پڑتا ہو اور عفو قصور کے لیے اُسکے سامنے اُنکے سر کرتا ہو اور یہ ظاہر کرتا ہو کہ میرا ملجا اور ناوا بجز تیرے اور کہیں نہیں اور بدن تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوؤں گا جتنا کہ خطا معاف نہ کر دے اور آئینہ کو اس نے دے دے اور سعی صفا اور مرہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہے کہ جیسے غلام بادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس اُمید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہو جسے یا جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرماوے گا یا نا منظور اور بار بار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس اُمید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرخص فرماؤں گا یا حج ہو سے دو بار اور اگر

ابن عباسؓ اور ابو ذرؓ نے فرمایا
ان غرضی اللہ عزوجل
۲ حج جہاں اللہ عزوجل
عزوجل کا رہنا ہوتا ہے
ہے زمین میں کہ
اُس سے زمین میں کہ
سے مصلحت کرنا ہے
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرتا ہے ۱۲ یہ حدیث
باب دوم میں لکھی
روایت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ ۱۲

آید کہ جسے خدمت شاہ، سوم ہر ایک نہ دروے کند بہ لطف نگاہ، اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں پلوں کے بیچ میں ہی طرح پھرنا ہو گا وہاں کو حنات کا پلہ مجھ لے اور مردہ کو برا کیوں کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں پلوں کے درمیان ہی طرح آنا جانا ہو گا کہ دیکھیے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور عذاب اور مغفرت میں تردد ہو گا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعر کی آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی عام آستین مع انبیاء کے اسی طرح اکٹھی ہونگی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی شفاعت کی طمع کرے گی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہے گی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گذرے تو جانتے کہ اپنے دل کو انکسار اور تہنیت کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح والوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی سمجھے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلق پر نازل ہوتی ہو اور اس کے آنے کا ذریعہ ولما سے عزیز زمین کے اوتادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتیں جمع ہو کر ان کے دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنیں اُسکی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک سمت کے ساتھ طلبِ رحمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ انہی امید میں محروم رہیں اور انکی کوشش سیکار جاوے بلکہ انہی وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خداے تعالیٰ نے میری مغفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود یہی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور حج ابدال و اوتاد کے شہروں کے اطراف سے مجتمع ہوتے ہیں ان کے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے۔ غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طریقہ اُسکے برابر ہو اور کوئی نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کنگروں کے پھیلنے میں یہ قصد کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اُسکے کہ اس فعل میں کچھ عقل اور نفس کا خدہ ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر انکو شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شبہ نہ پادے یا کسی معصیت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اُسکی اسیدہ منقطع کرنے کو اُسکے لنگریاں لڑا کرے کہ وہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اُسکو دیکھا تھا اسی لنگریاں لڑا کرے اور پھر تو شیطان ظاہر ہوتا نہیں پھر کنگریوں کے مارنے سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ شبہ شیطان کی طرف سے ہو اور اُسکی نے اُسکو تھارے دل میں ڈالا ہو تاکہ تھارا ارادہ لنگریاں لڑنے کا مستطیر جاوے اور تھارے خیال میں برآوے کہ یہ فعل ایسا ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں یا کھیل کی سی صورت ہے یا زمین کون شغول ہوتے ہیں پس خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے لنگریاں مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند ہم لنگریاں لڑا کرے پھر یہ بارے ہیں کہ شیطان کے پھر بارے ہیں اور اُسکی ٹیڑھ ٹوڑے ہیں کیونکہ اُسکی ذلت ہی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کو جن کی تعمیل میں نفس اور عقل کو پھر خط نہیں صرف اُسکی تعظیم بخوندا ہو اور ہمدی کے ذبح کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل بسبب امثال امر کے باعث تشریف ہو اسی لیے اُسکو اور اُسکے اجزا کو پورا

دیکھ لینا چاہیے اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہر جزو کے عوض میں ہمارے ہر جزو کو لگ سے آزاد کر دے گا کیونکہ وعدہ اسطرح ہوا ہے کہ جس قدر ہم ہی بڑی ہوگی اور اسکے اجزاء بہت ہونگے اس قدر لگ سے ہمارے ہر جزو کی صورت زیادہ متصور ہوگی اور یہ منورہ کی دیوار و پیر جب نگاہ پڑے تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اسکو آپ کا دارالجمہ بنایا یہ وہ مکان ہے جس میں آپ نے فرائض و رسل و مشروع فرمائے اور اسکے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اسکے دین کو ظاہر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جوار رحمت میں بلایا پھر آپ کی قبر جس میں مقرر کی اور آپ کے دو وزیر دین کی قبر جو آپ کے بعد نماز اور ی حق میں رہے اس میں ٹھہرائی پھر اپنے دل میں تصور ہاندھو کہ آپ کے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہوئے اور کوئی پانوں رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک آئے ہوں اس خیال کے بعد جو پانوں رکھو وہ وقار اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مدینہ پاک میں آپ ہر گلی کو چہر میں نکلتے ہوئے اور پھر رفتار میں آپ کی فروتنی اور وقار کا تصور کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کو آپ کے دل میں دلیعت رکھی تھی اور آپ کے ذکر کو کیا اور چاہا کہ اپنے ذکر کے ساتھ ایسا کر لیا دیا اور جو شخص آپ کی تعظیم نہ کرے گواہی آواز پر اپنی آواز ہی اونچی کرنے سے کیوں نہ ہو اسکے عمل باطل کر دیے پھر یہ دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں پر بڑا احسان کیا جنہوں نے آپ کی صحبت پائی اور شاہدہ جمال اور استماع اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت افسوس کرو کہ یہ دولت ہم کو نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ دھیان کرو کہ ہم کو دنیا میں تو آپ کی زیارت روزی نہ ہوئی اور آخر تک دیکھنے میں شہمہ ہو شاید آپ کی زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بد کے باعث ہم کو قبول فرما دین چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر لوگ میرے سامنے لائے جاویں گے اور وہ کہیں گے یا محمد یا محمد میں کو نکا کہ اتنی یہ میرے اصحاب میں علم ہوگا کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا تب میں کو نکا کہ الگ اور دور ہو پس اگر تم نے بھی آپ کی شریعت کی توقیر نہ کی ہوگی گویا کہ یہی دینقہ میں کیوں نہ ہو تم بھی اس سے استہاموں نہ کیا کہ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جاوے اور آپ کے طریق سے علیحدہ ہو جاوے اور باوجود اسکے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور آپ کے درمیان میں دوری نہ ڈالے کہ تم کو ایمان و نری کیا اور آپ کی زیارت کے لیے تم کو تمہارے وطن سے اٹھا کر کیا کوئی تجارت یا خطہ دنیاوی تم کو مقصود تھا صرف آپ کی محبت اور آپ کے آثار شریفہ کے دیکھنے کا شوق ہوا اس لیے کہ جب آپ کا دیکھنا تم کو نصیب ہوا تو تمہارے نفس نے ہی قربانیت کی کہ آپ کی قربی دہراوی نظر پڑ جاوے جب خدا تعالیٰ نے یہ بیان تمہارے لیے کر دیا تو آپ کی رحمت کے شایان یہی ہو کہ تمہاری طرف نظر رحمت سے بچے کہ تو جب تم مسجد نبوی میں پہنچو تو یہ دھیان کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں کمال و افضل لوگوں کے لیے جوئے کیا اللہ کے فرائض دل سے ہی مقام میں داہوے ہی زمین جو زمین تمام مخلوق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی در حالت موت میں بھی جمع ہیں اس صورت میں ایسی جگہ کہ ظل ہونے سے ٹکڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر رحمت ہی کرے گا پھر مسجد میں شروع اور تعظیم سے داخل ہوا در خطہ پاک اسی ہا کے شایان ہو کہ یہ ایسا کمال دل سے خشع کا طالب ہو چنانچہ ایسا کمال نقل کرتے ہیں کہ حضرت اوس قرنی نے حج کیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہو جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ قبر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ سنتے ہی غش کر گئے اور جب فاتحہ ہوا تو فرمایا کہ تم کو بیان ہے گا کہ مجھ کو وہ شہر اچھا معلوم نہیں ہوتا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک اندر ہوں اور حضرت صلعم کی زیارت اسطرح کھڑے ہو کر کرنی چاہیے جیسے ہم لکھ آئے ہیں اور آپ کی زیارت موت کے بعد اسطرح کر جیسے زندہ کی میں کرتے اور آپ کی قبر شریف کے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے جیسے آپ کے جسم مبارک سے حالت حیات میں قریب ہونے اور اسطرح کرنا چاہیے

الح - بخاری و مسلم
مدونیت السنہ و الی
سود و غیرہما لکان
بین ہما حدیث
بالحسنہ و الخیر
ج

نہایت نہ اہل علم کے نزدیک اس کے فوائد کی کوئی حد و غایت تلاوت داؤن کے نزدیک زیادہ پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی بلکہ ہر بار تلاوت جدید دیتی ہو اور اولین اور آخرین کو وہی ہدایت کرتی ہے وہ کتاب ہو کہ جب اُس کو جنون نے سنا تو اپنی قوم کی طرف جلد رجوع کیا اور اس طرح انکو بخیر ہدیہ نکالا انا سمعنا قرآنًا عجیباً صلی اللہ علیہ وسلم فامناہ ولن نشک بربنا احدًا جو اس پر ایمان لایا دہی صاحب توفیق ہو اور چوسکا قائل ہو وہی اہل تصدیق جسے اُس پر شک کیا اُسکو ہدایت ملی اور جسے اُس کے بموجب عمل کیا اُسے سعادت و فلاح پائی اور ازاں بخاک اللہ تعالیٰ اپنے اُس کے باب میں یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن نؤمنون۔ اور دلوں اور مصاحف میں اُس کے محفوظ رہنے کا سبب روزہ کی تلاوت اور اُس کے آداب و شروط کی رعایت اور اُس کے اعمال باطنی اور آداب ظاہری کی محافظت ہو اسی نظر سے ان امور کا بیان کرنا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ یہ سبب و بیان جائز ہو اور اُس کے فوائد کی رعایت اور اُس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اُس کی تلاوت میں تصور کرنے والوں کی بکلیت میں اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا تو وہ اُس چیز کو چھوٹا جانے لگا جسکو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہو اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شخص خدا تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر تہن میں نہ ہوگا کوئی بنی ہو اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید چھڑے میں ہو تو اُسکو آگ نہ لگیگی اور فرمایا افضل عبادۃ اتی تلاوة القرآن اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالق کے پیدا کرنے کے ہزار ہا برس پیشتر سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ امت خوش نصیب ہو جس پر یہ آگ لگا اور خوشحالی ہو اُن دلوں کو جو اُسکو یاد کرینگے اور اُن زبانوں کو جو اُسکو پڑھینگے اور فرمایا خیر کم من تعلم القرآن وعلیہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کا پڑھنا مجھ سے سوال کرے اور دعا مانگنے سے روکتا ہو میں اُسکو شکر گزاروں کے ثواب سے بہتر عنایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت کے دن تین شخص مشک سود کے ٹیلوں پر ہونگے نہ انکو خوف ہوگا اور نہ اُسے حساب لیا جاوے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملہ سے فراغت ہو ان میں سے ایک شخص ہو جسے قرآن خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا امام ہوا اور وہ اُس سے خوش رہے اور فرمایا اہل القرآن اہل اللہ خاصہ اور فرمایا کہ یہ دل لوہے کی طرح سے رنگ کھاتا ہو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُنکی جلائی کیا چیز ہو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ اشہد اننا فی قاری القرآن صاحب اقدنیہ فینہ۔ اور انا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور یہ لکھتے ہوئے قرآن تم کو مخاطب میں نہ ڈالیں یعنی اُس پر بس مت کرو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے عذاب نہیں کرنا جو قرآن کا ظرف ہو اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو تحصیل کرو کہ اُس میں اگلوں کچیلوں کا علم ہو اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ قرآن کو پڑھو کہ تم کو اُس کے ہر حرف پر عمل نیکیوں کا ثواب ملے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اہم ایک حرف ہو بلکہ الف ایک حرف ہو اور لام دو حرف اور میم تیسرا۔ اور یہ بھی اُنکا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کی کرے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اُسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور

۱۰۹۹ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۰ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۱ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۲ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۳ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۴ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۵ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۶ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۷ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۸ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۰۹ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۰ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۱ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۲ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۳ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۴ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۵ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۶ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۷ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۸ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۱۹ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۰ قرآن مجید سے بہتر

۱۱۲۱ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۲ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۳ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۴ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۵ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۶ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۷ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۸ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۲۹ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۰ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۱ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۲ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۳ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۴ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۵ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۶ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۷ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۸ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۳۹ قرآن مجید سے بہتر
۱۱۴۰ قرآن مجید سے بہتر

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آمو جو دہوتے ہیں۔ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُئی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اے احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُئی مجھے کرا یا بدن مجھے حکم ہو کہ وہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُس کے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُسکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ ہوا اور سہوا اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اسی بات کو چاہتی ہو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن سیون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر شواہد میں پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے عمل بجا کر ثواب عنایت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیے آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ سہین تو تلاوت اور ملاحت ہو اسکا پیچہ کا حصہ بینہ سابر تا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا مفرہ رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ بخدا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اُس کے لیے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اُسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں جس سے تم کو انس ہو اُس نے اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اُسکو انبی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلغم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

ح ابی بقیہ روایت
ابن عباس کہتے ہیں
پنصہ دینے میں غصہ کا
روزہ خالد بن عقبہ کا

دوسرا بیان غافل شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن اُنکو نصرت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا کہ بدکار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافر اور ریسک ہو اور ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بُت پرستوں کی پست ایسے ہی حافظوں کو جلد بڑھنگے اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تم کو ہمارے کلام سے

کیا علاقہ۔ اور ابن ریح کا قول ہے کہ میں کلام مجید کو یاد کر کے بچتا یا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں قرآن والوں سے وہ سوال ہوگا جو انہیں
 علیم السلام سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بہت باتوں سے بچانا چاہیے اول رات کو جس وقت آدمی سوتے
 ہوں دوم دن کو جس وقت آدمی قصور کرتے ہوں سوم اس کے غم کرنے سے آدمیوں کی خوشی کے وقت چہارم اُس کے رونے سے جبکہ لوگ
 ہستے ہوں پنجم اُس کے سکوت سے جب لوگ دھوا دھوا کر باتوں میں لگے ہوں ششم اس کے خشوع سے جس وقت آدمی تکبر کرتے ہوں اور حافظ
 قرآن کو چاہیے کہ خاموشی اور نرمی زیادہ رکھتا ہو جھکا کا ر اور بات کا طعنے والا اور غل اور شور مچانے والا اور سخت نہوا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اس امت کے اکثر ساقی قاری ہونگے اور فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک چھو کہ تجھ کو میری باتوں سے منع کرے اور جب قرآن کی قرات تجھ کو مانع ہو تو تو
 اس کی تلاوت نہیں کرتا یعنی ایسا پڑھنا نہ پڑھنے میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کے محرمات کو حلال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس نہیں ہوا۔
 اور بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ ایک سورۃ شروع کرتا ہے اور فرشتے اُس پر دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس سورۃ کو تمام کرے اور بعض بندہ سورۃ
 شروع کرتا ہے اور فرشتے اُس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس سے فارغ ہو کسی نے پوچھا کہ یہ صورت کس طرح ہوتی ہے فرمایا کہ جب اسکے حلال
 کو حلال جانے لگا اور حرام کو حرام تب اُس پر رحمت بھیجتے ہیں ورنہ لعنت کرتے ہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ادا نہ اپنے
 آپ کو لعنت کرتا ہے یعنی کہتا ہے اللہم اللہ علی الظالمین حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کرنا والا وہی ہے اور کہتا ہے اللہم اللہ علی الکاذبین ورنہ خود جھوٹوں میں
 ہے اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تفسیر قرآن کو نہ لیں پھر لیں اور رات کو ادا نہ مقرر کیا ہے کہ اُس پر سوار ہو کر نہ لیں قطع کرتے ہو اور جو لوگ
 تم سے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کا فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو اُس کے معنی سوچتے تھے اور دن کو اُن کی تفصیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت
 ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن کو گنہگار سے نازل کیا گیا ہے کہ اُس کے بموجب عمل کریں لوگوں نے اُس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا ہے کہ ایک شخص شروع سے
 آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا مگر اُس کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جندب رضی اللہ عنہما کی
 حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو
 وہ اُس سورۃ کے حلال اور حرام کو دیکھتا اور امر اور نہی سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اُس کو جانتا پھر ہننے ایسے لوگ دیکھے کہ اُن میں
 سے کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہے کہ اُس سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہی کی کوئی آیت نہیں ہے اور توقف کس مقام پر
 ہو گا اس ہی کا سا چلا جاتا ہے اور توریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ اگر تو راہ میں چھا ہے
 اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر بیٹھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اُس میں سے کوئی مطلب
 تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو
 کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اُس کے طول اور عرض کو سمجھے گا مگر تو اُس سے روگردانی کرتا ہے بھلا میں تیرے نزدیک تیرے کسی
 بھائی سے بھی گیا گذر گا اُس کے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس چھا ہے
 تو تو اس کی طرف تمام توجہ التفات کر کے ہمہ تن اُس کی گفتگو سننا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اُس سے
 اشارہ کر دیتا ہے کہ پڑھو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے باتیں کرتا رہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردانی کیا

۱۔ احیاء علوم الدین
 عقیدہ بن عامر اور
 اُس کی اسناد میں ان
 بیعت ہے ۱۱۷۲
 طرانی روایت علامہ
 ابن عساکر ضعیف
 ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔
 ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔
 ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔
 ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔
 ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔
 ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔
 ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔
 ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔
 ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔
 ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔
 ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔
 ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔
 ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔
 ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔
 ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔
 ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔
 ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔
 ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔
 ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔
 ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔
 ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔
 ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔
 ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔
 ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔
 ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔
 ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔
 ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔
 ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔
 ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔
 ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔
 ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔
 ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔
 ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔
 ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔
 ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔
 ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔
 ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔
 ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔
 ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔
 ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔
 ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔
 ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔
 ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔
 ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔
 ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
 ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔
 ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔
 ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔
 ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔
 ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔
 ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔
 ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔
 ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔
 ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔
 ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔
 ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔
 ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔
 ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔
 ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔
 ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔
 ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔
 ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔
 ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔
 ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔
 ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔
 ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔
 ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔
 ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔
 ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔
 ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔
 ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔
 ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔
 ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔
 ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔
 ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔
 ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔
 ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔
 ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔
 ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔
 ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔
 ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔
 ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔
 ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔
 ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔
 ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔
 ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔
 ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔
 ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔
 ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔
 ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔
 ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔
 ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔
 ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔
 ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔
 ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔
 ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔
 ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔
 ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔
 ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔
 ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔
 ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔
 ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔
 ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔
 ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔
 ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔
 ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔
 ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔
 ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔
 ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔
 ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔
 ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔
 ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔
 ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔
 ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔
 ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔
 ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔
 ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔
 ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔
 ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔
 ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔
 ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔
 ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔
 ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔
 ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔
 ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔
 ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔
 ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔
 ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔
 ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔
 ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔
 ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔
 ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔
 ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔
 ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔
 ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔
 ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔
 ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔
 ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔
 ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔
 ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔
 ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔
 ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔
 ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔
 ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔
 ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔
 ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔
 ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔
 ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔
 ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔
 ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔
 ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔
 ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔
 ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔
 ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔
 ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔
 ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔
 ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔
 ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔
 ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔
 ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔
 ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔
 ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔
 ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔
 ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔
 ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔
 ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔
 ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔
 ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔
 ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔
 ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔
 ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔
 ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔
 ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔
 ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔
 ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔
 ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔
 ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔
 ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔
 ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔
 ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔
 ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔
 ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔
 ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔
 ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔
 ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔
 ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔
 ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔
 ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔
 ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔
 ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔
 ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔
 ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔
 ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔
 ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔
 ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔
 ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔
 ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔
 ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔
 ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔
 ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔
 ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔
 ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔
 ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔
 ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔
 ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔
 ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔
 ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔
 ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔
 ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔
 ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔
 ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔
 ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔
 ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔
 ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔
 ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔
 ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔
 ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔
 ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔
 ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔
 ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔
 ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔
 ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔
 ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔
 ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔
 ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔
 ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔
 ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔
 ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔
 ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔
 ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔
 ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔
 ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔
 ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔
 ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔
 ۱۱۷۳۔ ۱۱

حاجت ہو۔ اور آداب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہؓ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہو تک و رکشہ کی رات کو سورہ یوسف سے مریم تک اور دو شنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک و منگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ رحمن تک و پنجشنبہ کی رات کو سورہ فاحشہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جلد تھی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاحشہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو فی ثبوت کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ن سے فاحشہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس اور رب سے بنی اسرائیل اور ش سے شعرا اور و سے واقعات اور ق سے سورہ قاف صحابہؓ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور یہ بات خمس اور عشرہ اور اجزائے بننے سے پیشتر سے ہے یہ ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔

آداب چہارم کہنے کے باب میں سب سے پہلے قرآن مجید کو خوش خط اور صاف لکھے اور سُرخ سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نیت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں خمس اور عشرہ اور جو کچھ برآ جاتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخ سے نقطے لگاتے اور اس پر حجت لینے کو مکروہ جانتے تھے اور کہنے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور ایسا لکھو ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکروہ کہا تو اس وجہ سے کہ کہیں یہ فتنہ نہ رفته اور زیادتیان نہ پڑھے جاویں اس لیے کہ ان میں کچھ خرابی نہ تھی مگر اس راہ کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسے شناخت زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اس کے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور اس کا نوا ایجاد ہونا اس مطلب کا مغل نہیں اس لیے کہ اکثر بائین نو پیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہے بری بدعت نہ ہے جو قدیم سنت کی ٹکر ہے ہوا در سنت کو بدے دیتی ہو۔ اور بعض کا یہ کہہ کر تے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود سب فقط نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی بھی ابن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفوں میں اول صاف تھا پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے تھی کہ اب اور ت پر نقطے دیے اور کہا کہ اس کا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نور ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہل معلوم ہوتا ہے پھر بعد اسکے انجام و آغاز کے نشانات پیدا ہوئے البوکر بنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں عرب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر عرب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خذاء کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور ان کو دیکھا کہ اعراب لگاتے ہیں قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو برا جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کے کاٹے ہوئے ہیں اور اپنے قاریوں کو بلوایا سمجھوں نے قرآن کے کلمات حروف گئے اور اس کے حصے برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیں اب کچھ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کہ نہ کہ ہم غریب بیان کریں گے کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب اچھی طرح ٹھہر کر پڑھیں گے تو تفکر پر مدد ملیگی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کلمہ کو جدا جدا بیان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد و ابن ماجہ ہدایت ادب ابن عثیمہ رضی اللہ عنہ ۱۲ ج ۲۔ ابوداؤد و نسائی و ترمذی ۱۲ ج ۱

ادب ششم یہ کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ رب عوذ بک من ہزات السیاطین و عوذ بک رب ان یخسروا۔ اور قل عوذ برب الناس و سورہ الحمد پڑھے اور ہر سورۃ کے تمام ہونے پر کہتا جاوے صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افعلنا بہ وبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ الحی القیوم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھے تو سبحان اللہ و اللہ اکبر کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو تسبیح دعا است کرے اور خوف کی آیت پر گزرے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ عوذ باللہم ارزقنا اللہم ارحمنا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو آپ کی آیت رحمت پر نہ گزرے کہ عائد مانگی ہوا نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہوا نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہوا۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنا بالقرآن دا جملہ لے اماما و لورا و ہدی و رحمۃ اللہم فکر فی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت و ارزقنی تلاوتہ انما الدلیل اطراف النہار و جملہ لی حجۃ یا رب العالمین ادب ششم قرات کا بیکار کر پڑھنا ہے اور اتنا بیکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہو کہ اپنی آپ سنے اسلئے کہ قرات کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے بارہ بارہ کرے تو آواز کا ہونا ضروری ہو جسکے ٹکڑے ہو وین اور ادنیٰ مرتبہ قرات کا یہ ہو کہ اپنی آپ سنے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرات سے نماز نہوگی اسلئے وہ دخل قرات میں نہ پڑے اور اتنا بیکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص نہ سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہے اور ایک چہ سے بڑا۔ اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت آلات کرتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت بیکار کر پڑھنے پر اتنی ہو جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر ہو اور ایک دوسری روایت ہو کہ قرآن کو بیکار کر پڑھنے والا ایسا ہو جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور اسکو آہستہ پڑھنے والا ایسا ہو جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام ارشاد ہو کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شرف گنا زیادہ ہو اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق مالک فی غیر الذکر الخفی ساور ایک حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے درمیان کی قرات میں ایک دوسرے پر بیکار کر مست پڑھو۔ اور ایک رات سعید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز پڑھنا کہ کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب اپنے غلام سے کہہ کہ اس غازی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کر دو غلام نے کہا کہ سجدہ کچھ ہماری نہیں اس شخص کچھ بھی اس میں حق نماز پڑھنے کا ہو میں کیسے منع کروں آپ نے ہاوا بلند کہا کہ او نمازی اگر کھلکھوئی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو اپنی آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ اور سلام بھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ اور بیکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن بیکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

ابو یوسف ایک روایت
 ہادی بن فضل مصلی
 ۱۲۷۱
 قرات کی روایت یحییٰ بن
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵
 ۱۵۸۶
 ۱۵۸۷
 ۱۵۸۸
 ۱۵۸۹
 ۱۵۹۰
 ۱۵۹۱
 ۱۵۹۲
 ۱۵۹۳
 ۱۵۹۴
 ۱۵۹۵
 ۱۵۹۶
 ۱۵۹۷
 ۱۵۹۸
 ۱۵۹۹
 ۱۶۰۰
 ۱۶۰۱
 ۱۶۰۲
 ۱۶۰۳
 ۱۶۰۴
 ۱۶۰۵
 ۱۶۰۶
 ۱۶۰۷
 ۱۶۰۸
 ۱۶۰۹
 ۱۶۱۰
 ۱۶۱۱
 ۱۶۱۲
 ۱۶۱۳
 ۱۶۱۴
 ۱۶۱۵
 ۱۶۱۶
 ۱۶۱۷
 ۱۶۱۸
 ۱۶۱۹
 ۱۶۲۰
 ۱۶۲۱
 ۱۶۲۲
 ۱۶۲۳
 ۱۶۲۴
 ۱۶۲۵
 ۱۶۲۶
 ۱۶۲۷
 ۱۶۲۸
 ۱۶۲۹
 ۱۶۳۰
 ۱۶۳۱
 ۱۶۳۲
 ۱۶۳۳
 ۱۶۳۴
 ۱۶۳۵
 ۱۶۳۶
 ۱۶۳۷
 ۱۶۳۸
 ۱۶۳۹
 ۱۶۴۰
 ۱۶۴۱
 ۱۶۴۲
 ۱۶۴۳
 ۱۶۴۴
 ۱۶۴۵
 ۱۶۴۶
 ۱۶۴۷
 ۱۶۴۸
 ۱۶۴۹
 ۱۶۵۰
 ۱۶۵۱
 ۱۶۵۲
 ۱۶۵۳
 ۱۶۵۴
 ۱۶۵۵
 ۱۶۵۶
 ۱۶۵۷
 ۱۶۵۸
 ۱۶۵۹
 ۱۶۶۰
 ۱۶۶۱
 ۱۶۶۲
 ۱۶۶۳
 ۱۶۶۴
 ۱۶۶۵
 ۱۶۶۶
 ۱۶۶۷
 ۱۶۶۸
 ۱۶۶۹
 ۱۶۷۰
 ۱۶۷۱
 ۱۶۷۲
 ۱۶۷۳
 ۱۶۷۴
 ۱۶۷۵
 ۱۶۷۶
 ۱۶۷۷
 ۱۶۷۸
 ۱۶۷۹
 ۱۶۸۰
 ۱۶۸۱
 ۱۶۸۲
 ۱۶۸۳
 ۱۶۸۴
 ۱۶۸۵
 ۱۶۸۶
 ۱۶۸۷
 ۱۶۸۸
 ۱۶۸۹
 ۱۶۹۰
 ۱۶۹۱
 ۱۶۹۲
 ۱۶۹۳
 ۱۶۹۴
 ۱۶۹۵
 ۱۶۹۶
 ۱۶۹۷
 ۱۶۹۸
 ۱۶۹۹
 ۱۷۰۰
 ۱۷۰۱
 ۱۷۰۲
 ۱۷۰۳
 ۱۷۰۴
 ۱۷۰۵
 ۱۷۰۶
 ۱۷۰۷
 ۱۷۰۸
 ۱۷۰۹
 ۱۷۱۰
 ۱۷۱۱
 ۱۷۱۲
 ۱۷۱۳
 ۱۷۱۴
 ۱۷۱۵
 ۱۷۱۶
 ۱۷۱۷
 ۱۷۱۸
 ۱۷۱۹
 ۱۷۲۰
 ۱۷۲۱
 ۱۷۲۲
 ۱۷۲۳
 ۱۷۲۴
 ۱۷۲۵
 ۱۷۲۶
 ۱۷۲۷
 ۱۷۲۸
 ۱۷۲۹
 ۱۷۳۰
 ۱۷۳۱
 ۱۷۳۲
 ۱۷۳۳
 ۱۷۳۴
 ۱۷۳۵
 ۱۷۳۶
 ۱۷۳۷
 ۱۷۳۸
 ۱۷۳۹
 ۱۷۴۰
 ۱۷۴۱
 ۱۷۴۲
 ۱۷۴۳
 ۱۷۴۴
 ۱۷۴۵
 ۱۷۴۶
 ۱۷۴۷
 ۱۷۴۸
 ۱۷۴۹
 ۱۷۵۰
 ۱۷۵۱
 ۱۷۵۲
 ۱۷۵۳
 ۱۷۵۴
 ۱۷۵۵
 ۱۷۵۶
 ۱۷۵۷
 ۱۷۵۸
 ۱۷۵۹
 ۱۷۶۰
 ۱۷۶۱
 ۱۷۶۲
 ۱۷۶۳
 ۱۷۶۴
 ۱۷۶۵
 ۱۷۶۶
 ۱۷۶۷
 ۱۷۶۸
 ۱۷۶۹
 ۱۷۷۰
 ۱۷۷۱
 ۱۷۷۲
 ۱۷۷۳
 ۱۷۷۴
 ۱۷۷۵
 ۱۷۷۶
 ۱۷۷۷
 ۱۷۷۸
 ۱۷۷۹
 ۱۷۸۰
 ۱۷۸۱
 ۱۷۸۲
 ۱۷۸۳
 ۱۷۸۴
 ۱۷۸۵
 ۱۷۸۶
 ۱۷۸۷
 ۱۷۸۸
 ۱۷۸۹
 ۱۷۹۰
 ۱۷۹۱
 ۱۷۹۲
 ۱۷۹۳
 ۱۷۹۴
 ۱۷۹۵
 ۱۷۹۶
 ۱۷۹۷
 ۱۷۹۸
 ۱۷۹۹
 ۱۸۰۰
 ۱۸۰۱
 ۱۸۰۲
 ۱۸۰۳
 ۱۸۰۴
 ۱۸۰۵
 ۱۸۰۶
 ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸
 ۱۸۰۹
 ۱۸۱۰
 ۱۸۱۱
 ۱۸۱۲
 ۱۸۱۳
 ۱۸۱۴
 ۱۸۱۵
 ۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

ابو یوسف ایک روایت
 ہادی بن فضل مصلی
 ۱۲۷۱
 قرات کی روایت یحییٰ بن
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷

حدیث میں انشاء فرمایا ہو کہ جب تم میں سے کوئی رات سے اٹھ کر نماز پڑھے تو قرأت پکارتے ہوئے کہ فرشتے اور اس مکان کے جنات اس کی قرأت سنتے ہیں اور وہی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے تین شخصوں پر گذرے جن کے حالات مختلف تھے حضرت ابو بکر پر گذرے تو انکو دیکھا کہ بہت اگستہ چہرہ رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس سے میں نجات کرتا ہوں وہ بیشک میری سنتا ہو۔ اور حضرت عمرؓ پر گذرے کہ وہ پکار پکار کر پڑھ رہے تھے آپ نے اسے اسکی وجہ پوچھی انھوں نے عرض کیا کہ میں سوتے شخصوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو جھگڑاتا ہوں۔ اور حضرت بلالؓ پر گذرے کہ وہ چند استغاثیں ایک سورت کی اور چند دوسری کی پڑھ رہے تھے اسے جو آپ نے سبب پوچھا تو انھوں نے عرض کیا کہ میں عمدہ کو عمدہ کے ساتھ ملاتا رہا ہوں اپنے فرمایا کہ تم سب کو خوب کیا اور بہتر کیا جب خفیہ اور علانیہ دونوں کے پڑھنے میں احادیث وارد ہیں تو ان میں تطبیق کی صورت یہ ہو کہ اگستہ پڑھنا یا سہل تر ہو اور بناوٹ کو آئینہ ظل نہیں تو جو شخص اپنے نفس پر ریا اور بناوٹ کا خوف رکھتا ہو اس کے حق میں اگستہ پڑھنا ہی بہتر ہو اور اگر اس امر کا خوف نہ ہو اور نہ پکار کر پڑھنے سے کسی دوسرے کے پڑھنے میں خلل ہوتا ہو تو اس صورت میں پکار کر پڑھنا افضل ہو اسلئے کہ آئینہ علم بہت ہو اور اسکا فائدہ غیر کو بھی پہونچتا ہو اور ظاہر ہو کہ جو دوسرے کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہو چاہے ہی کو پہونچے اور ایک جہیز ہو پکار کر پڑھنا قاری کے دل کو ہوشیار کرتا ہو اور اسکی ہمت کو قرآن میں فکر کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہو اور اس کے کان کو اسکی طرف متوجہ کر دیتا ہو اور غنیمت کو دفع کر دیتا ہو اور پڑھنے کا مدد زیادہ ہوتا ہو اور تکان کم کرتا ہو اور یہ بھی اُمید ہوتی ہو کہ کوئی سوتا ہوا آواز سن کر جاگ پڑے تو اسکی شب بیداری کا باعث پڑھنے والا ہی ہو گا اور بعض اوقات کوئی غافل بیکار آدمی اُسکو دیکھ کر خواب غفلت سے ہوشیار ہوتا ہو اور فحوائے انجہ ازل خیر و بدزل بیزد قاری کی کیفیت اُس کے دل میں شکر جاتی ہو اور کچھ کرینکا شتاق ہو جاتا ہو پس اگر قاری کی ان نیتوں میں سے کوئی نیت ہو تو پکار کر پڑھنا اچھا ہو اور اگر یہ سب نیتیں جمع ہو جائیں تو اجر بھی متضاعف ہو گا کیونکہ نیتوں کی کثرت سے اعمال پڑھتے ہیں اور انکا ثواب متضاعف ہوتا ہو مثلاً ایک کام میں دس نیتیں ہوں تو اس نیت میں ثواب ہو گا اور اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں انکھ کا کام اور مصحف کا دیکھنا اور اٹھانا زیادہ ہو اسوجہ سے اسکا ثواب بھی زیادہ ہو گا اور بعضوں نے کہا ہو کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سأت کثرت ثواب کھاتا ہو اسلئے کہ مصحف کا دیکھنا بھی تو عبادت ہے حضرت عثمانؓ اس کثرت سے مصحف میں تلاوت کرتے تھے کہ دو قرآن آپ کے پاس بچھٹ گئے تھے اور اکثر صحابہ کا بھی دستور تھا کہ دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور یہ بڑا مجتہد تھے کہ کوئی ایسا اگر نہ سمجھتا مصحف کو نہ دیکھ لیں مصر کے ایک فقیہ حضرت امام شافعیؒ کے پاس سحر کے وقت آئے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا آپ اس فقیہ سے کہا کہ نصی نے تمکو قرآن سے روک دیا مجھکو دیکھو کہ میں عشاء پڑھ کر قرآن اپنے سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اُسکو نہیں بند کرتا آپ دہم قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور قرأت کو سنوار کر ادا کرنا اگر حروف کو اتنا نہ سمجھیں کہ الفاظ بدل جا دیں یا انکے انتظام میں اتنی ہی ہو جاوے بلکہ ایک خوبی اور نیت کے ساتھ پڑھے کہ سنت ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینبہ القرآن باصواتکم اور فرمایا اذن اللہ لشی ما اذن لنبی تغنی بالقرآن۔ اور فرمایا ایسے منا من لم یتقن بالقرآن۔ بعضے اس حدیث سے یہ مراد کہتے ہیں کہ استغناء مقصود ہو اور بعضوں نے کہا ہو کہ اس سے مراد لہجہ کا سنوارنا اور لہجہ ان سے پڑھنا ہو اور نعت والوں کے نزدیک حوالب کے قریب کچھلے ہی غنی ہیں اور مدحی ہو کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کا انتظام کرتے تھے وہ دیر کر تشریف لائیں آپ نے فرمایا کہ دیر کیوں ہوئی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سنتی تھی کہ اس سے

ارج المہیکہ
 بنانہ فیض قندی بر سر پت
 سازین جلی اور جلی
 منکر شیطانی
 ابرار کو بر جانت ابور
 ح قرآن کو اس
 کو پانی آوازوں سے
 ابرار کو دوسا کی حکم
 بر جانت برابن غارب
 ح اللہ تعالیٰ
 اور کسی چیز کا اس قدر حکم
 نہیں دیا جتنا قرآن کی
 میں آفاقی کے لیے

کجائی کو حل کر دیا
 بخاری و مسند روایت
 الجہاد پر دم اور کمال کیا
 کہ اس کے معنی میں
 کہ جعفر زخاں کو اور غیر
 کے گورہ دھن پندہ خانی
 نے توجہ سے ملاحظہ فرمائی
 اس قدر کہ دوسری جہاں
 ملاحظہ فرمائی کہ اور
 ہی تھی اور اب واضح ہیں
 دانستہ علی علی
 و حدیث کتاب تکلیف
 علیہما اور کفری

زیادہ خوش آواز میں نے نہیں سنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تشریف بجا کر اس شخص کی تلاوت دیر تک سن کر لوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص بوجہ خدمت کا مولا ہو خدا کا شکر ہو کہ جسے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالہ بن رباح کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اراداً اقرار القرآن غصاً کما انزل خلیقہ علی فراتہ بن عم عید اور ایک بار آپ نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا کہ قرآن جھکوٹنا وانکھون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو اتنا ہی ہوا آپ ہی کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ جھکو (بجھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شخص سے سنوں اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیم مبارک سے اُتو بہا تھے۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی طرح سنا تو فرمایا کہ اس شخص کو آل داؤد کی فرامیہ میں سے کچھ عنایت ہو ہو یہ خبر حضرت موسیٰ اشعری کو پہنچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ سے میں تو میں آپ کے لیے اور بنا اور سنوار کر بیٹھا۔ اور قاری ہشیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کہ شیم تو ہی ہو جو قرآن کو انبیاء آواز سے سنوا تا ہی میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھکو جزاے خیر دیوے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمرؓ حضرت ابوموسیٰؓ سے کہتے کہ تم جھکو ہمارے رب کی یاد دلاؤ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہاں تک قرآن پڑھتے کہ نماز کا وقت درمیان ہی ہونے لگا جاتا اس وقت لوگ کہتے کہ یا امیر المؤمنین! الصلوۃ الصلوۃ تو آپ فرماتے کہ ہم کیا غار میں نہیں ہیں یعنی یہ ارشاد اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کہ فرماتا ہو و لکھ کر اللہ اکبر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں سے ایک آیت سنے گا وہ اس کے لیے قیامت میں نور ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جب سننے والے کو اتنا ثواب ہوا اور پڑھنے والا اس ثواب کا سبب ہو تو وہ بھی اس میں شریک ہے گا بشرطیکہ اس کا قصد رہا اور تکلف نہ ہو قیسی فی فصل تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں درود میں اول کھنجا عمل کلام کا یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو خلق پر کھنجا کہ سننے عرش برین سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اب تامل کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہو کہ جو کلام کو اسکی صفت قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہنچا دیا اور وہ صفت حروف و ہوا کے بیچ میں پڑ کر کس طرح خلق کو ظاہر ہو گئی حالانکہ حروف و ہوا کے صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ بدون ذریعہ اپنے صفات نفس کے خدا تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکے اس لیے ان حروف و ہوا کے پیرایہ میں اس صفت کو کر دیا اگر باقرض کلام الہی کے کمال حروف کے پیرایہ میں چھپی ہوئی تو ہر شخص بھی اس کلام کے سننے پر نہ ٹھہرنا نہ خاک کو تا پ کے سننے کی ہوتی بلکہ اسکی عظمت اور اشعار نور سے عرش سے فرش تک سب متفرق ہو جائے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو ان کو اس کے کلام سننے کی تاب نہ ہوتی جیسے پہاڑ کو اسکی ادنیٰ تجلی کی طاقت نہ ہوتی اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کا سمجھنا بدون ایسی مثالوں کے ممکن نہیں جو خلق کی فہم کی حد تک ہوں اور اسی نظر سے بعض عارفوں نے اس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام الہی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کوہ قاف سے بڑا ہو اور سب فرشتے اگر اس بات پر متفق ہوں کہ اس کے ایک حرف کو اٹھا دیں تو انکو اسکی طاقت نہ ہو یہاں تک کہ اس فریل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں اگر اٹھالیتے ہیں اور انکا اٹھانا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہونے لگے نہ زور و طاقت سے اللہ تعالیٰ نے انکو اس کے اٹھانے کی طاقت

۱۰ اس احمد لسانی
بدرایت عارفی انداز
"ح ۱۰" و توفیق صلی
کہ قرآن آیت اور بھی یاد
سے بڑھ جیسا کہ مذکور
تو اسکو جائز ہے کہ ان
مستحق کی قرات پر سب
"ح ۱۰" سے بزرگی کو
بدرایت ابن مسعود
۱۱ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰
سب روایت اور بھی
ت ۵ اور ابنت اللہ
کی روایت پر بھی
ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰
ابو ہریرہؓ اور ان دونوں
کو روایت کیا ہے اور اسکی
اسناد میں ضعف اور
انقطاع ہے ۱۱

دے دی ہو اور اُس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے عالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے اُسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہو اور ایک مثال لکھی ہو جس میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہو نہایت کیا وہ یہ ہو کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرو یا بادشاہ نے اُس حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اُسکو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہو پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُسکے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سامنے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہو کہ جو پایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہو کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حُسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہو اُسکو سمجھ لیوں تو بالضرور اُنکو بہانہ کہ درجہ کی طرف اُترنا پڑتا ہو اور اپنے مقصود کو اُنکے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو بہانہ کی سمجھ کے مناسب ہوں جیسے طُحّ کرنا اور سیٹی بجانا اور اُسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ہامیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو پایوں کے ساتھ برتتے ہیں یعنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاوے جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہوات میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب کلام کی عظمت کیجائی ہو تو گویا آواز حکمت کا جسم اور مکان ہو اور حکمت آواز کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث کرم اور مغرر ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے ہوات و حروف بھی اُن حکمتوں کی جہت سے جڑے ہوئے اندر رہتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہو غلبہ میں زبردست حق باطلان حکم جاری کرنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے امر ہوتا ہو اور یہی حق کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاوے جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ انہی اُنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجاوے اور صرف اپنی حاجات کو معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ ہو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُسکی روشنی ظاہر ہو اور اسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجائی ہو۔ حاصل یہ کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ اب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ جاوید ہوا اور ایسی ادوار ہو کہ جس نے اُسکو نور و شرف کیا بھی بیماریاں و آغرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے زیادہ بیان کرنا علم عام کے مقابل میں نہیں اسی لیے اسی قدر برا قہقہا کیا جاتا ہو۔ دھوم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دین حکم کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ جانے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں اور یہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں بہت سا خطر ہو ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تیسئوا الا المطرون۔ اور جس طرح کہ ظاہر جلد قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی جلد بردھلا نہ آسکے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی بیاعت اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونے کے اور نور

سنا اسکو کہ
میں سمجھتے ہیں
۱۴

تعظیم و توقیر سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ جگہ صحن کے چھونے کا شایان نہیں اسی طرح اس کے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی اوقات نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جہی تعظیم کی جہت سے عکرمہ بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو بیہوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہی یہ کلام میرے رب کا ہی **خلاصہ** یہ کہ کلام کی عظمت سے مشکل کی عظمت ہوتی ہو اور تنکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درکسی اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت آویں اور جائے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور اپنے قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد یکتا ہو اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور عذاب اور سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کی گاتو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کی گاتو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہو کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور مجھ کو پر دانہیں اور یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور مجھ کو پر دانہیں اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہو کہ کسی چیز کی پر دانہ ہو تو ایسی باتوں کے سوچنے سے مشکل کی عظمت میں آتی ہو پھر کلام کی تعظیم اس میں جاگزین ہوتی ہو سو ہم دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کو ہونا بعض مفسرین نے یا بھی خدا لکھ بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہو کہ قوت سے مراد کوشش اور اجتہاد ہو اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ انکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہو رہے اور بہت کو اس میں صرف کو دے دوسری چیزیں صرف بہت نہ کرے۔ اور بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بھلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز یاد رہی ہو جسکی بات میں اپنے جی میں کروں اور بعض اکابر سلف کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعظیم سے پیدا ہوتی ہو کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہو اگر اس کی تعظیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا خواہاں ہوگا اور اس سے غافل نہوگا اور قرآن مجید میں دہی چیزیں ہیں جن میں اس ہو اور دل سے بے شریک پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کیسے ہو سکتا ہو کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر نہ کرے اس کا طالب ہو تو ان کو خود سیر گاہ اور تماشا کا مقام ہو جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ ان کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بستان اور مقصود سے اور عروسین اور دیبا اور گلزار اور سرسائیں ہیں اس طرح کہ سیم اس کے میدان ہیں اور قرآن کے بستان اور ج اس کے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سج یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسین ہیں اور ساقون تم اس کے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اس کے گلزار ہیں اور ان کے سوا سرسائیں ہیں پس جو وقت قاری میدانوں میں داخل ہو اور بستانوں کے میوے توڑے اور جڑوں میں گھسے اور عروسوں کو دیکھے اور دیبا اپنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسایوں کی ٹھٹھکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہونے دینگی انھیں میں ڈوبا رہیگا اسکا دل علیحدہ نہوگا نہ فکر ٹھٹھکا چھوڑے ہم قرات میں تامل کرنا یا مر حضور دل کے سوا ہو کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سنتا ہو اسکو سمجھتا نہیں حالانکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور تامل کرنا ہو اور اسی وجہ سے اسکو ٹھٹھ کر پڑھنا سنون ہوا ہو کہ اگر ظاہر میں ٹھٹھ کر پڑھتا ہو تو دل میں متوجہ ہو سمجھتا جا رہیگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ اس میں برکت ہوتی ہو اور نہ جس

نراق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

تلاوت میں تامل ہو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر تلاوت کرنے والا بدون دوبارہ پڑھنے کے معنی میں تامل نہ کر سکے تو چاہئے کہ دوبارہ پڑھے لیکن ایام کے پیچھے ایسا نہ چاہئے کیونکہ اگر یہ ایک آیت کو سوچتا رہے گا اور نام دوسری آیت میں مشغول ہو جاوے گا تو پورا کونگا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اس کے کان میں بات کہے اور یہ ایک ہی لفظ سے تعجب کرنے لگے اور اس کی باقی کھٹکچہ نہ سمجھے اور یہی حال ہو اگر امام رکوع میں ہو اور یہ اس کی ٹپھی ہوئی آیت میں فکر کر رہا ہو بلکہ جس کُن میں جاوے اور جو کچھ پڑھے اُنہی کو سوچے دوسری بات بچپنا داخل وسواس ہو چنانچہ عامر بن عبد قیس سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں وسواس ہو کر تاہو لوگوں نے کہا کہ دنیا کے معاملات کا دوسو سوہوتا ہو فرمایا کہ دنیا کے دوسو سوں سے تو میں اپنے حق میں اسکو بہتر جانتا ہوں کہ نيزوں کی بھالیں میرے وار پار کر دی جاوین بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ میرا دل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے میں لگ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے پھروں۔ تو دیکھو کہ انھوں نے اسکو بھی وسواس چانا اور واقعہ میں اس اعتبار سے وسواس ہے کہ جس کُن میں آدمی ہو اسکو سمجھنے نہیں دیتا اور شیطان ایسے لوگوں پر بدون اس صورت کے قابو نہیں پاتا کہ انکو کسی غیبی ضرورت میں مشغول کر دے اور جو فضل بات ہو اس سے روک دے اور جب یہ معاملہ حضرت حسن ابصری کے سامنے مذکور ہوا تو فرمایا کہ اگر تم انکا یہ حال سچ کہتے ہو تو ہم ہر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں دفعہ اسکو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی بھی نہ تھی کہ آپ اس کے معانی میں فکر کرتے تھے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہکو نماز پڑھائی اور تمام رات ایک ہی آیت کو مکرر پڑھتے رہے اور وہ یہ آیت ہے ان تعذبہم فانہم عبادک ان لا یغفر لہم فانک انت الغزیز الحکیم۔ اور تمیم داری نے ایک رات اس آیت میں لم کر دیکھی ام حسب الذین اجترحو السیات ان یغفر لہم کا لہذا ان یؤمنوا وعلوا الصلوات سوا مہیا ہم ومانع سارنا یحکون ما ورسولہم جبرئیل آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی واما نذا الیوم ایما الجرمون۔ اور بعض کا ہر فرماتے ہیں کہ میں ایک سورۃ متروک کر رہا ہوں اس میں بعض بات ایسی مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں وہ سورت پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض کا یہ فرمایا کرتے کہ جتنی آیتیں میں نہیں سمجھتا اور ان میں میرا دل نہیں ہوتا اُن میں میں تو باسین جانتا۔ اور ابوسلمان دارانی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور چار یا پنج شبیں اسی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر میں خود اس میں فکر کرنا نہ چھوڑ دوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آوے اور بعض کا یہ منقول ہے کہ وہ سورۃ ہو دین چھ مہینے رہے اسی کو مکرر پڑھا کیے اور اس میں فکر کرنے سے فرصت نہ ملی اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ میرا ختم ایک تو ہفتہ داریا اور ایک ہر مہینہ میں اور ایک ہر سال میں اور ایک ہر کہ تین برس تک میں نے شروع کیا ہے ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا یعنی جس قدر فکر اور تفتیش زیادہ ہو اسی قدر مدت ختم کی بڑھتی ہے اور یہ بھی ان بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام کر رکھا ہے اسی لیے میں روزینہ پر بھی کام کرتا ہوں اور ہفتہ داری بھی اور شاہرہ اور سالانہ کے اعتبار سے بھی جو کچھ فہم ہوئی ہے اسے جو مضمون اس کے لائق ہو اسکو نکالے کیونکہ قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا اور ذکر انبیاء کے احوال اور ان کے کمزوریاں کے حالات کا ہو اور یہ امر کہ وہ کس طرح ہلاک کر دیے گئے اور ذکر خدا تعالیٰ کے ادا ورنہ وہی کا اور ذکر جنت و دوزخ کا یہ صفات کی آیتیں ہیں کہ مثلاً ارشاد ہو لیس کلمۃ شہدی وھو السمع البصیر۔ اور فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہتمن الغنی عن الجبار المتکبر لیس ان اسما اور صفات کے

ح ا ابوز
ہر روز برحمت اللہ
بند ضعیف ص ۳۰
نالی میں نام ۱۲
ت ۳۳ اگر کوئی غفلت
کے توبہ نہ کرے
وینا اور اگر غفلت کرے
تو یہ توبہ نہ کرے
وہاں سے ہم کو خیال
رکتے ہیں غفلت سے
کمالی میں برکت کا نام
کونچے انکو پڑھنے ہو
تو میں اسے اور کچھ
نام ایک سال کا کتب
اور وہ بڑے دوسرا
جو کہ آیت ۱۱ ست ۵
اور آیت الگ ہو جاوے
لنگار و ۱۱ ست ۱۵
نہیں ہو اسی طرح
کون اور وہی کو سننا
دیکھتا ۱۱ ست ۱۵
یاد شاہ پاک ذات کو
ہر عیب سے سلامت
امین و تائبانہ میں ان
نور دست و پا و الاصل
پڑائی کا ۱۱

مسنون میں شامل کرے تاکہ اُنکے اسرار واضح ہوں کہ ہر ایک کے اندر بہت حافی مدفون ہیں اور بحر توفیق یافتہ شخصوں کو اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے اور اسی کی طرف حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا جو اپنے اس قول میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات مجھ کو خفیہ ایسی نہیں بتائی کہ لوگوں سے چھپا رکھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو سمجھ اپنی کتاب کی عنایت کر دیتا ہے پس اس فہم کی طلب کا حریص ہونا چاہیے جس کو حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اولین و آخرین کے علم کا ارادہ کرے اُسکو چاہیے کہ قرآن مجید کے علم کی بحث کرے اور علوم قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کے اندر ہیں کہ اکثر لوگوں کو انہیں کسی سی باقیوں دریافت ہوتی ہیں جو اُنکے فہم کے لائق ہیں اُنکی تہ کو نہیں پہنچے اور افعال اللہ تعالیٰ کے یہ ہیں کہ آسمان اور زمین غیرہ کا پیدا کرنا اور بارنا اور جلالا وغیرہ تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ ان افعال سے خدا تعالیٰ کے اسما اور صفات سمجھے اسلئے کہ فعل فاعل و دلالت کیا کرتا ہے اور فعل کی عظمت سے اُسکے فاعل کی عظمت معلوم ہوتی ہے اسلئے یہ چاہیے کہ فعل میں فاعل کا مشاہدہ کرے صرف فعل ہی کا لحاظ نہ رکھے کہ جو کوئی سعی کو پہچانتا ہو وہ اسکو ہر چیز میں دیکھتا ہے کیونکہ ہر چیز اُسی سے ہو اُنکی کی ذات سے قائم اور اُسی کی ملک تو واقع میں ہمہ اوست کا سامنظون ہے اور جو شخص اپنی دیکھی ہوئی ہر چیز میں اُسکو نہیں دیکھتا اُسے گریا اُسکو پہچانا ہی نہیں اور جس نے اُس کو پہچان لیا ہے اُس نے یہ جان لیا ہے کہ سوا اُسے خدا تعالیٰ کے ہر چیز باطل ہے اور بحر اُسکی ذات کے ہر ایک چیز فانی ہے یہ نہیں کہ ثانی الحال باطل ہو جاوے گی بلکہ اگر اُس کے وجود کو اُسکی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو باطل باطل ہے جو ان اگر اُسکے وجود کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے باعث اور اس کی قدرت کی جہت سے موجود ہے تو البتہ اُسکو بہتیت کے طور پر ثبات ہوگا اور مستقل ہو کر تو صرف باطل ہے اور یہ اعظم کاشفہ کا آغان ہے اور اسی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد پڑھے افراتیم ماخرون افراتیم نامنوں افراتیم الماء الذی تشربون افراتیم النار الی ثور دن تو اپنی نظر اُگ اور پانی اور کھیتی اور دہنی پر کو نہ نہ کرے بلکہ اسکا سبب حال سوچے مثلاً میں تامل کرے کہ وہ نطفہ ایک ہی اجڑا کا تھا اُسکی ہڈیاں اور گوشت اور رگین اور ہڈی کیسے بنے اور اعضا مختلف شکلوں کے سر اور ہاتھ اور پاؤں اور جگر اور دل وغیرہ کس طرح ہو گئے پھر اُس میں صفات عمدہ سننے دیکھنے عقل وغیرہ کے اور بُرے اخلاق مثل غضب و رشوت اور کفر اور جہالت اور انبیاء کا جھٹلانا اور جہل کرنا کیونکر پیدا ہوئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین ستوان عجائب میں تامل کرے ان سے ایک اور عجیب العجائب کی طرف ترقی کر جاوے اور یہ وہ صفت ہے کہ جس سے یہ عجائب صادر ہوئے ہیں غرض کہ مدام جب فعل کو دیکھے اُس سے فاعل کی طرف نظر کرے اور انبیاء کا احوال جب سنے کہ وہ کس طرح جھٹلائے گئے اور اینا دیئے گئے اور ان میں سے بعض جان سے مارے گئے تو اس سے خدا تعالیٰ کی بے پروائی سمجھے کہ اُسکو نہ رسولوں کی حاجت ہے نہ اُنکی جن کے پاس رسولوں کو بھیجا ہے اور اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تو اُسکی سلطنت میں کچھ اثر نہ ہوگا اور جب انبیاء کی مدد کا حال انجام کو سنے تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور حق کی مدد کیا کرتا ہے اور مکنہ میں کمال مثل عدا اور شہود کے جب سنے کہ اُنہر کیا گذرنا تو اُس سے خدا تعالیٰ کی سطوت اور انتقام سے ڈرے اور اپنے نفس کے باب میں اُن حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر تین فاعل رہو نگا اور بے ادبی کرونگا اور اس مہلت چند روزہ یہ مجھ کو ن کا تو کیا عجب ہے کہ مجھ بھی ایسا ہی عذاب ہو اور وہی حکم نفاذ پاوے اور ایسا ہی سوچنا اسوقت چاہیے کہ جنت اور دوزخ کا وصف سنے یا اور کوئی قرآن میں کا حال گوش نہ دہو

۱۲- جلاوطنی کے لئے
۱۳- جلاوطنی کے لئے
۱۴- جلاوطنی کے لئے
۱۵- جلاوطنی کے لئے
۱۶- جلاوطنی کے لئے

شاہ کی
دینا نہیں آئی
میر نے جس کو
بنایا ایک
سے پہنچی وہ
ہو گیا جتنا بد
۱۲

اس لیے کہ جتنی باتیں اس میں سے سمجھی جاتی ہیں انکا بالاستیعاب لکھنا ناممکن ہے اس وجہ سے کہ کوئی انکی حد نہیں ہر بندہ کو جس قدر نصیب ہوا ہے
 اس قدر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْبَعُوا لِكُنَافٍ سَمِيعِينَ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 قَبْلُ اِنْ تَتَفَكَّرْ كَلِمَاتِ رَبِّی وَلَوْ جَعَلْتُمْ مِثْلَ مَدِیْنَةٍ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 شراوٹ بھر دوں۔ اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس سمجھنے کے طور پر تنبیہ کر دی ہے تاکہ اسکی راہ کھلے ورنہ اس کے پورا بیان کرنے کی طمع نہیں ہو سکتی
 اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بھی رکھتا ہو تو وہ ان لوگوں میں داخل ہوگا جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 وَنَمِّنُ مِنْ بَيْنِ مَنْ يَلْتَمِشُ الْيَكِ حَتَّىٰ اِذَا خَرَجُوْهُنْ عِنْدَكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَوَّلُكُلَا لَئِنْ لَمْ يَنْجِبْهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَتْمٍ مِّنْ اَمْرِ لَّيْسَ لَهُمْ فِيْهِ حِسَابٌ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پالے اور نقصان کو فائدہ
 سے تمیز نہ کرے اور مولیٰ کے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہو جاوے۔ **ششم**۔ فہم کے موانع سے یکسو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی
 سمجھنے سے باز رہے اسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے انکے دلوں پر اسباب و درجابہ لے ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب انکو نہیں سمجھتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَا اَنْ اَشْيَاطِیْنِ یُحْمِلُوْنَ عَلٰی قُلُوْبِیْ اَدَمَ لَنُظَرَّ اِلٰی الْمَلَکُوْثِ۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں
 داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہو اور بدو ن نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں اور
 سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلا یہ کہ ہمت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حروف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا متولی ایک شیطان
 ہے جو قاریوں پر عین ہے اس لیے کہ انکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھر دے تو وہ قاریوں کو اسی بات پر آمادہ کرتا ہے کہ حروف کو کراہے کہ
 ادا کرے اور انکے خیال میں بے ادبیتا ہے کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ قاری کا تامل صرف حروف کے
 خارج ہی پر منحصر ہو تو اسکو قرآن کے معانی کہاں واضح ہونگے اور جو شخص شیطان کے اس جیسے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اس کا بڑا ہی
 سخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مذہب کو سنکر اسکا مقلد ہو گیا ہو اور اس کی تعریف کرتا ہو اور اس کے دل میں اسکی بیچ صرف سنی ہونی بات
 کے اتباع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دیکھ کر اسکی بیچ کرنا ہو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کی زنجیر میں مقید رہتا ہے
 کہ وہ اسکو ٹلنے نہیں دیتی اسی لیے اس کے دل میں بجا اس کے اعتقاد کے اور چیز خطور نہیں کرتی اسکی نظر صرف اپنی سنی ہونی بات پر موقوف
 ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دے دے ہو جاتی ہے اور کچھ معنی اس کے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اس پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات
 تیرے دل میں کیسے گذری یہ تو تیرے اکابر کے عقیدہ کے خلاف ہے پس ہر شخص ان ممنون کو شیطان کا فریب جان کر اس سے دوری کرنا ہے
 اور اس جیسے معانی سے احتراز کرنا ہے اور اس وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علم سے انکا مقصد ان عقائد کا علم ہے جو حیرت انگیز حروف
 تقلید کی جست سے چلے جاتے ہیں یا مذہب کے متعصبوں نے کلمات بدل لکھ کر انکو کھلا دیے ہیں رنہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ
 ہوتا ہے وہ کس طرح حجاب ہو سکتا ہے نہ اسے مطلوب تو فری ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں مانع فہم ہے جیسے کوئی عرش پرستوی
 ہونے کے باب میں جگہ پکڑنا اور ٹھہرنا اعتقاد کرے پس اگر صفت قدسیت میں اس کے دل میں یہ بات گذرے کہ جتنی باتیں خلق پر ہو سکتی ہیں وہ
 سب ایسی پاک ہیں تو اس کے دل میں تقلید اس بات کو سمجھنے نہ دیگی اور اگر بالفرض جم جاوے تب تو اس سے دوسرا کشف اور تفسیر اور چھٹا ہوتا چلا جاوے گا

تلاوت
 ہر بندہ کو جس قدر نصیب ہوا ہے
 اس قدر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 وَلَا تَطْبَعُوا لِكُنَافٍ سَمِيعِينَ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 قَبْلُ اِنْ تَتَفَكَّرْ كَلِمَاتِ رَبِّی وَلَوْ جَعَلْتُمْ مِثْلَ مَدِیْنَةٍ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 شراوٹ بھر دوں۔ اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس سمجھنے کے طور پر تنبیہ کر دی ہے تاکہ اسکی راہ کھلے ورنہ اس کے پورا بیان کرنے کی طمع نہیں ہو سکتی
 اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بھی رکھتا ہو تو وہ ان لوگوں میں داخل ہوگا جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 وَنَمِّنُ مِنْ بَيْنِ مَنْ يَلْتَمِشُ الْيَكِ حَتَّىٰ اِذَا خَرَجُوْهُنْ عِنْدَكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَوَّلُكُلَا لَئِنْ لَمْ يَنْجِبْهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَتْمٍ مِّنْ اَمْرِ لَّيْسَ لَهُمْ فِيْهِ حِسَابٌ ۚ وَارْزُقُوا بِالْحَرَمِ اَوَّلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّی لَغَفُورٌ
 ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پالے اور نقصان کو فائدہ
 سے تمیز نہ کرے اور مولیٰ کے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہو جاوے۔ **ششم**۔ فہم کے موانع سے یکسو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی
 سمجھنے سے باز رہے اسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے انکے دلوں پر اسباب و درجابہ لے ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب انکو نہیں سمجھتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَا اَنْ اَشْيَاطِیْنِ یُحْمِلُوْنَ عَلٰی قُلُوْبِیْ اَدَمَ لَنُظَرَّ اِلٰی الْمَلَکُوْثِ۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں
 داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہو اور بدو ن نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں اور
 سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلا یہ کہ ہمت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حروف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا متولی ایک شیطان
 ہے جو قاریوں پر عین ہے اس لیے کہ انکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھر دے تو وہ قاریوں کو اسی بات پر آمادہ کرتا ہے کہ حروف کو کراہے کہ
 ادا کرے اور انکے خیال میں بے ادبیتا ہے کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ قاری کا تامل صرف حروف کے
 خارج ہی پر منحصر ہو تو اسکو قرآن کے معانی کہاں واضح ہونگے اور جو شخص شیطان کے اس جیسے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اس کا بڑا ہی
 سخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مذہب کو سنکر اسکا مقلد ہو گیا ہو اور اس کی تعریف کرتا ہو اور اس کے دل میں اسکی بیچ صرف سنی ہونی بات
 کے اتباع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دیکھ کر اسکی بیچ کرنا ہو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کی زنجیر میں مقید رہتا ہے
 کہ وہ اسکو ٹلنے نہیں دیتی اسی لیے اس کے دل میں بجا اس کے اعتقاد کے اور چیز خطور نہیں کرتی اسکی نظر صرف اپنی سنی ہونی بات پر موقوف
 ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دے دے ہو جاتی ہے اور کچھ معنی اس کے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اس پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات
 تیرے دل میں کیسے گذری یہ تو تیرے اکابر کے عقیدہ کے خلاف ہے پس ہر شخص ان ممنون کو شیطان کا فریب جان کر اس سے دوری کرنا ہے
 اور اس جیسے معانی سے احتراز کرنا ہے اور اس وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علم سے انکا مقصد ان عقائد کا علم ہے جو حیرت انگیز حروف
 تقلید کی جست سے چلے جاتے ہیں یا مذہب کے متعصبوں نے کلمات بدل لکھ کر انکو کھلا دیے ہیں رنہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ
 ہوتا ہے وہ کس طرح حجاب ہو سکتا ہے نہ اسے مطلوب تو فری ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں مانع فہم ہے جیسے کوئی عرش پرستوی
 ہونے کے باب میں جگہ پکڑنا اور ٹھہرنا اعتقاد کرے پس اگر صفت قدسیت میں اس کے دل میں یہ بات گذرے کہ جتنی باتیں خلق پر ہو سکتی ہیں وہ
 سب ایسی پاک ہیں تو اس کے دل میں تقلید اس بات کو سمجھنے نہ دیگی اور اگر بالفرض جم جاوے تب تو اس سے دوسرا کشف اور تفسیر اور چھٹا ہوتا چلا جاوے گا

اور فرمایا کہ لک یضرب اللہ للناس امثالکم اور فرمایا واقتبوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ اور فرمایا ہذا البصائر للناس و ہدی و رحمۃ لقوم یوقنون۔ اور فرمایا ہذا بیان للناس ہدی موعظۃ للمتقین۔ اور جبکہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خطاب سے سب لوگ مقصود ہیں اور قاری بھی انھیں میں سے ہر کوئی ایک خطاب میں شریک ہوگا اس لیے اسکو فرض کرنا چاہیے کہ اس خطاب سے میں مقصود ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واوحی لی ہذا القرآن لاندیکم بہ من بلغ محزون کعب قرظی کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن ہو چکا تو گویا خدا تعالیٰ نے اُس سے کلام کیا۔ اور تلاوت کرنے والا جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تو اپنا عمل صرف سرسری پڑھ لینا مقرر نہ کرے بلکہ اسکو اس طرح پڑھے جیسے غلام اپنے آقا کا پروانہ پڑھے جس میں نے لکھا ہو کہ اسکو سوچ سمجھا کر اسکے بموجب کار بند ہونا اور اسی جہت سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خطوط عہد و بیمان کے ساتھ آئے ہیں کہ انکو نمازوں میں ہم سمجھیں اور تمہاری عین انہر واقع ہوں اور طاعات میں انکی تعمیل کیوں۔ اور حضرت مالک بن دینار کا کہنا کرتے کہ قرآن والو قرآن لے تمھارے دلوں میں کیا بویا ہے قرآن مہین کے حق میں ہمارا ہے جیسے زمین کے حق میں تمھارا ہوتا ہے اور قنادہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ہمنشینی کی وہ یا فائدہ ہی لیکر اٹھتا یا گھٹی کھا کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوشفا و رحمۃ لکم منین ولا یزید الظالمین الا خساراً۔ متاثر ہونا یعنی جس طرح آیتیں مختلف مضامین کی آتی ہیں اسی طرح دل میں مختلف آثار ہوتے جادین اور جس مضمون کو قرآن اور خوف اور رجا کے لیے سمجھے اُسی حالت اور کیفیت سے دل موصوف ہو جاوے اور جب کہ آدمی کی معرفت کامل ہوگی تو اس کے دل پر اکثر خوف غالب ہوگا کیونکہ آیات قرآنی میں تضحیق بہت ہو مثلاً ذکر رحمت و مغفرت کو ایسی شرطوں سے وابستہ پاؤ گے کہ عارف انکے حاصل کرنے سے قاصر ہو دیکھو مغفرت کے باب میں چار شرطیں مذکور فرمائیں وانی لغفار لمن تاب آمن و عمل صالحا تم اہتدی۔ اور فرمایا و انصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر لیس میں بھی چار شرطیں ارشاد فرمائیں اور جس جگہ مختصر فرمایا وہاں ایک شرط ایسی لگا دی ہو کہ وہ سب کی جامع ہو مثلاً فرمایا ان رحمۃ اللہ قریب من المتحین کہ رحمت کے لیے احسان کی شرط لگا دی ہو کہ وہ سب کی جامع ہو اسی طرح اگر کوئی قرآن کو اول سے آخر تک پڑھوٹھے تو ایسے ہی مضامین بہت پاوے گا اور جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسکو شایان بھی ہو کہ اسکا حال خوف اور حزن ہو۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ جو بندہ آج قرآن پڑھتا ہے اور اسے ایمان رکھتا ہے اسکا حزن بہت ہو جاتا ہے اور خوشی کم اور دوتا زیادہ ہوتا ہے اور ہنسا حقوڑا اور سرخ اور شغل کثرت سے ہو جاتا ہے اور راحت اور ہیکا رہنا قلیل آوے وہیب بن الورد کہتے ہیں کہ مجھے ان حدیثوں اور وعظ کی باتوں میں نظر کی مگر قرآن کی تلاوت اور تدبیر سے زیادہ کسی چیز کو نہ پایا جس سے دل نرم ہو اور حزن کو خوب کھینچ لاوے۔ غرض کہ بندہ کائنات سے متاثر ہوتا ہے اور جو آیت پڑھے اسکی صفت کے ساتھ موصوف ہو جاوے مثلاً آیت و عید پر اور جہاں کہ مغفرت کو بہت شرطوں پر وابستہ کیا ہے خوف سے اتنا گھلے کہ گویا مر جاوے گا اور جس جگہ وسعت رحمت اور وعدہ مغفرت ہو وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی سے اڑ جاوے گا اور خدا تعالیٰ کے صفات اور اسما کے ذکر کے وقت اپنی گردن اس کے جلال کے سامنے خضوع کرنے اور اسکی عظمت کو معلوم کرنے کی جہت سے جھکاوے اور جب کلمہ فروع کا ذکر آوے اور انکے وہ قول پڑھے جو اللہ پر مجال ہیں مثلاً انکایہ کہنا کہ خدا تعالیٰ صاحب ولاد ہو یا بی بی رکھتا ہے تو اپنی آواز بہت کر دے اور انکی گفتگو کی قباحت سے دل میں شرمندہ ہو کر منکس ہو اور جنت کی صفت کے وقت باطن میں انکا شوق ابھرے اور دوزخ کے حال

۱۰ دلوں کے آداب
۱۱ دلوں کے آداب
۱۲ دلوں کے آداب
۱۳ دلوں کے آداب
۱۴ دلوں کے آداب
۱۵ دلوں کے آداب
۱۶ دلوں کے آداب
۱۷ دلوں کے آداب
۱۸ دلوں کے آداب
۱۹ دلوں کے آداب
۲۰ دلوں کے آداب
۲۱ دلوں کے آداب
۲۲ دلوں کے آداب
۲۳ دلوں کے آداب
۲۴ دلوں کے آداب
۲۵ دلوں کے آداب
۲۶ دلوں کے آداب
۲۷ دلوں کے آداب
۲۸ دلوں کے آداب
۲۹ دلوں کے آداب
۳۰ دلوں کے آداب
۳۱ دلوں کے آداب
۳۲ دلوں کے آداب
۳۳ دلوں کے آداب
۳۴ دلوں کے آداب
۳۵ دلوں کے آداب
۳۶ دلوں کے آداب
۳۷ دلوں کے آداب
۳۸ دلوں کے آداب
۳۹ دلوں کے آداب
۴۰ دلوں کے آداب
۴۱ دلوں کے آداب
۴۲ دلوں کے آداب
۴۳ دلوں کے آداب
۴۴ دلوں کے آداب
۴۵ دلوں کے آداب
۴۶ دلوں کے آداب
۴۷ دلوں کے آداب
۴۸ دلوں کے آداب
۴۹ دلوں کے آداب
۵۰ دلوں کے آداب
۵۱ دلوں کے آداب
۵۲ دلوں کے آداب
۵۳ دلوں کے آداب
۵۴ دلوں کے آداب
۵۵ دلوں کے آداب
۵۶ دلوں کے آداب
۵۷ دلوں کے آداب
۵۸ دلوں کے آداب
۵۹ دلوں کے آداب
۶۰ دلوں کے آداب
۶۱ دلوں کے آداب
۶۲ دلوں کے آداب
۶۳ دلوں کے آداب
۶۴ دلوں کے آداب
۶۵ دلوں کے آداب
۶۶ دلوں کے آداب
۶۷ دلوں کے آداب
۶۸ دلوں کے آداب
۶۹ دلوں کے آداب
۷۰ دلوں کے آداب
۷۱ دلوں کے آداب
۷۲ دلوں کے آداب
۷۳ دلوں کے آداب
۷۴ دلوں کے آداب
۷۵ دلوں کے آداب
۷۶ دلوں کے آداب
۷۷ دلوں کے آداب
۷۸ دلوں کے آداب
۷۹ دلوں کے آداب
۸۰ دلوں کے آداب
۸۱ دلوں کے آداب
۸۲ دلوں کے آداب
۸۳ دلوں کے آداب
۸۴ دلوں کے آداب
۸۵ دلوں کے آداب
۸۶ دلوں کے آداب
۸۷ دلوں کے آداب
۸۸ دلوں کے آداب
۸۹ دلوں کے آداب
۹۰ دلوں کے آداب
۹۱ دلوں کے آداب
۹۲ دلوں کے آداب
۹۳ دلوں کے آداب
۹۴ دلوں کے آداب
۹۵ دلوں کے آداب
۹۶ دلوں کے آداب
۹۷ دلوں کے آداب
۹۸ دلوں کے آداب
۹۹ دلوں کے آداب
۱۰۰ دلوں کے آداب

۱۰ دلوں کے آداب
۱۱ دلوں کے آداب
۱۲ دلوں کے آداب
۱۳ دلوں کے آداب
۱۴ دلوں کے آداب
۱۵ دلوں کے آداب
۱۶ دلوں کے آداب
۱۷ دلوں کے آداب
۱۸ دلوں کے آداب
۱۹ دلوں کے آداب
۲۰ دلوں کے آداب
۲۱ دلوں کے آداب
۲۲ دلوں کے آداب
۲۳ دلوں کے آداب
۲۴ دلوں کے آداب
۲۵ دلوں کے آداب
۲۶ دلوں کے آداب
۲۷ دلوں کے آداب
۲۸ دلوں کے آداب
۲۹ دلوں کے آداب
۳۰ دلوں کے آداب
۳۱ دلوں کے آداب
۳۲ دلوں کے آداب
۳۳ دلوں کے آداب
۳۴ دلوں کے آداب
۳۵ دلوں کے آداب
۳۶ دلوں کے آداب
۳۷ دلوں کے آداب
۳۸ دلوں کے آداب
۳۹ دلوں کے آداب
۴۰ دلوں کے آداب
۴۱ دلوں کے آداب
۴۲ دلوں کے آداب
۴۳ دلوں کے آداب
۴۴ دلوں کے آداب
۴۵ دلوں کے آداب
۴۶ دلوں کے آداب
۴۷ دلوں کے آداب
۴۸ دلوں کے آداب
۴۹ دلوں کے آداب
۵۰ دلوں کے آداب
۵۱ دلوں کے آداب
۵۲ دلوں کے آداب
۵۳ دلوں کے آداب
۵۴ دلوں کے آداب
۵۵ دلوں کے آداب
۵۶ دلوں کے آداب
۵۷ دلوں کے آداب
۵۸ دلوں کے آداب
۵۹ دلوں کے آداب
۶۰ دلوں کے آداب
۶۱ دلوں کے آداب
۶۲ دلوں کے آداب
۶۳ دلوں کے آداب
۶۴ دلوں کے آداب
۶۵ دلوں کے آداب
۶۶ دلوں کے آداب
۶۷ دلوں کے آداب
۶۸ دلوں کے آداب
۶۹ دلوں کے آداب
۷۰ دلوں کے آداب
۷۱ دلوں کے آداب
۷۲ دلوں کے آداب
۷۳ دلوں کے آداب
۷۴ دلوں کے آداب
۷۵ دلوں کے آداب
۷۶ دلوں کے آداب
۷۷ دلوں کے آداب
۷۸ دلوں کے آداب
۷۹ دلوں کے آداب
۸۰ دلوں کے آداب
۸۱ دلوں کے آداب
۸۲ دلوں کے آداب
۸۳ دلوں کے آداب
۸۴ دلوں کے آداب
۸۵ دلوں کے آداب
۸۶ دلوں کے آداب
۸۷ دلوں کے آداب
۸۸ دلوں کے آداب
۸۹ دلوں کے آداب
۹۰ دلوں کے آداب
۹۱ دلوں کے آداب
۹۲ دلوں کے آداب
۹۳ دلوں کے آداب
۹۴ دلوں کے آداب
۹۵ دلوں کے آداب
۹۶ دلوں کے آداب
۹۷ دلوں کے آداب
۹۸ دلوں کے آداب
۹۹ دلوں کے آداب
۱۰۰ دلوں کے آداب

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشہید وجننا ہک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں رہتا بلکہ جب کے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ بڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آؤتینا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہو تا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیہ فی السموات والارض یردون علیہ ما دہم عنہا معرضون۔ اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے دالان سے گزرجاؤ اور متاثر نہ تو اسے روگردان ہوگا اور ہمیں جس کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مت پڑھا اور گنہگار آدمی جو قرآن کو مکر پڑھتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کودن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو وہ اسکے آجائے میں مشغول ہوا اور اسکے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اسکی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہے اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اسکے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب آہی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ دراز راہم واشرابہ تمنا طیلا اسس ما یشرون۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اسکے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ و جللت غلوہم فاذا نسیتم علیم آیتہ نادتم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشہید وجننا ہک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں رہتا بلکہ جب کے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ بڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آؤتینا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہو تا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیہ فی السموات والارض یردون علیہ ما دہم عنہا معرضون۔ اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے دالان سے گزرجاؤ اور متاثر نہ تو اسے روگردان ہوگا اور ہمیں جس کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مت پڑھا اور گنہگار آدمی جو قرآن کو مکر پڑھتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کودن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو وہ اسکے آجائے میں مشغول ہوا اور اسکے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اسکی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہے اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اسکے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب آہی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ دراز راہم واشرابہ تمنا طیلا اسس ما یشرون۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اسکے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ و جللت غلوہم فاذا نسیتم علیم آیتہ نادتم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشہید وجننا ہک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں رہتا بلکہ جب کے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف نہ تو یہ بڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آؤتینا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہو تا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیہ فی السموات والارض یردون علیہ ما دہم عنہا معرضون۔ اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے دالان سے گزرجاؤ اور متاثر نہ تو اسے روگردان ہوگا اور ہمیں جس کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مت پڑھا اور گنہگار آدمی جو قرآن کو مکر پڑھتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کودن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو وہ اسکے آجائے میں مشغول ہوا اور اسکے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اسکی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہے اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اسکے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب آہی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ دراز راہم واشرابہ تمنا طیلا اسس ما یشرون۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کر دو اور ایک روایت میں ہے کہ اسکے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ و جللت غلوہم فاذا نسیتم علیم آیتہ نادتم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

خوش آواز ہو کہ جب اُسکو پڑھتے ہوئے سُنو تو جان لو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور فرمایا کہ قرآن کسی کے منہ سے ایسا جھانپنا معلوم ہوتا جیسا اُس شخص کے منہ سے معلوم ہوتا ہو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو پس قرآن اسی غرض سے پڑھا کرتے ہیں کہ دل پر یہ احوال کچھ آویں اور اُسکے بموجب عمل کیا جاوے اور نہ صرف الفاظ پر زبان ہلانے میں کیا محنت ہو اور اس واسطے بعض قاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اُستاد کو قرآن سنایا پھر میں دوبارہ اُنکی خدمت میں گیا کہ دوبارہ سناؤں انھوں نے مجھ کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ میرے سامنے پڑھنے کو تو یہ عمل پڑھ لیا جا خدا کے سامنے پڑھا اور دیکھ کہ تجھ کو کیا حکم کرتا ہو اور کیا سمجھتا ہو اور ہمیں وجہ اسباب کا شغل حوالہ در اعمال میں ہوتا تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف جب ہوئی تو بیشمار ہزار صحابی اپنے چھوٹے بزرگین کے نکلے سے قرآن صرف چھ شخصوں نے یاد کیا تھا ان میں سے بھی دو میں اختلاف ہے اکثر صحابہ ایک سورت یاد دیا دیا کرتے تھے اور بعض کہ سورہ بقرہ انعام یاد کر لیتا تھا وہ ان میں عالم ہوتا تھا اور جب ایک شخص قرآن سیکھنے کو آیا اور اس آیت پڑھو یا قمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ و من لیس مثقال ذرۃ شر یرہ۔ تو کہا کہ مجھے یہ کافی ہو اور چلا آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اُس حال میں پھر کہ فقیہ ہو اور واقع میں محبوب اور کیا ہی حالت ہو جو اللہ تعالیٰ ایماندار کے دل پر آیت دیکھنے کے بعد حرکت فرماتا ہو اور صرف زبان کی حرکت مقید کم ہی بلکہ جو شخص زبان سے تلاوت کرے اور عمل سے روگردان رہے وہ اس بات کا سزاوار ہو کہ اس آیت کا مصلح ہو خوش عرض من ذکر ی فان لم یحیثہ فمکافؤ شریہم

اعلیٰ قال رب لم حشرنی اعلیٰ وقد كنت بصیر اقال كذلك انک یا منافق سیتا وکذلک الیوم تنشی یعنی آیتوں کو تو نے ویسے ہی چھوڑ دیا ان میں تامل کیا اور نہ اُنکی کچھ بردا کی کیونکہ جو شخص کسی کام میں تقصیر کرتا ہو اُسکو کما کرتے ہیں کہ وہ اُسکو بھول گیا اور تلاوت کما تھا اسکو کہتے ہیں کہ اس میں زبان اور عقل اور دل شریک ہوں زبان کا کام ان میں حرفوں کا صحیح کرنا اور ٹھکر پڑھنا ہو اور عقل کا کام معانی کا بیان کرنا اور دل کا کام حکم ماننا اور چھڑکی قبول کرنے سے متاثر ہونا تو کیا زبان اعظم ہو اور عقل مترجم اور دل نصیحت قبول کرنے والا انھم تنشی کرنی یعنی تلاوت میں یہاں تک تنبی کرے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ سے سُننے نہ اپنے آپ کے کیونکہ پیٹنے کے تن درج ہیں سب میں ادنیٰ یہ ہو کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور وہ میری طرف دیکھتا ہو اور میرے پڑھنے کو سنتا ہو تو اس صورت میں اُسکی حالت سوال در تعلق اور انکسار اور عاجزی ہوگی دوسرا درجہ یہ ہو کہ اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو دیکھتا ہو اور اپنے الطاف سے اُسکو خطاب کرتا ہو اور اپنے انعام و احسان سے اُس سے بھید کتا ہو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کا مقام حیا اور تعظیم اور سننا اور سمجھنا ہو گا تیسرا درجہ یہ ہو کہ کلام میں متکلم کو دیکھے اور کلمات میں صفات پر نظر کرے یعنی نہ اپنے نفس کو دیکھے اور نہ اپنی قرأت پر کافا کرے اور نہ اپنے منعم علیہ ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر انعام کے متعلق ہو گیا دھیان کرے بلکہ اپنی ہیبت اور فکر کو کلام کرنے والے پر منحصر اور متوقف کر دے اس طرح کہ گویا متکلم کے مشاہدہ میں غیر کی طرف سے کچھ خبر نہیں ہے درجہ مقربوں کا ہو اور اس سے پیشتر کے دو درجے اسباب الہین کے ہیں اور جو قرأت ان تینوں درجوں کے سوا ہو وہ غافلون کا درجہ ہو اور حضرت

[illegible]

امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اسکو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ یہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو افاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسکو میں نے تکلم سے سنا پس اسکی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا تم نہ ٹھہرا اس صبیہ درجہ میں تلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکماء نے کہا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اسکی تلاوت نہایت بھلا یہاں تک کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سناتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دور تیرے عطا فرمایا کہ اب میں اسکو تکلم سے سنا ہوں اور مجھکو وہ خط اور تلاوت نصیب ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عثمان اور حذیفہؓ نے فرمایا کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرأت سے سیر نہوں اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہی وجہ ثابت بنائی نے فرمایا کہ میں برس تو میں نے قرآن میں شفقت ہی اٹھائی مگر میں برس اس سے مجھکو دولت تلاوت ملی۔ اور آدمی اگر تکلم ہی کو مشاہدہ کرے اور اس کے سوا ہر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اول فقروا لی اللہ دوم ولا تعجلوا مع اللہ الہما آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر التفات کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف ملتفت ہوگا اس کے التفات میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سواے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے نہ کچھ نہ قطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تزکیہ التفات کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صائمین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اسوقت اپنے آپکو انہیں نہ سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ مداح خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجھکو بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفگی کی آیت اور گنگاروں اور تفصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو انہیں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور بھی غرض کرے کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہوتا کہ اسکو خوف پیدا ہو اور ایسوجہ سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اکی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں تو کون نے اُسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لظلم کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جسکا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہو۔ اور پوسعت بن اسہل سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اس کے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دُوری کا مشاہدہ کرتا ہو اس کے لیے خوف مرحمت ہوتا ہو اور یہ خوف اسکو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دُوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اسکو خوف سے مامونی دیجاتی ہو جو انجام کو اسکو اور درجہ پر جو دُوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہو اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا حجاب میں اور اسرار میں ہو جاتا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف التفات چھوڑ دیتا ہو بجز خدا تعالیٰ کے قرأت میں اور کوئی بجز مشاہدہ نہیں کرتا تب لبتہ اسکو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ ابن ثوبان نے ایک اپنے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمھارے پاس افطار کروں گا پھر اُنکے پاس جاسکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی دن نکلے اُنکے بھائی نے اور کہا کہ تم نے میرے پاس افطار کرنا وعدہ کیا تھا مگر

سنا۔ سو بجا گو
اشد کی طرف ترقی
اور نہ ٹھہرا آنحضرت
سابقہ اور کنی بڑھنا
اس سے بڑھنا
آدمی بڑھنا
ہے تاسک

تشریف نہ لائے انھوں نے فرمایا اگر میں تم سے وعدہ نہ کر لیتا تو جن بات سے تمھارے پاس آسکا تم سے نہ کتا صورت یہ ہوتی کہ جب میں عشاء پر چکا تو دل میں کہا کہ تمھارے پاس آئے سے پیشتر ذرا بھی پڑھ لوں کہ شاید موت پھر فرصت نہ دے جب میں ترکی دعا پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز بھینس پڑ گیا جس میں طرح طرح کے بھول جنت کے تھے میں انکو صبح تک دیکھتا رہا اسلئے فرصت آنے کی نہ ہوئی اور اس قسم کے مکاشفات ہی وقت ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے اور انکی طرف التفات کرنے سے دل کی خواہشوں کا دھیان کرنے سے قلع نظر کر لے پھر یہ مکاشفات کشف الہی احوال کے بموجب ظاہر ہو جاتا کرتے ہیں مثلاً جب آیات رحبا پڑھتا ہوں اور اس کے حال پر بشارت غالب ہوتی ہو تو مسکو جنت کی صورت منکشف ہوتی ہو اور اسکو ایسی طرح مشاہدہ کرتا ہوں کہ گویا آنکھ سے ظاہر میں پھر رہا ہوں اگر بے خوف غالب ہوتا ہو تو دوزخ پر منکشف ہوتی ہو یہاں تک کہ اس کے عذاب طرح طرح کے منکشف معلوم ہوتے ہیں اور اسکی جبر یہ کہ قرآن مجید میں کلام نرم اور لطیف اور سخت اور درشت اور ملو ازرجا اور پراخوف سب طرح کے ہیں کیونکہ جیسے اوصاف متکلم کے ہیں ایسے ہی کلام میں مضامین ہیں اور اس کے اوصاف میں سے رحمت اور لطف اور انتقام اور گرفت ہیں پس یہی صفات کلمات میں پائے جاتے ہیں تو جس طرح کے کلمات اور صفات کا مشاہدہ ہو گا اسی طرح دل کا حال بھی بدلیگا اور اسی کے موافق ایسی بات کے منکشف ہونے کے لائق ہو جاوے گا جو اس کے حال کے مناسب ہو کیونکہ یہ تو محال ہو کہ سننے والے کا حال یکساں رہے اور کلام بدلتا جاوے اسلئے کہ کلام میں متکلم کے صفات کا اثر موجود ہو کوئی چیز فوسکا راضی کا کلام ہو اور کوئی غضب اے کا اور کوئی کلام مینے والے کا اور کوئی انتقام لینے والے کا اور بعض طرح حکم کا جو پرہیزگار نہیں کرتا اور بعض شفقت الہی مہربان کا جو یکا نہیں چھوڑتا تو ضرور یہ کہ سننے والے کا حال بھی بدلے ہو

فصل انجی نقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے کسی تفسیر بیان کرنے میں شاید تم یہ کہو کہ تم نے سابق میں اسرار قرآن کے سمجھنے اور ہوسانی قرآنی صانی دلوں کو واضح ہوتے ہیں انکے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات متنب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں مفسر القرآن براہ غلبتہ اسعدہ من النار اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں وہ اہل تصوف پر تشبیح کرتے ہیں اس باب میں کہ جس کلمات کی تاویل حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں وہ لوگ اپنی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشبیح کے اس تاویل کو کفر کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اسکے کیا غرض ہو کہ اسکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر انکا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ بالا کے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی ہیں جیسا بیان ظاہر تفسیر کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر دینے ہیں اور اپنا حال بیان کرنے میں درست کہتے ہیں مگر اور لوگوں کو جو اپنے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اسباب میں غلطی ہیں کیونکہ حدیث اسکا یہ ثابت ہے کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا سے تمھارے کسی بندے کو سمجھ اپنی کتاب کی عنایت فرماتا ہے اگر قرآن کے معنی سوائے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس سمجھ سے کیا مراد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک حدیث اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت ابن مسعود سے بھی موقوف آدمی ہے اور یہ صحابی تفسیر کے عالموں میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حداد مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کی تفسیر سے شراوٹ بھر دوں اس سے کیا مراد ہو ظاہر تفسیر اللہ کی تو بہت تھوڑی سی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آدمی فقیر نہیں ہوتا جب تک قرآن کی کئی صورتیں نہ کرے۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار فہم یعنی ہیں اور جس قدر سمجھنے سے باقی رہے گئے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں۔ اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ قرآن ستر ہزار و نو علم پر حاوی ہے اسلئے کہ ہر کلمہ کے لیے ایک علم ہو اور چونکہ ہر ایک کے لیے ظاہر اور

روح صحت
جسہ باب علم کی تفسیر
نقل میں صحت
ج ۲۰ ص ۲۰۰
فوائد العارفین ج ۱ ص ۲۰۰

کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جہاں گاہ معنی سمجھنے نہ جائیں یا کوئی اور غرض اسکے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ مسترک میں کوئی سوا سنی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کہی وجہوں سے قطعاً باطل ہو وجہ اول یہ ہو کہ ٹھننے میں یہ شرط ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو یا آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہو اس سے یہ لازم آتا ہو کہ جو تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ نافی جاوے اور اسکو بھی کمد یا جاوے کہ یہ تفسیر اسے ہو کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور اصحاب کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہو کہ صحابہؓ اور مفسرین نے بعض آیاتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہو اور مختلف قول فرمائے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محال ہو اور اگر انھوں نے کوئی قول آپ سے سنا ہو یا تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک مفسر نے معنی دہکے ہیں جو اسکو استنباط سے کوبھے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں سات قول مختلف کہتے ہیں مثلاً الم میں بعضے کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن ہیں کہ ہیں اور بعض کا قول ہو کہ اسے مراد اللہ ہو اور دل سے لطیف اور دم سے رحم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب مسموع کیسے ہو سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا **اللهم فقه فی الدین علمہ السامع** پس اگر قرآن کی طرح تاویل بھی مسموع اور محفوظ ہو تو حضرت ابن عباسؓ کو اسکے لیے خاص کرے کے کیا معنی ہونگے جو معنی وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **الذین یستنبطون منہم** اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہو کہ استنباط سنی ہوئی چیز کے سوا ہو اور چہنہ آثار کے پہنچے بہتر قرآن کے کھنڈے میں نقل کیے کہ یہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی قید لگانی باطل ہو بلکہ یہ شرط کو جائز ہو کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی عبادت تو اسکو دو صورتوں پر مجبور کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک رائے ہو اور اسکی طرف میل طبعی رکھتا ہو پھر قرآن کے معنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اس کا مطلب درست ٹھہرے اور اگر اسکی یہ رائے نہ ہوتی تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہ ہوتے اور یا اگر کبھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہو جیسے کوئی شخص اپنی جوت کے درست کرنے کو قرآن کی آیت سے تحت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہو کہ آیت سے یہ مراد نہیں گوارا ہے مقابل کو دھوکا دیتا ہو اور کبھی یہ نہیں جانتا ہو تاکہ آیت سے یہ مراد نہیں مگر چونکہ آیت متل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو دھکتی ہو جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب اسکی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی پڑتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اس کے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور اس کے لیے قرآن سے کوئی تلاش کرتا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی پچھلی رات میں لوگوں سے استغفار کرنے کو کہتا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے **تسبحوا فان فی السجود برکتہ** اور کہے کہ تسبیح سے مراد ذکر کرنے سے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس شخص کو غرض صبح کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو مجاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **ادع الی فرعون** اللہ تعالیٰ اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرتا ہو اس جس کی تفسیر کو بعض اعطائے صحیح مقصود و دل میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور ٹھنڈے والوں کو مرغیب ہو تو گواہی نصیح ہوتی ہے مگر

اح - آہی اسکو
میں سمجھو اس کو
کھاو اس کی فصل
برائے علم کی دوسری
میں اگر کسی کو
تفسیر کرنے اسکو
آپ نے فرمایا ہیں
اس کے ۳۱۲ ج باب الف
کی تفسیر فصل میں ہے
"ست ام جائز عن
سے پاس اس سے
مسور ج ۱۲ نا

اس طرح کی تفسیر منع ہو اور کبھی اس تفسیر فقرہ باطلہ اپنے خواب مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی رائے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تورائے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوئی جو مذکور ہوئی یعنی رائے سے مراد وہ رائے ہو جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ اجتہاد صحیح بھی اس میں داخل ہو اور ہر چند رائے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو مگر کبھی رائے حاصل کسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش کے ہو دوسری صورت رائے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہو کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور اس میں سنا سنا یا کچھ نہ ہونہ قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہونہ اسکے الفاظ ہم اور مبدل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و ضمائر پر گاہ نہ اسکی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبر دار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہو گا اور صرف عربی سمجھنے پر اتفا کر کے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلطیاں کرے گا اور رائے سے تفسیر کہنے والوں کے ذمہ میں داخل ہو گا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے نقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری بختہ ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی انجام دہی زیادہ ہو جاتی ہو اور جو الفاظ غریب کہ بدون سنی کے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہم انہیں کسی قدر کی طرف اشارہ کہہ دیتے ہیں تاکہ آئندہ اور نکاحا حال واضح ہو اور معلوم ہو جاوے کہ بتدریج تفسیر ظاہر کے یاد کرنے میں سستی درست نہیں اور یہ کہ بدون ظاہر کے بختہ کرنے کے باطنی اسرار تک پہنچنے کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کہ اسرار قرآنی کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور تفسیر ظاہری میں غلطی حاصل کی ہو اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی کسی مکان کے شیشین تک پہنچنے کا دعویٰ کرے اور دروازہ میں قدم نہ رکھا ہو یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کے کلام کے مطلب سمجھ لیتا ہوں حالانکہ زبان ترکی کے قصاص نہ سمجھتا ہو کیونکہ تفسیر ظاہری قائم مقام لغت کی تعلیم کے ہو جو سمجھنے کے لیے ضرور ہو اور جن چیزوں میں سنا ضروری ہو وہ بہت سی ہیں اول حذف اور ضمائر سے مشعر قرآن جیسے وایتما تھودا الاتاقہ بمصرۃ فظلم ابہا میں ہو کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک لادشی سوتھ جائے کو پہنچے تھو کو دی انھوں نے اپنے نفسوں پر اس کے مار ڈالنے سے ظلم کیا ظاہر الفاظ عربی کا دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ لادشی مینا تھی اندھی نہ تھی اور یہ نہیں جانتا کہ انھوں نے ظلم کیا کیا اور اپنے اوپر کیا بغیر اور اس ارشاد خداوندی و اشہر بانی قلوبہم لعل کفر ہم میں حب کا لفظ محذوف ہو یعنی گوسالہ کی دوستی انکے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور اذالانہ خال صحت الحیوة وضعف المات میں یہ مراد ہو کہ ہم جھکوزندوں کے عذاب کا دونوں اور مردوں کے عذاب کا دونوں چکھا دینگے یہاں عذاب کو حذف کر دیا ہو اور زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور نجات کو بولا ہو یہ حذف و تبدیل لغت فصیح میں درست ہو اور رسول القریۃ اللتی کنا فیہا میں لفظ اہل محذوف اور پوشیدہ ہو یعنی سوال کرو اس گاؤں کے باشندوں سے جس میں ہم تھے اور نقلت فی السموات والارض میں نقلت کے معنی پوشیدہ ہوئے کے ہیں یعنی قیامت آسمان و زمین والوں پر پوشیدہ ہو اور جب کوئی چیز مخفی رہتی ہو تو بھاری پڑ جاتی ہو اس لیے لفظ کی تبدیل ہو گئی اور اہل کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ اور وجعلون رزقکم انکم تلبون میں شکر کا لفظ محذوف ہو یعنی باہمی روزی دینے کا شکر کرتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اور وانا ما وعدتنا علی رسلک میں انہ محذوف ہو یعنی دے کہ جو اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہو اور انا انزلناہ فی سلیۃ القدر خیر غائب قرآن کی طرف ہو حالانکہ اسکا ذکر پیشہ نہیں ہوا اسی طرح مخفی تلاوت بالجباب میں خیر آفتاب کی طرف ہو جو پیشہ مذکور نہیں اور واثقین انھو من دونہ اولیاء ما یجدہم الا یقربونا الی اللہ ذلکی میں یہ مراد ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں ما یجدہم الا یقربونا الخ یقولون کو یہاں سے حذف کر دیا ہو اور اس آیت میں

تاریخ ساری
اندر شب تدریس
۱۲ ص ۳۵۲
کہ چھپ گیا اور
۱۲ ص ۳۵۲
مخون سے پکڑا ہوا
اس سے
ماری کہہ رہے
پوشیدہ ہیں اس لیے
کہ جو پوشیدہ ہیں انہ
کی طرف پاس سے
دے

میں ستر ششم قد کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الامۃ یعنی خوش قد پر ہفتیم وہ شخص کہ کسی میں بہن یکتا ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجتے ہوئے فرمایا تھا ائمتہ وحدۃ یعنی ائمت کا یگانہ اور یکتا ہی ستر ششم مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہیں ہذا امت زید یہ زید کی مان ہو۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حروف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشربن بہ لقاؤہ سطن بہ جمعا یعنی پھر اٹھاتے اس میں گرد پھر پھرتے جاتے ہوتے فوج میں اس میں اول خمیرہ کی سمون کی طرف ہو جو ادبہ والوادیات ضیحا میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑنے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دیں اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات جھگامین ہو یعنی صبح کو ڈھکاڑو پتے اور فوج مشرکین ڈھکاڑو لانے کی قسم ہو اور فائز لنا الما فافزجنا من کل اثرات میں خمیرہ اول ابر کی طرف ہو اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں ستر ششم رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا مگر اس سے یہ ظاہر نہ ہوا کہ رات کو اترایا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ کونسی شب میں اتر پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدل بدل نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترتا ہو وضعی قسین ایجاہ اور تطویل اور اخمار اور حذف اور ابدال اور تقدیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ کلام مہم ٹھہرے اور عاجز کر دے پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر پڑھا دیت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت ان امور میں نہ لےوے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً ائمت کے معنی شہور سمجھ کر اس کی طبیعت اور رائے اسی کی طرف مائل ہو اور جب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے تو اس کی رائے اسی طرف جاوے جو مشہور معنی میں رکھے ہیں اور اس کے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنی ہیں تو یہ البتہ ممنوع ہونے کی صورت ہو نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشہ مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائیگا تو ظاہر کی تفسیر معنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جائیگا اور ترجمہ جاننا معانی کے حقائق کے سمجھنے میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وارثیت اور میت و لکن اللہ رحمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں چھینا جب چھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھینکا اور معنی حقیقی اس کے بارے میں اس لیے کہ اس میں چھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چھینکنا اور اعتبار سے ہو اور نہ چھینکنا اور حجت سے اور جس اعتبار سے کہ نہیں چھینکا ہو اس سے خدائے تعالیٰ نے چھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قل لو ہم فیہم اللہ باید یکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا اس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدائے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی بلاتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے اکرانے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم مکاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کاروائی نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کے آدمی کے احوال کی قدرت

ایک آدمی میں
نقل کے حق میں آیا
کہ وہ ایسا ایک انسان
اٹھا یا جائے گا
فہمست میں وہی شخص
دن کو حیدر آباد میں
سفر اور اس وقت
صلح کی پشت پر
سے چل کر دیکھ
انتقال کر کے
سکے جیسے سید بن
زید بن زکریا
میں سے سید
میں شہر میں اور
حضرت عمر رضی اللہ
عنه کے چھپنے
کے بیٹے ہیں
ابو علی سے
شہر میں سے
عذاب سے اللہ
ان کو بخار
ہاتھوں کے انسانی
اور کئی عذاب سے
بن حارثہ کا ثابت
ابو بکر کا

۱۰

معلوم ہو کہ میرا پروردگار مجھ کو کس وقت یاد کرنا ہو گا؟ کس لئے ڈر گئے اور پوچھا کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں فرمایا کہ جب میں اُسکو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتا ہو گا۔
فرمایا اذکر اللہ ذکر اکثر۔ اور فرمایا فاذا انقضت من عرفات فاذکر اللہ عند المشعر الحرام واذکر وہ کما ہدکم اور فرمایا فاذا قضیتہم مناسککم فاذکر اللہ
مذکر کم ابکم اواشد ذکر۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم۔ اور فرمایا فاذا قضیتہم الصلوٰۃ فاذکر اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ رات کو اور دن کو خشکی اور تری میں حضر اور سفر میں توانگری اور مفلسی میں
بیماری اور صحت میں باطن اور ظاہر میں ذکر کرتے رہو۔ اور منافقوں کی مذمت میں ارشاد فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً۔ اور فرمایا اذکر ربک
فی نفسک تضرعاً وخیفۃ وودون الجہر من القول بالغدو والاصال ولا تکن من الغافلین۔ اور فرمایا ولذکر اللہ کبر حضرت ابن عباس رضی اللہ
فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنا تم خدائے تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اُس سے خدائے تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا پڑے اور دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور
تمام عبادتوں سے زیادہ ہر اور ان کے سوا ادبیت آیات ہیں اور احادیث ہیں اب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلون کے بیچ
میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے درمیان ہنر درخت ہوتا ہے اور فرمایا ذکر اللہ فی الغافلین کا مقابل
فی الغارین اور فرمایا ذکر اللہ فی الغافلین کا معنی بین الاموات۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔
جب تک وہ مجھ کو یاد کرے اور میری یاد میں اُسکے ہونٹھ ہتے رہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل عذاب الہی سے بچائے والا ذکر اللہ سے بڑھ کر
نہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد بھی نہیں کر
اُس صورت میں کہ اپنی تلوار سے اتنا مارے کہ ٹوٹ جاوے پھر اُس سے مارے کہ ٹوٹ جاوے پھر اُس سے ضربیں لگاوے کہ ٹوٹ جاوے
اور فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ جنت کے گلزاروں میں چرے اُسکو چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کا ذکر بہت کرے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ ایسے حال میں مرو کہ ذکر اللہ سے تر زبان ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام خدائے تعالیٰ
کے ذکر سے تر زبان رہو تاکہ صبح اور شام کو ایسے ہو جاوے کہ تمہارے اوپر کوئی خطا نہ ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام کو خدائے تعالیٰ کا ذکر کرنا ماہ خدا میں
تلواروں کے ٹوٹنے اور پانی بہانے کی طرح مال کے دینے سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جتنا ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو اپنے جی میں
یاد کرتا ہو تو میں بھی اُسکو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں یعنی میرے سوا کسی کو اُسکی خبر نہیں ہوتی۔ اور جب مجھ کو جمع میں یاد کرنا ہو تو میں اُسکو اُسکے
جمع سے بہتر میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہو تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ
مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہو تو میں اُس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف کو آہستہ چلتا ہو تو میں اُسکی طرف جھپٹا ہوں یعنی جلد دعا

۱۵۸
طرائف و بیہقی برکات
سازشی اللہ ص ۲
۱۵۹
دور غیب ذکر و کتب
۱۶۰
حکایت ابن عباس
نویسہ روایت ابن
بہنویف ص ۷۵
بجاری توکل برکات
ابیرہ سخا اللہ ص ۱۲

۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ یگا اُس روز کہ مجھ سے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یمن یا دیکھا اور اس کے خوف سے روایا ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تھکواہ بات نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت تمہاری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں ہونے اور پابندی کے رہنے سے بہتر اور تمہارے لیے اس امر سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دوچار ہو ان کی گردنیں بلر دو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں چھاپے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے گا اسکو وہ چیز دوں گا کہ جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تو مجھ کو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں تجھ کو ان دونوں کے درمیان میں کفایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تم تک کرنا اُس پر غالب ہے وہ میں اُس کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُس کا ہم نشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر دو میں ایک خدا تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ مجھ خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے اور اُس کا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اُس وقت یاد کرنا کہ وہ محروم کر دے۔ اور مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے ٹھکین گئے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو انہیں آئی ہو اور انھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو انکو نہ شے گھر سے نہ اور رحمت ڈھانپ لیتی ہو اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی قینؒ میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر گئے ہیں اور اُس ذکر سے بجز اسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصود نہیں ہوتا تو انکو ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو انکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی جب تو مجھ کو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلان کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ توڑ دے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے احسانوں کے ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس یا نیکاری میں لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھردن کو جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو اہوگا ایسے دیکھنے جیسے ستارے دیکھے جلتے ہیں اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان دنیا سے کستا ہے کہ دیکھتی ہے کہ کیا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ کہنے دے یہ جب جہ سے ہو گئے میں انکی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے آؤں گی۔ اور حضرت ابوہریرہؓ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم بیان ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سجدین تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور سجدہ کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مالک دیکھا حضرت ابوہریرہؓ سے اگر کہا کہ ہم نے تو کوئی میراث ملنے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے اور انھیں اپنی بی صالح سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں

ح ۱۔ ترمذی وحا
ح ۲۔ ابوہریرہ وحا
ابن ماجہ وحا
ح ۳۔ بخاری وحا
ح ۴۔ بیہقی وحا
ح ۵۔ الخلاب وحا
ح ۶۔ ابویوسف وحا
ح ۷۔ احمد وحا
ح ۸۔ ابن فضال وحا
ح ۹۔ ترمذی وحا
ح ۱۰۔ حاکم وحا
ح ۱۱۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۲۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۳۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۴۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۵۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۶۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۷۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۸۔ ابوالدرداء وحا
ح ۱۹۔ ابوالدرداء وحا
ح ۲۰۔ ابوالدرداء وحا

پھر صراحتاً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسم اللہ کتاب تو فرشتہ کتابی کہ توہدایت کیا گیا اور جب کتابی کہ توکلت علی اللہ تو فرشتہ کتابی کہ توکفایت کیا گیا اور جب کتابی کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ کتابی کہ تو حفاظت کیا گیا پھر اسکے پاس سے شیطان غلطی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسپر تھارہ لیس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر ہلکا ہونے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کرمیہ تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بہدن علم کاشفہ کے اور جگہ زیبا نہیں مگر جعفر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرنا ہی اور زبان سے ذکر کرنا اور غل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے یہ زبان در ذکر و دل در فکر خانہ چہ حاصل میں نماز پیکانہ یا اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی لحظہ میں ذکر دل کا حاضر ہونا اور کچھ دنیا میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر مقدم ہے بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور وہی عملی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہے اور ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب انس و محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ انس و محبت اسکے موجب ہو جاوے اور انھیں کے باعث سے ذکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی انس و محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میر پناہ نے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو دوسواں سے ٹوک کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہے اور اگر توفیق آئی اسپر مداومت کرتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہے اور اس بات سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر کرو اور اس کی خصلتوں کو ذکر کرے کہ اسکو شاد و تہ و اس سے محبت کرے گا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب ابتدا میں تکلف ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر کم کرتا ہے تو تکلف ہی سے ہو وہ کسی شے کو محبوب جانتا ہے اس طرح ذکر الہی دل میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا اثر دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو انس و محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں وجہ غمی وہ موجب ہو جاتی ہے اور جو چیز غم خیز تھی وہ علت ٹھہرتی ہے اور یہی معنی میں اس قولی کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے نہیں برس قرآن پر محنت ہی کبھی پھر پڑھتا ہوں اس سے دولت ملی اور یہ دولت جو انس و محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور انس و محبت چھپی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک تکلف و شقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو ہی نہ جانو کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو برا جانتا ہے اور زبردستی کھلتا ہے مگر اسپر مداومت کرنے سے اسکی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کہتا غصہ کہ آدمی کا نفس متحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو ویسا ہی عادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف کرنا دیکھ کر وہ اسکے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس حاصل ہو جاتا ہے تو اسکے واسطے منع ہو جاتا ہے اور اسکے ساتھ چیزیں ہیں کہ مرنے کے وقت اسے جدا ہو جاوے گا مثلاً گھر کے لوگ و مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور جو ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا پس اگر ذکر الہی سے انس کھتا ہوگا تب تو اسے نفع ہوگا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے انکے بطن ہونے سے لذت پاوے گا کیونکہ دنیا کی چیزیں

ان سب چیزوں کو عالم ہوا نیست اور ہر وہی اللہ سے بہتر نہیں

زندگی میں حاجتوں کی ضرورتیں نکلا اللہ سے روکتی ہیں اور موت کے بعد کوئی مانع نہ رہیگا تو گویا اس وقت انہیں دُر اس کے محبوب میں تخلیہ کر دیا جاوے گا
اس صورت میں اسکا حال بہت بہتر ہوگا اور اس قید خانہ سے چھوٹ جاوے گا جس میں اپنے اس کی چیز سے کا ہوا تھا۔ اور اسی جہت سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دھن میں الایہ کی تم جس چیز کو چاہو محبوب کر لو گراؤ اسکو تمہیں چھوڑنا پڑیگا اس سے مراد وہ
چیزیں ہیں جو دنیا کے متعلق ہوں ایسے کہ مرنے سے آدمی کے حق میں ہی چیزیں جاتی رہتی ہیں کہ جتنی چیزیں زمین پر ہیں سب فانی ہیں صرف
ذات پاک پروردگار کی باقی ہو۔ اور دنیا کا اس کے حق میں موت کے باعث فنا ہونا اس وقت تک رہیگا کہ وہ شخص مدت کتب کے پورا ہوئے
واقع میں فنا ہو جاوے۔ اور اس انس سے ہمہ اپنی موت کے بعد لذت پاتا رہیگا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے جوار میں نازل ہو کر فرستے بھائی طرف
ذاتی کراوے اور یہاں پر وہ زمین سے اٹھنے اور سینچن کے اندر کی باتیں معلوم ہونے کے بعد ہوگا۔ اور اس دلیل سے کہ مرنا عدم ہو اس کے ساتھ ذکر کیے ہو سکتا ہے
موت کے بعد ذکر الہی کے ساتھ رہنے سے انکار نہ کرنا چاہیے کیونکہ مرنے سے آدمی ایسا معدوم نہیں ہوتا کہ ذکر کا مانع ہو بلکہ اسکا معدوم ہونا
مرن دنیا اور عالم ظاہری سے ہر عالم ملکوت سے معدوم نہیں ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ القبر ما تحفر من
عمر النادر وروضة من ریاض الجنۃ اور اس حدیث میں ارواح الشہداء فی حواصل طیور خضر اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے اور
اس ارشاد میں بھی اشارہ ہے جو آپ نے جنگ بدر کے مشرک مقتولوں کو ہر ایک کا نام لیکر فرمایا کہ ای فلان ای فلان جو کچھ تمہارے رب سے
وعدہ کیا تھا اسکو تمہیں سچ پایا کہ نہیں مجھے تو جو کچھ میرے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اسکو میں نے سچ پایا یا حضرت عمر نے آپ کے اس قول کو سنکر
عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے سنیں اور کیونکر جواب دیں تو مر گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں
میری جان ہے تم میرے کلام کو اتنے زیادہ نہیں سنتے مگر یہی فرق ہے کہ انکو جواب دینے کی قدرت نہیں اور یہ روایت حدیث صحیح میں ہے یہ ارشاد
ایک مشرکین کے باب میں ہے اور ایمانداروں کے لیے آپ نے فرمایا کہ انکی روحیں ہنر جانوروں کے پوٹوں میں عرش کے نیچے ٹپکتی ہیں اور یہ حالت
اور کیفیت کہ ان الفاظ سے پائی جاتی ہے ذکر الہی کے مخالف نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ موأنا بل احیاء عند
ربہم یرزقون فرحین یا انا ہم اللہ من فضلہ ویتبشرون بالذین لم یقتلوا ہم من ظلمہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ذکر الہی کے شرف کی جہت سے
ترتیب شہادت بڑھ کر ایسے کہ مقصود خانہ ہے اور بہانہ غرض خانہ سے دنیا کا خست ہونا اور اللہ کے سامنے ایسے حال میں آنا کہ وہ دل خستہ جانی
میں ڈوبا ہوا اور اس کے سوا سے منقطع ہو کر کوئی بندہ اس بات پر قادر ہو کہ اپنی بہت کو خدا تعالیٰ میں متفرق کر دے تو اس سے اس علت پر
مراہجہ صفت جنگ کے اور طرح بہرہ سیکھا کیونکہ صفت جنگ میں اپنی جان و مال و راہ و لادیکہ تمام دنیا سے طمع جاتی رہتی ہے ایسے کہ ان چیزوں کو
زندگی کے لیے چاہا کرتا ہے اور جب محبت الہی اور اسکی رضا جوئی میں اس کے دل پر زندگی بقدر ہو گئی تو ان چیزوں کی بھی قدر نہ رہیگی اس سے معلوم ہوا
کہ اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے لیے ہو رہنے کی اور کوئی صورت نہیں اور ہمیں لحاظ شہادت کا معاملہ بہت بڑھ کر اور اس کے فضائل بشمار وارد ہوئے
مثلاً جب حدی کہ لڑائی میں حضرت عبداللہ بن عمر و انصاری شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کے حضرت جابر سے فرمایا کہ ای جابر

سے اور شوق
ہونے میں ان کی
دن سے جو بھی نہیں
ہو سکتا ان میں سے
سکھنا اس کے
سے اور شوق
ان کے ہم
وہی ماہی باج
بدلت جا رہی تھی
ان کا اصل مطلب یہ
حدیث صحیح میں ہے
نہایت افسوس ہے کہ
میں نے غلطی میں اور اگر
چنانچہ اسکا ہونا
میں سے

رحمہم اللہ
میں سے جو بھی نہیں
ہو سکتا ان میں سے
سکھنا اس کے
سے اور شوق
ان کے ہم
وہی ماہی باج
بدلت جا رہی تھی
ان کا اصل مطلب یہ
حدیث صحیح میں ہے
نہایت افسوس ہے کہ
میں نے غلطی میں اور اگر
چنانچہ اسکا ہونا
میں سے

حیا والا کریم و رحیم بنی اسکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا تو وہ حیا کرتا ہوا اس سے کہ وہ اٹکھالی بھر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ آپ کی ہڈیوں کی سفیدی معلوم ہوتی لگتی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گدھے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر انگارہ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زخروں میں جکڑے جاویں پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھرے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کر رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لیجا دیں گی ادب چہاں آواز کا پست کرنا آہستہ اور بیکار کے چڑھنے کے درمیان میں کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے جب مدنیہ منورہ کے قریب پہونچ گئے تو آپ نے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس شخص کو تم پکارتے ہو وہ نہ بہرا ہو نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے اور لوگوں نے دعا مانگنے کو کہہ کر کہا کہ دعا مانگنا اور دعا مانگنے کے واسطے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اسکو کھٹ مٹا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے دعا کو کلمہ تضرع و خفیہ نہ لایعجب المستدین کی تفسیر میں فرمایا کہ مستدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں اور بہتر یہ کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کوئی اچھی طرح دعا مانگنا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہے کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں بہانہ کہ علما ایسے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں سچ سے دُور نہ ہو تم میں سے کسی کو یہی کہنا کافی ہو اللہم انی اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو عذبة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے کہ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اور بعض کا بر سلف

الذی یغاری سے
حضرت ابن عباس
کا قول ہے دعا
میں نقل کیلئے اور
علم سے مدد ملے
رضی اللہ عنہما روایت
کیلئے کہ دعا مانگنا
کامل لگا کر اور اس میں
دستک لگنا چاہیے
اس کے معنی یہ ہے کہ
میں تجھے شکر گزار
ہوں اور قبول اور عمل
سے اس کے قریب کرنا
ان کی درخواست کرنا
ہوں اور دعا سے
اور ان قول اور عمل
جو اسے قریب کرنا
چاہیے کہ جنت
اور عذبت سے

دعا مانگنا اور دعا مانگنے کے واسطے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اسکو کھٹ مٹا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے دعا کو کلمہ تضرع و خفیہ نہ لایعجب المستدین کی تفسیر میں فرمایا کہ مستدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں اور بہتر یہ کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کوئی اچھی طرح دعا مانگنا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہے کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں بہانہ کہ علما ایسے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں سچ سے دُور نہ ہو تم میں سے کسی کو یہی کہنا کافی ہو اللہم انی اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو عذبة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے کہ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اور بعض کا بر سلف

کا گنہگار و اعظم پرہیزگار کہ وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا انھوں نے فرمایا کہ کیا خدا کے سامنے بلاغت جتنا ہے ہو گا وہ رہو کہ میں نے
 حبیب عجب کو دعا مانگتے دیکھا تو جنگی دعا کی برکت مشہور ہو وہ اپنی دعائیں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے اللہم اجعلنا جیدین اللہم لا تفضنا
 یوم القیامتہ اللہم فقط الخیر اور آدمی ہر طرف سے آپ کے پیچھے دعا مانگتے تھے اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ ذلت اور عاجزی کی زبان سے دعا
 مانگو نہ فصاحت اور مطلق کی زبان سے۔ اور کہتے ہیں کہ علما اور ابدال میں سے کوئی دعائیں سات جملوں سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے
 اور اسکا شاہد سورۃ البقرہ کا آخر کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کسی جگہ اس سے زیادہ نہیں بتائی یعنی اس رکوع میں ہو۔ اور جاننا چاہیے کہ
 مراد قافیہ سے کلام کا تکلف سے کہنا ہو کہ یہ امر انکسار اور ذلت کے مناسب نہیں اور مطلق قافیہ سے غرض نہیں کہ یہ توجہ دعائیں انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ کلمات مقفی ہیں مگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ نہیں آئے کہ طور پر ہیں جیسے اس
 دعائیں اسلک لاسن یوم العید والجمعة یوم الخلو ومع المقربین الشہود والکرم السجود المؤمنین بالعمود انک رحیم ودود و انک تفعل ما ترید اور
 اسکے سوا اور دعائیں اس قسم کی ہیں پس چاہیے کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہوں انھیں پر تکلف کرے یا زبان نضر اور خشوع سے بدول قافیہ
 اور تکلف کے دعا کرے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عاجزی ہی پسند ہے اور ب شکم نضر اور خشوع کرنا اور رغبت اور خوف رکھنا اور
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم کالایسار یون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اور فرمایا اور ہم نضر عا و خضیۃ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اسکو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اسکا نضر سنے اور ب شکم یہ کہ دعا قطعی طور پر کرنے اور قبول ہونے کا
 یقین کرے اور اس باب میں بھی توقع کرے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے تو مجھے
 بخشہ اگر چاہے اور تو مجھ پر رحم کر اگر چاہے بلکہ قطعی درخواست کرے کہ مجھکو بخشہ اور رحم کیونکہ اسپر کوئی زبردستی کرے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ جب
 تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ رغبت بہت کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کو کوئی چیز بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی طرح
 دعا مانگو کہ تمکو قبول ہوئے کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ تم اپنے
 نفس کی خرابی سے واقف ہو کہ دعا سے باز نہ رہو اور یہ مست جا لو کہ ہم پر ہے میں ہماری دعا قبول ہوگی اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سے بہت
 سے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن میں موجود ہے قال اب النظر فی الیوم یعقوبون قال فانک من المنظرین اور ب شکم
 یہ کہ دعائیں مبالغہ کرے یعنی عمدہ حالات میں اسکی مداومت کرے اور تین بار دعا کے الفاظ کہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار مانگتے اور اگر سوال کرتے تو تین دفعہ کرتے اور چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ دیر ہوگی
 کیونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا جب قبول ہوگی کہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول
 ہوئی اور جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت چیز مانگو کہ تم کرم سے مانگتے ہو اور بعض کا قول ہے کہ میں میں برس ایک حاجت طلب کرتا ہوں
 اور وہ قبول نہیں ہوتی مگر مجھکو اس کے قبول ہونے کی توقع ہو وہ یہ کہ میں نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ مجھکو بے فائدہ چیز کے چھوڑنے کی

ح ۱۰۰ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 اور کسا ہے غریب ہو
 ح ۱۰۱ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 رب و مجھکو قبول کرے
 اس دن تک کرے
 چھوٹا فرمایا تو
 ح ۱۰۲ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۳ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۴ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۵ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۶ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۷ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۸ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۰۹ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۰ - دعاؤں کا تفصیل دوم

ح ۱۱۱ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۲ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۳ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۴ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۵ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۶ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۷ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۸ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۱۹ - دعاؤں کا تفصیل دوم
 ح ۱۲۰ - دعاؤں کا تفصیل دوم

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہے الحمد للہ الذی نعمتہ تم الصالحات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے الحمد للہ علی کل حال ادبِ نعم یہ ہے کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سوال نہ کرنے لگے سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب در ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھ کر اسیلے کہ اللہ تعالیٰ درودوں و صدقوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس سے بزرگ ہے کہ درود دون کے بیچ کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کے کوئی درود حاجتین مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابوطالب بنی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل یہی ہے یعنی توبہ کرنا اور حقاروں کے حقوق اٹکو ہو چکا کہ تمام ہمت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب تشریب ہی ہے کہ ایک احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمھاری اور تمھارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں چل خور ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ائی وہ کون شخص ہے ہکو بتا دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دیں حکم ہوا کہ ای موسیٰ چلی سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر چلی کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب چلی سے توبہ کرو سمجھو نے توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خداے تعالیٰ ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستاویں گے لوگوں نے اُس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہے اُس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاعت والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسکی ایذا کا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اُن پر بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک بار سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور پہاڑوں میں جا جا کر بوتے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمھارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمھارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرتے کرتے زبانیں خشک جاوین تب بھی میں کسی عار مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی رونے والے پر ترس کروں جب تک کہ حقاروں کے حقوق اٹکو نہ ہو چکا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اُن ہی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اسے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک بدلوں سے نکلے ہو اور میری ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پٹوں کو حرام سے پھر کھا دیا اب میرا قصہ تم پر بہت زیادہ ہو گیا اور دُوری کے سوا تمکو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابوالصدق یقیناً بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چینی اپنی کمر کے بل پڑی ہو اور پاؤں آسمان کی طرف کو کر کے کہہ رہی ہے

۱۔ دعوتِ برادیت
۲۔ دعوتِ برادیت
۳۔ دعوتِ برادیت
۴۔ دعوتِ برادیت
۵۔ دعوتِ برادیت
۶۔ دعوتِ برادیت
۷۔ دعوتِ برادیت
۸۔ دعوتِ برادیت
۹۔ دعوتِ برادیت
۱۰۔ دعوتِ برادیت

الہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے
 وں میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو پیچھے تمہارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا
 اور انسانی کہتے ہیں کہ لوگ پیچھے کے لیے دعا کرتے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے خدا
 مافزین تم کو اپنے خطا دار ہونے کا اقرار ہو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہو پھر بلال بن سعد نے کہا کہ اگلی پہنے سنا کہ تو نے اپنی کتاب
 میں فرمایا اے اعلیٰٰ المستنیں میں سبیل نبی نیک کاروں پر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بُرائی کا اقرار کر چکے ہیں تیری مغفرت ہمیں عیبوں
 بے پروائی ہو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر رحم برسا یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک بن نویر
 نے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے پیچھے کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم پیچھے دیر سمجھتے ہو اور میں پتھروں میں دیر
 مانا ہوں یعنی خطائیں ہماری اس قابل ہیں کہ پیچھے برسین۔ اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب جنگل میں
 پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کہنے پر سب آدمی لوٹ گئے صرف ایک شخص
 اہل محل میں رہ گیا اپنے اُسکو فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اُس نے عرض کیا کہ میں درو کوچ گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ ہوا کہ ایک دروین نماز پڑھتا تھا
 اور اس کو ایک عورت گذری میں نے اُسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں اُنکے من گلی ڈال کر نکال لی اور اُس عورت کے پیچھے پھینک دی
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو فرمایا کہ نو دعا کر اور میں آئیں کہتا جاؤں اُس شخص نے دعا مانگی اُسی وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی
 بارش ہوئی غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے تین شخص چھانٹے اور اُنکے ساتھ
 دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ جو ہر ظلم کرے اُسکو ہم معاف کر دیں اہی پہنے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو
 کو جان کر اور دوسرے نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرین اہی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس تو ہکو آزاد کر اور
 تیرے نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین کھڑے ہوں ہم اُنکو محروم نہ پھیریں اہی ہم بھی تیرے
 مسکین ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور کر اے اسکے بعد آہر پیچھے برسا اور عطا سطلی کہتے ہیں کہ ایک سال
 خشکالی ہوئی ہم پیچھے کی دعا کے لیے باہر نکلے دیکھا تو سعد بن ہمنون قبرستان میں ہیں انھوں نے ہکو دیکھا کہ کیا دعا کی اقامت کا ہوا تو ان سے لوگ نکلے
 ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ پیچھے نہیں برسا کے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو نکلے دلون سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا
 آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے دلون سے کہہ دے کہ کھوٹے دام نہ چلا دیں کہ پکھیا بڑا مینا بڑا
 انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ اہی دیر دی و مولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بطفیل اپنے
 ہمارے ملکوں اور اپنی نساء مخزون کے ہکو کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرماوے
 اہی اگرچہ بر قادر جو عطا کہتے ہیں کہ خداوند نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور پانی موسلا دھار
 کرنے لگا سعد بن ہمنون یہ کہتے ہوئے چلے گئے قطعہ زہد اور اہل عبادت کو ہر واقعہ میں فلاح پاکو نہ مالک کے لیے کہتے ہیں فاقے یہ ہیں
 ہمارے اُنکی نہیں ہر خواب کو دخل نہ یاد محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر نرم ہاہیں عبادت میں خدا کی وہ ہر شاک مصروف ہاہا کو نسبت ہو

کرتا ہو سارا عالم اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا کہ خشکی بہت تھی لوگ عکے لیے نکلے میں بھی نکلے ساتھ نکلا۔ اتفاقاً ایک غلام حبشی آیا کہ ایک موٹی چادر کا تھد کیے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے سنا کہ اُسے یوں کہا اُسی گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی جہت سے تیرے نزدیک یہ صورتیں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے بیٹھ کر آسمان سے روکے یا ہو کہ اس سے اپنے بندوں کی تادیب کرے پس حکم و قار دے اور اے وہ شخص کہ تیرے بندے تیری طرف سے پکی اور احسان کسوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو انکو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ دیکھا ہی کہتا رہا کہ ابھی در اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف سے بیٹھ آیا ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں فضیل کے پاس گیا انھوں نے مجھ کو کہا کہ تم اُداس معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ ایک بات تھی کہ جس پر دوسرا شخص ہم سے آگے بڑھ گیا اور وہی اُسکا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے اُسے اُس قصہ کو نقل کیا وہ چیخ مار کر بہوش گر پڑے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمرؓ! یہ تو حضرت عباسؓ کے لیے حضرت عباسؓ کو ساتھ لے گئے جب حضرت عمرؓ سے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اُنی کوئی بلا آسمان سے بدوں گناہ کے نہیں آتی ورنہ بدوں توبہ کے کبھی ٹلی اور لوگوں میری قربت تیرے صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے مجھ کو تیرے سامنے کر دیا ہو اور یہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانی کے بال توبہ سے تیری طرف کھینچے ہوئے اور تودہ نگاہ سب انہو کے ہیکے ہوؤں سے بچ رہیں رہتا اور نہ شکستہ حال کو تلف کے موقع میں چھوڑے اب چھوٹے نضرع کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں اور دہائی کی آوازیں بلند ہوئیں اور توباطن اور سب سے زیادہ خفیہ امر کو جانتا ہی اُنی پس اپنی فریادیں کی بدولت انکو پانی دے پشیر اس سے کہ وہ نا اُمید ہو کر تباہ ہو جاوےں کہ تیری رحمت سے بجز کافروں کے اور کوئی نا اُمید نہیں ہوتا راوی کہتا ہے کہ آپؐ یہ کلام فرمایا کیا تھا کہ ہمارا جیسا بادل گھرا یا اور برسے لگا دو سلا بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہ دلائل کتہ لعیالون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا علیہ وسلم اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک پر بشارت معلوم ہوتی تھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم کیا اس بات سے راضی نہیں کہ جو کوئی تمھاری اُمت میں سے تم پر درود بھیجے تو میں اس پر درود بھیجوں اور جو تم پر تمھاری اُمت میں سے سلام بھیجے تو میں اس پر سلام بھیجوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اُس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک کہ مجھ پر درود پڑھے پس چاہے کوئی بندہ تھوڑا درود پڑھے یا بہت مرتبہ پڑھے اور فرمایا کہ مجھے قریب تر آدمیوں میں سے وہ ہوگا جو ان میں سے مجھ پر درود بہت پڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایماندار کو اتنا ہی نخل بہت ہے کہ میرا ذکر اُس کے سامنے ہوا اور مجھ پر درود نہ پڑھے اور فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھو اور فرمایا کہ جو شخص میری اُمت میں سے مجھ پر درود بھیجے اُس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اُسکی دس بلایاں مٹا دی جائیں گی اور فرمایا کہ جو شخص اذان اور تکبیر سکریہ دعا پڑھے اللہ رب ہذہ الدعویۃ التامہ والصلوۃ القائمہ صلی علی محمد عبدک رسولک اعط الویلۃ والدرجۃ الرفیعۃ والشفاعۃ یوم القیمۃ اُس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی اور فرمایا جو شخص کہ مجھ کو کھینچے میں درود پڑھے تو فرشتے اُس کے لیے ہمیشہ مغفرت چاہیں گے جب کہ میرا نام اُس کتاب میں ہوگا اور فرمایا کہ زمین میں کچھ فرشتے بھرتے رہتے ہیں میری اُمت کا سلام جھکو پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر بھیجتا ہے تاکہ میں اُس کے سلام کا جواب دے دوں اور

ابن علی علیہ السلام ۱۲
صحیح ابوداؤد
سنائی و حاکر روایت
اوس بن اوس ۱۳
صحیح سنائی و ابوداؤد
دلیلہ ترمذی روایت
۸ صحیح بخاری و ابوداؤد
جلال دار اس میں بیگم کا
ذکر نہیں اور دعا میں
صل علیہ وسلم و علی
دوسرے لوگ اور شافعی
نہیں ابن دہب کی
روایت میں ہے
نہیں یہ الفاظ بھی
ابن ۹
جلالی و سنائی
برایت ابوداؤد
بنت ضعیفہ
اس کی سند بالکل
سے آجین گذری
ارح - ابوداؤد
برایت ابوداؤد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

احادیث

ابن علی علیہ السلام ۱۲
صحیح ابوداؤد
سنائی و حاکر روایت
اوس بن اوس ۱۳
صحیح سنائی و ابوداؤد
دلیلہ ترمذی روایت
۸ صحیح بخاری و ابوداؤد
جلال دار اس میں بیگم کا
ذکر نہیں اور دعا میں
صل علیہ وسلم و علی
دوسرے لوگ اور شافعی
نہیں ابن دہب کی
روایت میں ہے
نہیں یہ الفاظ بھی
ابن ۹
جلالی و سنائی
برایت ابوداؤد
بنت ضعیفہ
اس کی سند بالکل
سے آجین گذری
ارح - ابوداؤد
برایت ابوداؤد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کھانا کھاتے تو ہیکو ساتھ کھانے کا شرف کب میسر ہوتا مگر خدا آپ نے مجھے ہمیشہ کی اور مناکحت کی اور ساتھ کھلایا اور صوفہ پہنا اور دراز گوش پر سوار ہوئے اور اپنے نیچے دوسرے کو سوار کیا اور اپنے کھانے کو زمین پر رکھا اور اپنی آنکھیں آن چائیں اور یہ سب باتیں آپ نے فرمائی کے لیے کہیں خدا سے تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اور سلام بھیجے اور بعض کام کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کہ لیتا تھا مگر سلام نہ کہتا تھا میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے صلوٰۃ پوری کیوں نہیں کہتا اسکے بعد جب میں نے لکھا آپ پر صلوٰۃ و سلام کہ لیا۔ اور ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں کہا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ محمد علیہ وسلم کا ذکر الذاکرون و فاضل عن ذکر الیافلون اس کو آپ کی طرف سے کیا عوض ملا آپ نے فرمایا کہ یہ عوض ہماری طرف سے ملا کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے کھڑا نہ کیا جاوے گا یہاں تک کہ استغفار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ استغفروا فاستغفروا الذلوم علقمہ اور اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرمایا کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے اور گلوٹھے سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخشے گا یہ ایک ہے اور دوسری یہ ہے جو بدعت میں عمل سوا اللہ تعالیٰ سے استغفار اللہ بخدا اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمجاہد ربک استغفرہ انہ کان توابا اور منہر مایا واللہ تعالیٰ بالاسما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اسکے لیے ہر نیچے سے کشادگی اور ہر نیچے سے نکاسی کی صورت کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہ ہو اور فرمایا کہ میں دن میں تیر بار اللہ تعالیٰ سے منہرت جا ہوتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تھے اسی پر بھی آپ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں سو مرتبہ منہرت جا ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر بیٹھ ہوئے تین بار یوں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الاہوکی التیوم توبہ لہ تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ بخش دے گا گو گنہگار کے جھاک کے مثل ہوں یا علاج کی ریت کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے مطابق ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے گا اسکے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ صف جنگ سمجھا گئے والا ہو۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر سخت زبان تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں میری زبان مجھ کو دوزخ میں نہ داخل کرے آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے غافل کیوں ہو میں تو دن میں توبہ بارہ سو استغفار پڑھتا ہوں۔

۱۴۴۱ھ میں شہر مبارک مدینہ منورہ میں ایک شخص نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے صلوٰۃ پوری کیوں نہیں کہتا اسکے بعد جب میں نے لکھا آپ پر صلوٰۃ و سلام کہ لیا۔ اور ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں کہا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ محمد علیہ وسلم کا ذکر الذاکرون و فاضل عن ذکر الیافلون اس کو آپ کی طرف سے کیا عوض ملا آپ نے فرمایا کہ یہ عوض ہماری طرف سے ملا کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے کھڑا نہ کیا جاوے گا یہاں تک کہ استغفار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ استغفروا فاستغفروا الذلوم علقمہ اور اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرمایا کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے اور گلوٹھے سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخشے گا یہ ایک ہے اور دوسری یہ ہے جو بدعت میں عمل سوا اللہ تعالیٰ سے استغفار اللہ بخدا اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمجاہد ربک استغفرہ انہ کان توابا اور منہر مایا واللہ تعالیٰ بالاسما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اسکے لیے ہر نیچے سے کشادگی اور ہر نیچے سے نکاسی کی صورت کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہ ہو اور فرمایا کہ میں دن میں تیر بار اللہ تعالیٰ سے منہرت جا ہوتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تھے اسی پر بھی آپ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں سو مرتبہ منہرت جا ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر بیٹھ ہوئے تین بار یوں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الاہوکی التیوم توبہ لہ تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ بخش دے گا گو گنہگار کے جھاک کے مثل ہوں یا علاج کی ریت کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے مطابق ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے گا اسکے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ صف جنگ سمجھا گئے والا ہو۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر سخت زبان تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں میری زبان مجھ کو دوزخ میں نہ داخل کرے آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے غافل کیوں ہو میں تو دن میں توبہ بارہ سو استغفار پڑھتا ہوں۔

۱۴۴۱ھ میں شہر مبارک مدینہ منورہ میں ایک شخص نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے صلوٰۃ پوری کیوں نہیں کہتا اسکے بعد جب میں نے لکھا آپ پر صلوٰۃ و سلام کہ لیا۔ اور ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں کہا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ محمد علیہ وسلم کا ذکر الذاکرون و فاضل عن ذکر الیافلون اس کو آپ کی طرف سے کیا عوض ملا آپ نے فرمایا کہ یہ عوض ہماری طرف سے ملا کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے کھڑا نہ کیا جاوے گا یہاں تک کہ استغفار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ استغفروا فاستغفروا الذلوم علقمہ اور اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرمایا کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے اور گلوٹھے سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخشے گا یہ ایک ہے اور دوسری یہ ہے جو بدعت میں عمل سوا اللہ تعالیٰ سے استغفار اللہ بخدا اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمجاہد ربک استغفرہ انہ کان توابا اور منہر مایا واللہ تعالیٰ بالاسما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اسکے لیے ہر نیچے سے کشادگی اور ہر نیچے سے نکاسی کی صورت کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہ ہو اور فرمایا کہ میں دن میں تیر بار اللہ تعالیٰ سے منہرت جا ہوتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تھے اسی پر بھی آپ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں سو مرتبہ منہرت جا ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر بیٹھ ہوئے تین بار یوں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الاہوکی التیوم توبہ لہ تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ بخش دے گا گو گنہگار کے جھاک کے مثل ہوں یا علاج کی ریت کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے مطابق ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے گا اسکے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ صف جنگ سمجھا گئے والا ہو۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر سخت زبان تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں میری زبان مجھ کو دوزخ میں نہ داخل کرے آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے غافل کیوں ہو میں تو دن میں توبہ بارہ سو استغفار پڑھتا ہوں۔

اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکو فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تمکو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ انکو اُسی شخص کو سکھایا کرتا ہے جس کے ساتھ
 آنکو بہتری کرنی منظور ہوتی ہے پھر وہ آنکو کبھی نہیں بھولتا حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کو الکر فی ضعیف
 نفوی برضاک ضعیفی و خذالی الخیر بنا صیتی و اعمل لاسلام منستی رضائی اللہم فی ضعیف فقوی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاعلنی چھٹی دعا
حضرت قیسہ کی ہر کہ جب انھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ تمکو چند کلمات ایسے سکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے
بھٹکے دیوے اسیلے کہ میری عمر زیادہ ہوئی اور بہت سے اعمال کہ میں آنکو کیا کرتا تھا اب میں ان سے بھٹک گیا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے بوج
صبح کی نماز پڑھ چکو تین مرتبے کو سبحان اللہ و بحمدہ بحان اللہ العظیم و بحمدہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ جب تم آنکو کو گئے تو علم اور مقام
اور برص اور فالج سے مامون رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یہ پڑھا کرو اللہم اہدی من عندک افضل شئ من فضلتک اشر علی من جنتک انزل علی من جنتک
پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ آنکو برابر پڑھے گا اور ترک نہ کریگا اسکے لیے جنت کے چار دروازے کھولے جاویں گے کہ جس میں سے چاہے اندر چلا جاوے
ساتویں دعا حضرت ابو دورداء کی ہر کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کہ کہ تمہارا گھر جل گیا اُس وقت کہ گئے غلہ میں لگ لگی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا
نہیں کریگا تین مرتبے ان سے یہی کہا گیا اور انھوں نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کریگا پھر ایک شخص نے اگر ان کو اطلاع دی کہ جب
اگ تمہارے گھر کے پاس آئی تو بچھ لگی آپ نے فرمایا کہ بچھنے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قہر و
میں سے کونسا عجیب تر ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو رات میں یا دن
میں کہیگا اُسکو کوئی پھر ضرر نہ کہیگی اور میں نے آنکو پڑھ لیا تھا اسیلے مجھے یقین تھا کہ میرا نقصان ہوگا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت لی لا الہ الا انت علیک
الکلمات وانت رب العالمین لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا اللہ کا وہ عالم شام و کمال ہے کہ ان کلمات کی شہادت دے اللہ تعالیٰ ہر شے کو علم
ہی کل شے عدو اللہم انی انا و ذبک من شر نفسی من شر کل فایۃ انت اخذنا صیبتہا ان بی علی علیہ السلام خلیل علی
نہیما علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر کہ آپ صبح کو اُس کو پڑھا کرنے سے اللہم ہر خلق جدید فافتح علی الباطن تک احمہ لی بمغفرۃ کاس رضوانک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلہا منی روزگاہ و ضعفہا لی و ما حملت فیہ من سبیلۃ فاعفہا لی انک عفور رحیم و دود کریم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی

اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکو فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تمکو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ انکو اُسی شخص کو سکھایا کرتا ہے جس کے ساتھ
 آنکو بہتری کرنی منظور ہوتی ہے پھر وہ آنکو کبھی نہیں بھولتا حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کو الکر فی ضعیف
 نفوی برضاک ضعیفی و خذالی الخیر بنا صیتی و اعمل لاسلام منستی رضائی اللہم فی ضعیف فقوی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاعلنی چھٹی دعا
حضرت قیسہ کی ہر کہ جب انھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ تمکو چند کلمات ایسے سکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے
بھٹکے دیوے اسیلے کہ میری عمر زیادہ ہوئی اور بہت سے اعمال کہ میں آنکو کیا کرتا تھا اب میں ان سے بھٹک گیا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے بوج
صبح کی نماز پڑھ چکو تین مرتبے کو سبحان اللہ و بحمدہ بحان اللہ العظیم و بحمدہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ جب تم آنکو کو گئے تو علم اور مقام
اور برص اور فالج سے مامون رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یہ پڑھا کرو اللہم اہدی من عندک افضل شئ من فضلتک اشر علی من جنتک انزل علی من جنتک
پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ آنکو برابر پڑھے گا اور ترک نہ کریگا اسکے لیے جنت کے چار دروازے کھولے جاویں گے کہ جس میں سے چاہے اندر چلا جاوے
ساتویں دعا حضرت ابو دورداء کی ہر کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کہ کہ تمہارا گھر جل گیا اُس وقت کہ گئے غلہ میں لگ لگی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا
نہیں کریگا تین مرتبے ان سے یہی کہا گیا اور انھوں نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کریگا پھر ایک شخص نے اگر ان کو اطلاع دی کہ جب
اگ تمہارے گھر کے پاس آئی تو بچھ لگی آپ نے فرمایا کہ بچھنے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قہر و
میں سے کونسا عجیب تر ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو رات میں یا دن
میں کہیگا اُسکو کوئی پھر ضرر نہ کہیگی اور میں نے آنکو پڑھ لیا تھا اسیلے مجھے یقین تھا کہ میرا نقصان ہوگا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت لی لا الہ الا انت علیک
الکلمات وانت رب العالمین لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا اللہ کا وہ عالم شام و کمال ہے کہ ان کلمات کی شہادت دے اللہ تعالیٰ ہر شے کو علم
ہی کل شے عدو اللہم انی انا و ذبک من شر نفسی من شر کل فایۃ انت اخذنا صیبتہا ان بی علی علیہ السلام خلیل علی
نہیما علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر کہ آپ صبح کو اُس کو پڑھا کرنے سے اللہم ہر خلق جدید فافتح علی الباطن تک احمہ لی بمغفرۃ کاس رضوانک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلہا منی روزگاہ و ضعفہا لی و ما حملت فیہ من سبیلۃ فاعفہا لی انک عفور رحیم و دود کریم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی

۷۰۰

[illegible]

والیک المصیر اور شام کو بھی یہی عاظمیٰ گھر صبح کی جگہ اسے کہو اور اسکے ساتھ یہ دعا بھی پڑھو تو نکلیات اللہ انعامات و ہماہ کلاما من شرمادرا و بر او من
شکر کل فی شرم من شکر (ابن ابراہیم) اخذہ بایضہ ان ربی علی صراط مستقیم اور جب آئینہ دیکھو تو یہ کہو الحمد للہ الذی سوی خلقی فعدلہ و کر م صورہ و جہی
و حسنہ و جعلنی من اسلمین اور جب کوئی خادم یا غلام یا کوئی جانور خریدہ تو اس کی پیشانی کے بال پر کر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسئلك خیرہ و خیر ما جہل
علیہ اعوذ بک من شرہ و شر ما جہل علیہ و جب نکاح کی مبارکباد دو تو یہ کہو بارک اللہ فیک بارک علیک جمع بینکما فی غیر در جب قرض ادا کرو تو
جسکو دوا سکونہ کہو بارک اللہ فیک فی الہک مالک سلیم کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا عوض یہ ہو کہ قرض دینے والے کا مشکور ہو اور
اگر دے غرض کہ یہ دعائیں ہیں کہ طالب آخرت کو ان کا یاد کر لینا ضرور ہے اور ان کے سوا دعائیں سفر اور نماز اور وضو کی ہم باب لہج اور باب الطہارۃ
اور باب نماز میں لکھ چکے ہیں اب اگر یہ کہو کہ دعا سے فائدہ کیا ہو حکم الہی کو تو کسی طرح مثال ہی نہیں سکتے تو اس کا جواب یہ ہو کہ دعا سے بلا کا ٹلنا بھی حکم
الہی ہے دعا بلا کے ٹلنے کا سبب در رحمت کے کھینچنے کا باعث ہوتی ہے جیسے ڈھال تیر کے روکنے کا سبب ہے اور پانی سبزہ کے نکلنے کا باعث ہیں جس طرح
ڈھال تیر کو ٹال دیتی ہے اور دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے وہی حکم الہی کے ماننے سے یہ ضرور نہیں کہ آدمی ہتھیار نہ باندھے
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و قد اوحی الیہم ان یشعروا لہم کے بعد زمین کو پانی نہ دے اور یہ کہ اگر تقدیر میں بیج کا جتنا ہو گا تو جو بیج کا ورنہ نہیں جیگا بلکہ
اصل یہ کہ سببیت کا اسباب سے وابستہ ہونا یہ حکم اول ہے جس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کل البصر ادہوا قریبہ و اس کا تمام قصدا ہے اور پھر آیت اللہ علیہ السلام ایک
سبب پر سبب کا مرتب ہونا جانا دوسرا حکم ہے جو قدر کھلتا ہے اور جس ذات نے کچھ کو مقدر فرمایا ہے کسی سبب پر محض رکھا ہے اور شر کو جو بنایا ہے تو اس کے دور
کرنے کا ایک سبب رکھ دیا ہے اس صورت میں جس شخص کی بصیرت کھلی ہوئی ہے اس کے نزدیک ان باتوں میں کچھ مخالفت نہیں علاوہ ازین دعائیں جو
فائدہ ہر اس کو کم ذکر کے بیان میں لکھ چکے ہیں کہ دعا سے خدا تعالیٰ کے ساتھ دل کی حضوری ہو سکتی ہے جو شہدائے عبادت ہے اور اسی جہت سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور خلق کا اکثر یہی معاملہ ہے کہ کمال کی طرف مائل جمعی ہوتا ہے کہ جب ناکوئی حاجت یا مصیبت
پڑے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اذا نسئ الشرف و دعا و عرض لہں دعا کی ضرورت تو حاجت کے لیے ہے اور دعا دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع اور
سکنت کے ساتھ پھیر دیتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ذکر حاصل ہوتا ہے جو شرف عبادت ہے اور یہی جہ ہے کہ بلا اشیاء اور اولیاء اور افضل شخصوں پر زیادہ
ہوتی ہے اس لیے کہ وہ دل کو تضرع اور حاجت کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہے اور اس کی یاد سے غافل ہونے کی مانع ہے اور تو لنگری اکثر لنگر کا بائش
ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی اذ کار اور دعاؤن میں سے یہاں ہم کو اسی قدر بیان کرنا منظور تھا
باقی دعائیں کھانے اور سفر اور بیمار پر کسی وغیرہ کی انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر مذکور ہوگی باب نہم تمام ہوا اب باب الاوراد و دعا اللہ تعالیٰ کی
عنایت سے شروع ہوتا ہے اسی پر اس دل جلد کا خاتمہ ہے و الحمد للہ لا و آخر الاداء الصلوۃ والسلام علی کل عبد مصطفیٰ و سوان باب و راد فی
اوقات و وظائف کی ترتیب و ترتیب بیداری کی فضیلت میں باعی اس غفلت میں کئی ہر دن رات بلا تعلم ان مانع
میں بات پڑھو تاہی خرافات میں کیوں عمر عزیز پناہ عابد مولا کہ فی جمیع الاوقات پڑھو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زمین کو
حاصل کریں جو ان کو ان کے وطن اصلی کے سفر میں کام آوے اور عمل و فضل کے تحفے دنیا میں سے اپنے لیے ذخیرہ کریں اور اس کے پھندوں اور

ابن ابراہیم
نفس کی اصلاح
ساحل نقل کیا ہے
طہران دراد سلو دانی
دریوم دلیل ہدایت
انس بندہ ضعیف
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ملک قاصدوں سے بچے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل ہائے مین ہوتی ہے اور آخر محلہ میں در وطن سب کا یا جنت ہو یا دوزخ اور سفر کا قاصد ہو کہ ہر سال سے مرے ہیں اور مینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سال قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راسل لیل ہیں اور شہوات اور غصہ اس طریق کے راہزن ہیں اور میان کا نفع یہ ہے کہ دار السلام میں بڑی سلطنت اور پاکدامنی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے دیدار سے کامیاب ہو اور ٹوٹا یہ ہے کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبعات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میسر ہو اس صورت میں جو شخص فی الحال اسے مانس بھی غفلت کرے یہاں تک کہ اس میں کوئی طاعت باعث قربا آتی ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیکھا کہ اسکی کچھ حد نہیں اور اسکی بے خطر اور ہولناک مر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور قیام عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر آتی ہیں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایک وقت میں مجاہدہ و خفیہ مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دار القہر کی طرف ساعی کا جہت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہو کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کیجاوے اور جو عبادات کہ انکی تشریح پہلے ہو چکی ان کو مفاد و اوقات پر بابت دیا جاوے اور یہ امر در فصول کے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اہل فضیلت اور ترتیب و احکام کے بیان میں

بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر مواظبت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے اور درودوں کی فضیلت بھی اس میں مذکور ہو چکی جانا چاہیے کہ نور البیروت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی امداد کے نہیں اور اٹھائی ہسٹل کے سوا کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف ہو اور اسی حال پر مرے اور محبت و راس بدون محبوب کے ذکر ساری کے میں نہیں ہوتا اور یہ موافقہ بدون انکی ذات اور صفات و افعال میں فکر دائمی کے حاصل ہو اور سوا اسکے اور اسکے افعال کے اور کچھ ہو چوڑ نہیں اور دوام فکر و فکر و محبت میسر ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس مقدار کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو غلجہ کی اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبا رکھے اور انا نجا کہ نفس کی ہر شے میں ہو کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر سے تنگ جاتا ہو اور ایک ڈھنگ پر صبر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جب تک کہ بندہ نہ تنگے تو نفس کے اس سرشتی کی رعایت سے ضرور ہوا کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا ورد اسکے لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طوار سے اسکی لذت زیادہ ہو اور رغبت بڑھے اور دوام رغبت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہے جو غرض کہ ذکر اور فکر تمام اوقات فوائہ اکثر کو جاری ہونی چاہئیں کیونکہ نفس انہی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہو پس اگر آدمی اپنے نصف اوقات دنیا کی تدبیرات اور انکی مباح خواہشوں میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں میل طبعی کی جہت سے ترجیح موجود ہے تو ہر بار بڑی اور دن وقتوں کی کہ یہی گزیر کی رو سے برابر ہیں لیکن ایک طرف میل طبعی ہے نہ کی ترجیح ہے کیونکہ دنیا کے کاموں پر ظاہر و باطن ہوا فتنے اولے ہیں اور دل دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور مجبور رہتا ہے اور عبادات کی طرف دل کا پھر نہ ہوا وٹ اور زبردستی سے ہوتا ہے تو عبادت میں دل کا اخلاص اور حاضر و ناکی بھی یہ ہو جاتا ہے ایسے جو شخص جنت میں بے حساب جانا چاہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حسانات کے پہلے کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا کر رہے اور جو کوئی کمال

اور بیان فرمادیا کہ یہ امر ذکر و شکر کے لیے ہی نہ اور کسی کام کے لیے۔ اور فرمایا وجعلنا الليل والتمساريتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مضمرة فمحوها
 انفسا من ربكم وتعلموا سدا سنين الحساب وفضل سے مطلوب ثواب و مغفرت ہی ہو دوسرا بیان اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے
 ذکر میں جانا چاہیے کہ دن کے دروسات میں اور رات کے چاراب ہر ایک کی فضیلت اور بدت وغیرہ کو تفصیل وار سننا چاہیے دن کے
 ٹیپوں میں سے پہلے کا وقت پنج صادق کے طلوع سے آفتاب کے وقت تک ہے اور یہ وقت شریف ہے اس کی شرافت ان دہون سے معلوم
 ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی چنانچہ فرمایا واصلح اذان منفسا درانی سحر بن مذکور فرمایا فائق الاصلاح اور فرمایا قل عدو رب الفلق
 اور وقت میں سایہ کو شیت سے اذان قدرت کیا چنانچہ فرمایا ثم بقضاه العینا بقضایہ اور یہی وقت ہے کہ آفتاب کے نور پھیلنے سے رات کا سایہ
 مٹ جاتا ہو اور لوگوں کو اس وقت میں تسبیح کے لیے ارشاد فرمایا نبی یہ فرمایا سبحان اللہ حسن تسون و حسن تسبیون اور فرمایا تسبیح پھر ربک تسبیح
 طلوع الشمس و فرمایا ومن انما الليل تسبیح واطران النار اذ لمک عرضی اور فرمایا واذکر کم ربک بکرة واصلح اور دن کے اور رات کی ترتیب اس طرح
 کہ شروع اپنے جاننے سے کرے یعنی وقت جاگے ابتدا ذکر اکتی سے کرے کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد امانا والیہ النشور آخر دعوانا انک سبحانہ
 پہلے باب میں جاننے کے بعد پڑھنے کے ذکر میں لکھ آئے ہیں اور اثنائے دعائیں کہ پڑے پڑے اور کپڑے کے پہننے میں نیت مشرعت کی حکم خدا
 کے بموجب ورائے عبادت پر ہر دینے کی کرے اس کے سوا اور قصد دیا اور تکریر وغیرہ کا نہ کرے پھر اگر حاجت ہو تو پانچا نہ میں جاوے اور اپنا
 بایان باؤں پہلے پانچا نہ کے اندر رکھے اور وہ دعائیں جو باب الطہارت میں پانچا نہ میں جائے اور نکلنے کی ذکر کر چکے ہیں پڑھے پھر منوں طور پر
 سوا کرے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے اور وضو سب سنتوں اور عادات کے ساتھ کرے چکا بیان طہارت میں گذر چکا ہے کہ ہر کوئی تکبیر پہلے فرما دے عبادت
 اسی لیے لکھ آئے ہیں کہ اس باب میں صرف اُنکے مرکب کرنے اور اُنکے تجھے ادا کرنے کو ذکر کریں اور جب وضو سے فارغ ہو تو دو رکعتیں فجر کی
 سنتوں کی اپنے گھر میں ادا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور سنتوں کے بعد خواہ انگلی گھر میں پڑھے یا مسجد میں دعا
 پڑھے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور بیشتر ہم لکھ آئے ہیں یعنی اللہم انی اسئلت جنتہ من عندک تہدی بہا فلی فی خود ملک پھر گھر سے مسجد کو
 چلاؤ اُن دعا سے نافل نہ جو مسجد کو پہلے وقت ہم لکھ چکے ہیں اور نماز کے لیے جب بیٹھ کر نہ چلے بلکہ آہستہ تسکین در وقار کے ساتھ چلے کہ حدیث میں اسی طرح
 وارد ہے اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے اور مسجد کے اندر دھننا یا نون پہلے رکھ کے جاوے اور مسجد میں جانے کی دعا یاد کرے کہ یہ ہے
 پھر مسجد میں صحت اول میں جگہ تلاش کرے بشرطیکہ گنجائش ہو اور لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے نہ کسی کو تکلیف دے جیسے کہ جس کے باب میں لکھا
 ذکر ہو چکا ہے پھر اگر سنتیں فجر کی گھر میں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے اُنکے بعد کی دعائیں مشغول ہو جاوے اور اگر سنتیں پڑھ چکا ہو تو مسجد
 میں نہ لگانے نیت پڑھ کر جماعت کا منظر پیشہ جاوے اور جماعت کے لیے متوجہ نہ دیر سے ادا کرنا ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تارکی
 میں ادا فرمایا کرتے تھے اور جماعت کو کسی وقت کی چھوڑنا نہ چاہیے اور خاص کر صبح اور عشا کی جماعت پر گزرنے چھوڑے کہ ان دنوں میں
 ثواب زیادہ ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز صبح کے باب میں ارشاد فرمایا کہ
 جو کوئی وضو کرے مسجد جاوے کہ اس میں نماز پڑھے تو اس کو ہر قدم پر ایک ایک کا ثواب ہوگا اور ایک جہاں اُسکی دور کیا ہوگی اور نیکی کا ثواب
 دس گنا ملے گا اگر نماز پڑھ کر آفتاب کے نکلنے پر بیٹھا تو جتنے مال کے بدن میں ہوں گے اس قدر نیکیاں اُسکے لیے لکھی جاوے گی اور ایک سو چار

شمار
 اور تہذیب و عادات
 رات اور دن دو
 دن کے چاراب
 رات کا غنہ اور
 بنا دیا دن کا غنہ
 دیکھ کر خدا
 فضل و خیر
 اور دعا و شکر
 کی اور حساب
 طرح جاری و
 سلم ہر دست
 رہا مومنین
 یعنی اللہ تعالیٰ انما
 سلم بخاری و
 ابو یوسف
 بخاری و مسلم و ابوداؤد
 ترمذی و ابن ماجہ
 رحمہ اللہ شامی و ترمذی
 ۱۲
 عبادت کے بعد
 میں ہر گناہ
 حدیث کی سند
 علیہ السلام
 فضیلت و عبادت

مقبول کا ثواب لیکر پھر گناہ اور اگر اس قدر اور بیٹھے کہ نماز چاشت بھی بیٹھے تو ہر رکعت کے عوض سن لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کو مسجد میں جماعت سے بیٹھے تو اسکو بھی اسی قدر ثواب ہو اور ایک عمرہ مقبول لیکر پھر گناہ اور اگر اس سلف کی عادت تھی کہ مسجد میں صبح ہونے سے پیشتر چایا کرتے تھے چنانچہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں صبح صادق ہونے سے پیشتر گیا دیکھا تو حضرت ابو ہریرہؓ بیٹھے پہلے پہونچ چکے ہیں انھوں نے مجھکو ارشاد فرمایا کہ بھتیجے اپنے گھر سے اس وقت کس مطلب کو نکلے میں نے عرض کیا کہ صبح کی نماز کے لیے فرمایا کہ تمکو مردہ ہو کہ ہم ایسے نکلنے اور مسجد میں بیٹھنے کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس وقت میں سوتا تھا اور حضرت فاطمہؓ بھی خواب میں تھیں آپ نے فرمایا کہ تم نماز کیون نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں خدا سے نوالے کے قبضے میں ہیں جب ہ ہمو اٹھانا چاہتا ہوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لوٹ گئے اور میں نے سنا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ران مبارک پر مارا اور کہا دکان انسان اکثر شئی جلا لینی ہوا انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑنے کو پھر فجر کی سنتوں اور انکے بعد کی دعا کے پیچھے استغفار اور تسبیح میں مشغول ہونا چاہیے جب تک کہ تکبیر ہو یعنی شرباریوں کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم والوہابیہ اور سو بار کہے کہ یا اللہ وا محمد و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر نماز فرض تمام ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت سے پڑھے چنانچہ اس کا ذکر باب نماز میں ہم لکھ گئے ہیں جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر کتاب کے نکلنے تک ذکر الہی ہو جو جب ترتیب آئندہ کرتا رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں میں نماز صبح پڑھوں اس میں میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے لیکر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھکو اس بات سے محبوب تر ہو کہ چار بر دے آزاد کروں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کی جگہ میں آفتاب نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے بعد فوراً عتیم پڑھتے تھے اور اس کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اور حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کے ذکر میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت میرا ذکر کرنے میں تجھکو ان دونوں سنتوں کے درمیان میں کافی ہو گا۔ اور جب اس بیٹھے اور ذکر کی فضیلت معلوم ہو چکی تو چاہیے کہ آفتاب نکلنے تک بیٹھا رہے اور بات نہ کرے بلکہ آفتاب کے طلوع تک چار طرح کا وظیفہ رکھے اول عاتین دوم ذکر جسکو تسبیح پر پڑھے تسبیح قرآن کی تلاوت چہارم فکر کرنا دعائیں تو نماز سے فارغ ہوتے ہی شروع کر دے اور کہے اللھم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اللھم آت السلام و منک السلام و الیک یعود الاسلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارالسلام تبارک یا ذا الجلال والا کرام پھر دعا دعا شروع کرے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے یعنی یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ الاعلیٰ الوہاب لا الہ الا اللہ وجہ لا شریک لہ

۱۳۸

۱۳۹

مذاق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

لا الملك المحمدي بميت دہو حی لایموت بیدہ الخ و ہو علی کل شیء قدیر لا ا کہ لا ائذ لا ال النعمۃ و الفضل و الشان و الحسن لا ا کہ لا ا ائذ لا نعبد الا ایاہ
 خاصین لا الدین و لو کہہ الکافرون پھر وہ دعائیں پڑھے جن کو ہم تیسری اور چوتھی فصل میں باب نہم کی لکھ آئے ہیں اور اگر ہو سکے تو وہ سب پڑھے
 ورنہ ان میں سے اس قدر یاد کرے جس قدر کو دیکھے کہ میرے حال کے موافق اور دل کو نرم کرے والی اور زبان پر ہلکی زیادہ ہیں اور ذکر کے کلمات
 میں شے مکر پڑھنے میں بہت سے فضائل اور وہیں درہنہ طول کلام کی جہت سے اُنکو نہیں لکھا اُنکے مکر پڑھنے کا اپنی درجہ تو یہ ہے کہ ہر کلمہ کو تین بار
 یا سات بار پڑھے اور اکثر یہ ہے کہ سو دفعہ یا ستر مرتبہ پڑھے اور اوسط درجہ یہ ہے کہ دس بار پڑھے پس جب قدر فرصت اور وقت میں بجائش پاوے ہر قدر مکر
 پڑھے اور ظاہر ہے کہ زیادہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور دس بار پڑھنا اوسط ہے کہ اُس پر مداومت ہو سکتی ہے اور کاموں میں سے بہتر وہی ہے جو ہمیشہ کو نہجہ سکے
 اگرچہ ٹھوڑا ہو اور جس فطیفہ کی کثیر پر مداومت نہ ہو سکے تو اُنکا قلیل مع مداومت کے بہتر ہے اور اُنکی تاثیر بھی لہر زیادہ ہوتی ہے یہ نسبت بہت کے نحویشہ
 نوکے مانگہ کے ساتھ ہو اور ٹھوڑا و فطیفہ جو دیکھی ہو اُنکی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے زمین پر پے در پے ٹپکتے ہوں کہ ان سے زمین میں گڑھا پڑ جاتا
 ہے اگرچہ وہاں پتھر ہی ہو اور بہت سا و فطیفہ جو مانگہ کے ساتھ ہو وہ ایسا ہے جیسے پانی کی بارگی یا کئی دفعہ کر کے دبیر کے بعد گرا دیا جاوے

[illegible][illegible]

بنی اسرائیل کے لئے دعا میں برکت
 اس لئے کہ وہ ضعیف و ناتوان
 کیا جو اور اقلہ صوفی
 رسول کے فضل کی
 کوئی سند مجھ کو نہیں
 رقتی کا فضل
 علی گڑھ میں ہے
 ابن حبان کے فضل
 ابن حبان کے فضل
 ابن حبان کے فضل
 وہ بھی موضوع ہے
 اور آفرینی اس کی
 فضل احمد طبرانی
 بنی اسرائیل کے لئے دعا میں
 ضعیف و ناتوان
 اور پانچ آیتوں میں
 کا فضل ابوالقاسم
 محمد بن عبد الوہاب
 بنی اسرائیل کے لئے دعا میں
 علی بن فضال کے فضل
 کیا جو اور اقلہ صوفی
 حشر کی آیت میں
 آیتوں کی فضیلت
 ترمذی کے فضیلت
 بنی اسرائیل کے لئے دعا میں

لا انا الا هو عالم الغیب الشہادۃ سے آخر سورہ حشر تک پڑھے۔ اور اگر مسعات عشر پڑھے یعنی وہ دہ چیریں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو بطور تحفہ تعلیم کیں اور انکو وصیت کی کہ ان کلمات کو ہر صبح و شام سات سات بار پڑھا کرنا تو اس صورت میں ثواب پورا ملے اور سب دعاؤں کا ثواب اسکو حاصل ہو جاوے چنانچہ کریم دیرہ جو ابدال میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرا بھائی شام سے آیا اور مجھکو ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بھائی اسکو قبول کر کہ یہ بہت عمدہ تحفہ دینے والے ہیں کہ اسنے کہا کہ بھائی انکو یہ تحفہ کسنے دیا ہوا انھوں نے کہا کہ مجھکو ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہوا میں نے کہا کہ تم نے ابراہیم سے نہ پوچھا کہ انکو کسنے دیا ہوا انھوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے یہ سوال کیا تھا ابراہیم نے جواب دیا کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا تھا اور تھلیل و تسبیح اور تحمید میں مشغول تھا کہ اس ثنائیں ایک شخص نے میرے پاس کر سلام کیا اور میری دہنی طرف بیٹھ گیا میں نے انہی عمر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا تھا اور نہ اسکے کپڑوں سے عمدہ کپڑے اور نہ اسقدر سفید اور خوشبودار دیکھے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تم کون ہو اور کہا میں تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں میں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کس غرض سے آئے فرمایا کہ تجھے سلام علیک کرنے آیا اور تجھے مجھکو محبت فی اللہ ہو اور میرے پاس ایک تحفہ ہوا اسکو میں تجھے دینا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ آفتاب کے نکلنے اور زمین پر پھیلنے سے پیشتر اور غروب سے پہلے سورہ الحمد اور مؤذنین اور اخلاص اور کافرون اور آیت الکرسی سات سات بار پڑھنا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا انا اللہ واللہ اکبر سات بار اور درود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سات بار اور استغفار اپنے لیے اور اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے سات سات بار پھر یہ دعا سات بار اللھم انعم لی وہم عاجلا و آجلا فی الدین و الدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل لا تفعل بنا یا مولنا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم رؤف رحیم اور خبردار انکو کسی صبح اور شام میں ترک نہ کرنا میں نے کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ آپ مجھکو بتا دیں کہ یہ عطا آپ کو کس نے بخشی آپ نے فرمایا کہ مجھکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے میں نے کہا کہ مجھکو اسکے ثواب سے مطلع فرمائیے فرمایا کہ جب تم کو زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اسکا ثواب پوچھ لینا کہ وہ ارشاد فرماویں گے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ گویا فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھکو اٹھا کر لیگے ہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل کیا اور وہاں عجیب غریب شایا دیکھیں پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب سامان کس کے لیے ہے انھوں نے کہا کہ جو کوئی تیرا سا عمل کرے اسکے لیے ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی چیزیں جو جنت میں دیکھی تھیں انکا بیان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کا میوہ کھایا اور پانی پیاجھ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ شتر پیچھے اور ستر صفین فرشتوں کی تھیں کہ ہر صف اس قدر تھقی جیسے پورب در پچھ کا فاصلہ ہو آپ نے مجھکو سلام سے مشرف فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ انھوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے آپ نے فرمایا کہ خضر نے درست کہا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہوتا ہے زمین کے لوگوں میں عالم وہی ہے اور ابدال کا سردار وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر وہ ہیں سے ہی زمین میں ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو شخص یہ عمل کرے اور جیسا میں نے اپنے خواب میں دیکھا نہ دیکھے جو چیزیں مجھے ملی ہیں انہیں سے اسکو بھی کچھ مرحمت ہو گا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھکو اس ذات کی جس نے مجھکو نبی و رحق بھیجا ہے کہ اسکا عامل اگرچہ مجھکو نہ دیکھے اور نہ جنت کو دیکھے مگر اتنا ثواب اسکو ملیگا کہ اسکے تمام گناہ کبیرہ جو اسنے کیے ہوں گے بخشے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ اسپر سے

بچاؤں پر اللہ تعالیٰ کو دعا کرتی ہوں
والمسلمین والمؤمنات
والاھیاء منهم والاہم
وہم جنک یا ارحم الراحمین
سلسلہ آیتوں
جسے اور ان سے
کرست اور انکے
کو دین اور دنیا
اور آخرت میں وہ
معاذہ کہ جس کے
تو اسکو پورا دے گا
اسی حال سے آقا و
عالمین کے لئے
شان میں کو تو جیہ
برو بار سچ کہم
رحمت والہو
اس کی سچ چل میں
حسب میں
کی باتوں میں
علیہ وسلم سے
تو اسکو پورا دے گا
پاؤں سے

بنا فاصلہ درخت کی اٹھائیگا اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم فرماویگا کہ سال بھر تک اس کی کچھ برائی نہ لکھے اور قسم ہو جھکو اس ذات کی جس نے
 جھکوئی برکت بھیجا ہو اس پر عمل ہی کیوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے سید پیر کیا ہو اور اسکو وہی ترک کرے گا جس کو اُس نے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کچھ میں
 نے ابراہیم علیہ السلام سے چار مہینے تک نہ کچھ کھایا تھا نہ پیاتھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر
 اس پر عمل ہوتا تو منزل بھی بڑھائے یا اسی قدر پرکتفا کرے دونوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر اور عاسب کا ثواب ہے
 بشرطیکہ تامل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اُس کے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے
 اور جس چیز میں فکر کرے اس کی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموعہ فکر و قسوم میں آجاتی ہیں دل یہ کہ یہی
 چیزوں میں فکر کرے جو علم معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تقصیر و ن کا حساب لے اور جو ذرا اس کے سامنے ہوا اس کے وظائف
 کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ غیر کے مانع ہوں انکو دفع کرے اور اپنی خطایاں کرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ
 عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درملمانوں سے معاملہ کرنے میں عمدہ نیتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی
 یہ ہے کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خداے تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اُن کے بے دریغ پانے کی فکر کرے
 تاکہ انکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر پڑے یا اسکی شراؤں اور عقوبتوں میں فکر کرے کہ اُس سے معبود کی قدرت کی معرفت
 پڑے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش
 ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب بھی طرح جلد چارم میں ہم لکھیں گے اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہو کیونکہ اس میں نالائی
 بھی ہو اور دو باتیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے دوم محبت کا زیادہ ہونا اس لیے کہ دل محبت کی
 آرائیہ جسکی عظمت کا مستفہ ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کی عظمت بدون اس کے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں
 ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی اُنس کا موجب ہوتا ہے اور اُنس
 ایک قسم کی محبت ہی ہے ہر گز وہ محبت جسکا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اُنس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی کی خوبصورتی آنکھ سے دیکھے اور اس کے حسن اخلاق اور افعال اور خصال حمیدہ پر تجربہ سے مطلع ہو کر عاشق ہو جاوے اور وہ ہر شخص ایک
 غائب آدمی کا حسن جمال چند بار مجھائے اور خوبصورتی کی باتیں مفصل اسکو معلوم بھی نہ ہوں کہ اُسکا فریفتہ ہو جاوے تو پہلے شخص کے
 عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذکر غیر عارف کے اُنس سے نسبت ہو کیونکہ مثل مشہور ہے عشق شہیدہ کے بود
 مانند دیدہ بہ عارف کی محبت ایسی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے ہر یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دل و زبان سے
 مداومت رکھتے ہیں اور صرف ایمان تقلیدی سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں اُنکے پاس خداے تعالیٰ کے محاسن صفات میں سے
 چند امور مجمل ہی ہیں جن پر اسکا اعتقاد و سرور کے بتلانے سے ہو گیا ہے اور جو لوگ عارف ہیں انھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے
 شاہدہ کیا ہے جو ظاہری بنیائی سے قوی تر ہے اور یکو بہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اُسکے جلال و جمال کی اہمیت پر واقف ہو جاوے اس لیے کہ یہ امر تو
 خلق میں سے کسی کی تاب نہیں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر شاہدہ کرتا ہے جس قدر کہ اُسکے لیے حجاب دور ہو تا ہے اور جمال حضرت اہمیت کی کچھ

شیطان اٹکھنسی ہے ڈراتا ہو اور بری باتوں کے لیے حکم کرتا ہو تو اسی کے کہنے کو پذیرا کر کے جو نہیں کھاتے اٹکھنسی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹکھنسی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہو جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ذرا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اس وقت کا دہر کا سونا ہو اور وہ سنت ہو اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر بد دے جیسے کہ سحر کھانا ایسے مسنون ہو کہ دن کے روزے پلاس سے مدد دیوے پس اگر رات کو نہ اٹھتا ہو لیکن دن کو اگر نہیں ہوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں ہٹکا گپ ہانکتا ہو تو ایسی صورت میں اُس کے حق میں سونا ہی اچھا ہو بشرطیکہ اُس کی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سونے میں سکوت اور سلامتی تو ہر اور فضل کا برے فرمایا ہو لوگوں پر ایک یا زمانہ آویگا کہ تمہیں سکوت اور سونا اُن کے سب علموں سے افضل ہوگا اور بہت عابد اس طرح کے ہیں کہ ان کا عمدہ حال سونے کی حالت اور یہ اس صورت میں ہو کہ عبادت میں خلل حاصل کرتے ہوں بلکہ عبادت سے نمود منظور ہو تو جب عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سونے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اٹکھنسی جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و رشب بیداری کی نیت سے سونا تو اب ہو مگر چاہیے کہ زوال سے اتنا پیشتر جاگے کہ نماز کی تیاری کرے یعنی وضو کر کے مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سونے اور نہ کمائی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہو کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اس لیے کہ اس وقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو زوال اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندے اُس کے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس کو پاک کرے اور اپنے قریب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اس وقت کی عبادت کا ثواب رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہو کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا ہو اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہو اور یہ عبادت دن کی دہوا اللہی جبل اللیل والنہار خلقہ کے دو متون میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہو کہ اس سے ایک غرض ہو کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہو اور دوسری غرض یہ ہو کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رہ جاوے اس کا تدارک دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا تدارک اس وقت میں ہو جاتا ہو جو اسی وقت کے مشابہ ہو چھوٹا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فرائض و رستوں سے فارغ ہونے تک ہو اور یہ وقت دن کے سب متون سے چھوٹا اور افضل ہو پس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے مسجد میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر چلے اور مؤذن اذان کہنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرنے کے لیے مقرر ہو کہ وقت ظہر کا یہی ہو جو ارشاد خداوندی میں نظروں میں مراد ہو اور اس وقت میں چار کھتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پھیرے اور دن کی تمام نقل نماز دن میں بھی ایک نماز ہو کہ بعض علما اُس کو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں مگر اس روایت میں طعن کیا گیا ہو۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ ہو کہ ان کو بھی اور دن کے نوافل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث صحیحہ میں اسی طرح وارد ہو۔ اور چاہیے کہ ان رکعات کو لمبی لمبی پڑھے کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہم نے حدیث نماز فضل کی فصل میں بیان کی ہو اور چاہیے کہ ان میں سورۃ بقرہ پڑھے یا دوسری سورۃ سونے کی یا چار سورۃ میں فصل سے بڑی اور تراویح کی سورتوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان گھڑیوں میں عاقبول ہوتی ہو اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا

اعتاد اور یہی ہے جس سے ہمارے رات اور دن بہتر ۲۲ ص ۱۱۱ بابین جہان بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آپکا کوئی عمل اور پروا دے پھر چار رکعتیں بڑی بڑی بطور مذکور ٹھہرنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں ٹھہرنے کے بعد نظر کے فرض جماعت سے پڑھے غرض چار سنتیں پیشتر کی چھوڑے نہیں جس طرح بن سکے پڑھ کر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعود نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاویں اور سب سے پہلے کہ ان غلوں میں آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تمامی کی آیتیں درود آیتیں جنکا وہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ انکا پڑھنا دعا اور ذکر اور قرأت اور نماز اور تہجد اور بیچ کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو یا پھر ان وقت دن کے وظیفوں کا پڑھنے کے بعد سے عصر تک سب سے وقت میں یہ سب ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اور نماز یا اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں مشغول رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا عمدہ اعمال میں سے ہے اور یہ امر پہلے اکابر کا دستور ہو چکا ہے اس وقت ظہر عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو غازیوں کی تلاوت کی گونج لکھی کی آواز کی طرح سنتا پس اگر گھر پر رہنے سے دین کی سلامتی اور فکر میں حجت زیادہ ہو تو اس صورت میں اسکے حق میں گھر پر چلا جانا افضل ہے غرض کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسکو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص حال سے پیشتر سوچا ہو اسکو اسوقت سونا مکروہ ہے ایسی کہ دن کو دوبار سونا اچھا نہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اول ہنسنا بددن تعجب کے دوم کھانا بددن بھوک کے سوم دن کو سونا بددن شہ بیداری کے اور سونے کی مقدار و مدت یہ ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ گھنٹے رات دن دونوں میں سونے میں صرف کرے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا ہو تو قدر دن کو سونے کے کچھ معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سو یا ہو تو دن کو اتنا اور سونے کہ دونوں وقت کا سونا آٹھ گھنٹے ہو چکا دیکھو کہ آدمی کو یہی کافی ہے اگر آٹھ گھنٹے میں کی عمر ہو تو آٹھ برس عمر میں سے کم ہو جاوے اور جس صورت میں کہ آٹھ گھنٹے کل رات اور دن کی تنہائی ہو تو ظاہر ہے کہ عمر کی تمامی کم ہوگی لیکن اگر وہ نماز و روح کی حالت میں جیسے کھانا بدن کی غلطی اور فکر اور علم دل کی توازی سے سونے کو بالکل منقطع کر دیا ممکن نہیں اور درمیان میں مقدار اسکی آٹھ گھنٹے میں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطر کر دیتا ہے ہاں اگر کوئی جاگنے کی عادت ڈالے تو وہ سو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ اسکا ذکر ہو جاوے اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور بندوں کو اس سے نفع زیادہ ہو اور یا سال کا ہر ذکر و عمل کا

نہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا و تقاتلوا فی السہات والارض طوعا و کرہا و ظلالہم بالغدو والاصال انہیں ایک وقت ہے اور جس صورت میں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کرتے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ باوجود عمل کے انواع عبادت سے غافل رہے چھٹا وقت ہفت سے شروع ہے کہ چھپے بعد کا وقت داخل ہوتا ہے اور سورۃ عصر میں اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو ایک معنی ابھر کے ہی ہیں اور عشاء و صبح

ظہر و ان میں عشاء و عصر میں سے ایک کے لیے یہ سب کرتے ہوں اور ایسا ہی بالمشق الا شرق میں کھانا چاہیے اور اسوقت میں بکھر چار رکعتوں کے درمیان افان اور تکبیر عصر کے عینے طور کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں چھینا و رکوع کی نماز میں ان میں چار رکعت نفل کے بعد فرض پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں صرف ہو جائے کہ آفتاب پھر ان کی مشغول ہو چلا جاوے اور نہ پڑ جاوے اور چونکہ اسوقت میں نماز منوع ہو تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل اور سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور فکر سب کو فاضل کر دے تاکہ اسوقت میں تینوں باتیں بھی جاوے گی تو گویا چاروں وظیفوں کا ثواب حاصل ہو گا سنا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا آفتاب کے نزدیک جانے کی وقت ہے

اح - اور اور اور
یا بن صاحب
مدونیت الایام
۱۲

شروع ہو یعنی سوقت آفتاب زمین کے اتنا قریب ہو جاوے کہ زمین پر کے بخار و بخار کے ذریعہ آٹھ ہوا میں اور روشنی میں زردی آ جاوے
سوقت سے ساتواں وقت ہو اور جس طرح کہ پہلا وقت صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک تھا اسی کے مثل یہ وقت ہے کہ یہ غروب سے پیشتر کی اور وہ
طلوع سے پیشتر تھا اور یہی وقت مراد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فیما بین یومین یومین اور اطراف جو اس ارشاد میں واقع ہو فصیح
واطراف انہما کہ دو دوسری طرف دن کی یہی وقت ہے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ کاہر سلف اول روز کی نسبت کہ اکثر روز کی زیادہ
تعلیم کیا کرتے تھے اور بعض کاہر کا قول ہے کہ سلف کے لوگ دل و ذکر دنیا کے لیے رکھتے تھے اور آخر کو آخرت کے لیے غرض کہ سوقت میں تسبیح و استغفار
تو بالخصوص مستحب ہے اور جو باتیں پہلے اول وقت میں لکھی ہیں وہ عموماً مستحب ہیں مثلاً یون کہنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الہی القیوم واسأله التوبۃ
اور سبحان اللہ العظیم وکلمہ اور تسبیح و استغفار کا کہنا اس سے کمال لایا گیا ہے و استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ البکر اور استغفار میں ہر نام اللہ تعالیٰ
کے لینے اچھے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جیسے یون کہنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ غفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ غفار و ارحم الراحمین فاعف عننا و
ارحمنا وانت خیر الراحمین فاعف عننا و ارحمنا وانت خیر الراحمین اور آفتاب غروب سے پیشتر سورۃ و الشمس اور سورۃ واللیل اور سورۃ النہر پڑھنا مستحب ہے
اور آفتاب لمسی طرح ڈوبے کہ استغفار پڑھ رہا ہو پھر جب اذان سنے تو یون کہے اللہم ہذا اقبال لیلک ادبار نارک خیرک جیسے پہلے مذکور ہوا پھر
مؤذن کا جواب دے اور مغرب کی نماز میں مشغول ہو اور آفتاب غروب ہونے پر دن کے اوقات تمام ہو جاتے ہیں اب بندے کو اپنے حالات کا
تلاظہ کر کے اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کیونکہ اس کے طریق میں سے ایک منزل قطع ہو گئی اگر وہ روز گذشتہ روز کے برابر ہو تو اسکو خیر رہا اور اگر
گذشتہ دن کی نسبت یہ بُرا ہو تو ملعون ہو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس زمین کہ میں خیر کے اعتبار سے زیادہ ہوں اس میں مجھے
برکت ہو جو پس اگر اپنے نفس کو دیکھے کہ تمام دن خیر کی کثرت میں رہا اور شگفتہ سے بری اور علیحدہ رہا تو یہ ایک نذرہ ہے خدا تعالیٰ کا شکر کرنا
چاہیے کہ اس نے توفیق دی اور اپنے طریق پر قائم رکھا اور اگر دوسری حالت معلوم ہو یعنی دن میں کچھ خیر بھی طرح نہ بن پڑی ہو تو تھکرات دن
کا نائب ہو چاہیے کہ جو کچھ قصور دن کو ہوا ہو اس کے تدارک کا قصد کرے کہ نیکیوں سے برائیاں جاتی رہتی ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے
جسم کو تندرست رکھا اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی کہ زمین تدارک خطا کا ہو سکتا ہے اور آفتاب غروب ہونے پر اپنے دین میں صیانت کرے کہ زندگی
کے روز کو بھی ایک شکر ہے کہ ہمیں آفتاب حیات لایا غروب ہو گا کچھ بھی نہ نکلے گا اور اس وقت تدارک و رعد کر کے کار و بار بند ہو جاوے گا کیونکہ زندگی کے
چند روز ہیں ہر بیشک گذر جاوے گا موت کا دن اس کے گذرے پر آسودہ ہو جائے گا جو صبح ہوئی ہے شام ہوئی ہے و عمولوں ہی تمام ہوتی ہے و تیسری برائیاں
رات کے وظائف کے اوقات کا اور وہ پانچ ہیں اول وقت کا شروع آفتاب غروب ہونے سے پہلے اور اس کا آخر سحر کی شفق کی دور ہوئے پر جس کے
جانے کے بعد عشاء کا وقت آجائے سوقت کا وظیفہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے اور پھر نوافل عشاء تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ نے سوقت کی قسم کھائی ہے کہ
چنانچہ فرمایا فلا قسم بالشفق لود سوقت میں نماز پڑھنی اشدہ لللیل ہے کہ نیک بات کی ابتدا ساعات میں واقع ہوتی ہے اور اب اللہ تعالیٰ اللیل فیج بین جو آنا آیا ہے
ان میں سے ایک پارہ یہ ہے اور صلوات اوپر بھی سوقت کی نماز اور آیت تجانی جو ہم عن المضاج سے بھی یہی نماز مراد ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ
سے مروی ہے کہ اور ابن ابی زیاد نے اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کمال سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز مرد ہو پھر آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز اپنے اوپر لازم کو کہ وہ دن کے نئیات کو ذکر کرتی اور اس کے انجام کو اچھا کرتی ہو۔ اور حضرت انس سے کسی نے اس وقت میں سونے کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر کہ یہ صاحت وہ ہو جو تجانی جنوہم عن الاضاح میں مراد ہو اور اس وقت کی عبادت کی فضیلت ہم مغرب و دوسری فصل میں ذکر کریں گے یہاں اس قدر لکھتے ہیں کہ اس وقت ترتیب و طیلہ اس طرح کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اول میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص ہو اور ان میں نہ کوئی گفتگو حاصل ہو نہ اور کوئی کام بلکہ فرضوں کے بعد ہی متصل پڑھے پھر ان دو کے بعد چار رکعتیں پڑھے پھر سرخی شفق کی غائب ہونے تک جو کچھ میں پڑے پڑھے اور اگر مسجد گھر سے نزدیک ہو اور عشا کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے کا ارادہ نہ ہو تو ان نوافل کو گھر پر پڑھے کامضائقہ نہیں اور اگر عشا کا انتظار کرنا منظور ہو تب مسجد میں پڑھنا افضل ہے بشرطیکہ نمود اور تکلف سے بچا ہو اور دوسرا وقت عشا کے وقت کی ابتداء لوگوں کے سونے کے وقت تک ہی اور یہ وقت اندھیرے کے مستحکم ہونے کا آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے چنانچہ فرمایا واللہ ما دسق یعنی قسم ہر رات کی اور اندھیرے کی جو اس میں جمع ہوتا ہے اور فرمایا اتم الصلوٰۃ لہ لوگ اس وقت عشق اللیل یعنی نماز پڑھ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور تاریکی اسی وقت زیادہ ہو کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس وقت کے وظائف کی ترتیب تین باتوں کی رعایت سے ہوتی ہے اول یہ کہ عشا کے فرضوں کے سوا دس رکعتیں پڑھے چار تو فرضوں سے پیشتر تاکہ اذان و کبیر کے درمیان کا وقت خالی نہ رہ جاوے اور پھر چار رکعتیں اور ان میں قرآن میں سے مخصوص آیتیں پڑھے جیسے سورہ بقرہ کا آخر اور آیت الکرسی اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخر اور دوسری اسی طرح کی آیتیں جو ہم پر تیرہ رکعتیں پڑھے کہ ان کا آخر وتر ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے رات کو زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں اور ہوشیار آدمی تو شروع شب میں ان رکعات کے اوقات ٹھہرا لیتے ہیں اور قوی آخر شب کے اوقات اختیار کرتے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ اول شب اختیار کیجاوے کیونکہ کیا عجب ہو کہ کچھ کو آنکھ نہ کھلے یا نماز کا پڑھنا بھاری پڑ جاوے ہاں جس صورت میں کہ کچھ کو اٹھنا عادت ہو جاوے تو البتہ آخر شب میں ان رکعات کا پڑھنا افضل ہے پھر اس نماز میں مقدار تین سو آیتوں کی ان خاص سورتوں میں سے پڑھنی چاہیے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت پڑھا کرتے تھے مثلاً سورہ لیس اور اتم سجدہ اور دخان اور ملک اور زمر اور واقعہ اور اگر نماز مذکور نہ پڑھے تو سونے سے پیشتر ان سب سورتوں کی خواہ بعض کی قرات ترک نہ کرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہر شب پڑھا کرتے تھے تین حدیثوں میں مروی ہے ان میں مشہور ترین سورہ اتم سجدہ اور ملک اور زمر اور واقعہ ہیں روایت میں زمر اور تہی اسرائیل ہے اور ایک میں یہ ہے کہ آپ سبحات یعنی حدیث اور حشر و صفت اور قہر اور تقابین شرب پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور علماء سبحات کو چھ قرار دیتے ہیں اور سورہ اعلیٰ کو اول کی پانچ بڑی یادہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہم ربک الاعلیٰ کو محبوب جانتے تھے اور وتر کی تین رکعتوں میں تین سورتیں صبح ہم اور کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے اور وتر دن سے فارغ ہو کر تھکان الملک القدوس میں بارشاد فرماتے۔ رسوم و ترکا پڑھنا کہ سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہئیں بشرطیکہ تہجد کی عادت نہ ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

حجۃ منہ
درست و درست
اسمعیل بن ابی زیادہ
حجۃ منہ
عاشق بن ابی
شربت سے پڑھنا
تہجد میں ہرگز نہ
نے عبادت کا
عاشق بن ابی
بجھنا
سے پڑھنا
حجۃ منہ
عاشق بن ابی
زید کا
رضی اللہ عنہ
اور
در
بن
احمد
رضی اللہ عنہ
صفت
ابو
کعب

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہو اور اس کا سانس لیتا تسبیح ہو اور حضرت معاذ بن جبل نے حضرت ابو موسیٰ شہری سے پوچھا کہ تم شب بیداری میں کیا کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرآن کو بتدریج پڑھتا رہتا ہوں یعنی لگاتار نہیں پڑھتا تھوڑا سا پارہ ایک بار پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سا پڑھ لیا اور علی ہذا القیاس حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں دل تو سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں اور اپنے سونے میں ثواب کی نیت وہی کر لیتا ہوں جو جاگتے میں کرتا ہوں پھر دونوں حضرات نے یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہو اور سونے کے آداب میں **اول** طہارت اور سواک کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہو تو اس کی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں اسوجہ سے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور اگر طہارت پر نہیں ہوتا تو اس کی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اسوقت جو خواب دیکھتا ہو وہ پاکندہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہے اور غیب کے تجاہل کے برطرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت مؤثر ہے **دوم** یہ کہ سواک در وضو کا پانی اپنے سر ہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور جب آنکھ کھلے جھی سواک کرے بعض اکابر سلف کی جتنے بار رات کو آنکھ کھلتی سواک کر لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اب تمام رات میں کبھی دفعہ سواک کرتے ہر سونے کے وقت اور ہر ایک جاگنے کے وقت اور اگر اکابر کو پانی وضو کا نہ ملتا تھا تو صرف اعضا کو پانی سے مسح کر لیتے تھے۔ اور اگر پانی مستعد بھی نہ ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھا ذکر اور دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکیر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر آوے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اُس نے نیت کی تھی وہ اسکے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کا سوجانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اُس کے حق میں ہو گا سووم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جب بھی سووے جب اپنی وصیت لکھ کر سہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہو اور جو کوئی بد دن وصیت مرجاتا ہو اس کو عالم برزخ میں بولنے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مردے اس کی زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گروہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسکین بد دن وصیت کے مرا ہو اور ناگمانی موت کے خوف سے وصیت کو دیتی متعب ہو اور موت ناگمانی مردے کے حق میں خفیف ہو اگرچہ شخص کہ موٹے لیے تیار ہو اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اس کے حق میں خفیف نہیں چہارم یہ کہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سووے کسی کے ستارے کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کے ستارے کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو تو جو کچھ اُس نے گناہ کیا ہو گا وہ بخشا جاوے گا جو کچھ یہ کہ عمدہ بچھونے بچھالنے سے آرام طلب ہو بلکہ بچھونے کو ترک کرے یا اسکے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض اکابر سلف بچھونا بچھانا مذکورہ جانتے تھے اور سونے کے لیے اس کو تکلف سمجھتے تھے اور اباب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے نیچے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جاوے نیلے اور اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور نفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل اس مشقت کو گوارا نہ کرے تو وسط درجہ کا بچھونا بچھالے ششم یہ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جس صورت میں اگر فرشب کو اٹھنے کیلئے سونے سے مدد چاہے تو البتہ تکلف سورہنے کا مضائقہ نہیں اس کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہو اگر تا تھا اور رکھنا فاقہ کی صورت میں اور بولنا ضرورت کے وقت میں

۱- یہ حدیث
باب البصر میں گذری
۲- حکم کی جگہ صائم ہے
۳- ح بخاری و مسلم
۴- باریات ابی یوسف
۵- جس میں حضرت
۶- حدیث میں ذکر کیا
۷- کہ آپ کا ارشاد
۸- عفو کے فقرہ ہو گا
۹- نہیں جراتی ہے
۱۰- بڑھا دیا ہے اس
۱۱- حدیث میں حاکم
۱۲- میں ۱۲ میں جراتی
۱۳- دراد سلط بر دارین
۱۴- علی بن ابی طالب
۱۵- فضیلت
۱۶- باب اسرار طہارت
۱۷- میں گذری ۱۲
۱۸- نسائی وابن ماجہ
۱۹- باریات ابی یوسف
۲۰- ۱۲
۲۱- ابن ابی الدنیا
۲۲- باریات ابی یوسف
۲۳- فضیلت ۱۲
۲۴- ۱۲

یہ دھیان کرے کہ سونا ایک طرح کی وقفات ہو اور جاگتا ایک طرح کا حسی اٹھنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الانفس میں موتا و اذاتی لم یلمت فی منامہا اور فرمایا وہو الذی یترفاکم باللیل غرض کہ سونے کو وقفات کے نام سے ذکر فرمایا اور جس طرح کہ جاگنے والے کو سونے میں وہ مشاہدات مختلف ہوتے ہیں جو اسکے حالات کے مناسب نہیں ہوتے اسی طرح مرنے کے بعد جو شخص اٹھتا ہے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ کبھی اس کے دل میں نہ گذری ہوں اور نہ جس سے محسوس ہوئی ہوں اور زندگی اور موت کے درمیان میں ہونا ایسا ہے جیسے دنیا و آخرت کے درمیان میں رزخ ہو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر تھکے موت میں شک ہو تو سونا مت جیسے تو سونا ہے ویسے ہی مر جاوے گا اور اگر تھکے مرنے کے بعد حسی اٹھنے میں تردد ہو تو سو کر جاگیو موت کہ جیسے سونے کے بعد جاگتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد حسی اٹھے گا۔ اور کعب احبار نے فرمایا کہ جب تو سووے تو اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ اور نفع قبلہ کی طرف کو کر سونا بھی ایک مرنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو اپنا رخسار مبارک دہنے ہاتھ پر رکھتے اور جانتے کہ اسی رات میں وفات پاؤں گا اور سب سے آخر دعا آپ کی اس وقت یہ ہوتی۔ اللھم رب السموات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شئ ولیک الخروء عاتک جو تہنہ باب الدعوات میں نیکو کی ہر غرض کہ بندہ کا حق یہ ہے کہ سوتے وقت اپنے دل کو ٹوٹے کہ کس بات پر سونا ہے اور اس وقت دل پر کیا چیز غالب ہے واللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ملنے کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے اور بعد اسکے یقین کرے کہ میری موت بھی اسی حال پر ہوگی جو دل پر غالب ہے اور اسی چیز ہو گا کہ آدمی جس شخص اور جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے وہم جاگنے کے وقت دعا پڑھتا تو جب کبھی جاگے اور کروٹ لے اس وقت وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لا اکر الا اللہ الواحد القہار رب السموات والارض باہنیہم الغوث الغفار واس بات میں کوشش کرے کہ سونے کے وقت بھی سب سے پیچھے دل پر خدا تعالیٰ کا ذکر جاری رہے اور جاگنے کے وقت بھی سب سے اول ذکر اللہ دل پر جاری ہو کہ یہ محبت کی پہچان ہے اور ان دنوں حالتوں میں دل اسی چیز کے ساتھ رہے گا جو سب پر غالب ہو چاہے آزاد دیکھے کہ یہ علامت محبت دل کے اندر سے معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ ذکر اسی لیے منتخب ہوئے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف کشش ہو پس جب لگے کھلے اور اٹھنا چاہے تو کہنا الحمد للہ الذی احیانا بعد الماتنا والیہ النشور آخر دعوانک جو ہم جاگنے کی دعاؤں میں لکھ آئے ہیں جو مختار وقت رات کے ولیفون کا آدمی رات کے گزر جانے سے شروع ہوتا ہے اور اسکی انتہا اس وقت تک ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہا ہو اس وقت میں آدمی کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے کیونکہ تہجد ہی پر جو ہم موجود یعنی خواب کے ہوا اور سونا آدمی رات تک ہو گیا اور یہ وقت دن کے اوقات میں زوال کے بعد کے وقت سے مشابہ ہے کہ وہ بھی دن کے پہچانچ میں ہے اور یہ رات کے ٹھیک درمیان میں اور اسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے چنانچہ واللہ الذی احیانا بعد الماتنا اور اسکا ٹھہرنا اور آرام اسی وقت میں ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ اس وقت میں جاگتی نہیں جو اس ذات پاک کی آنکھ کے جسکو آنکھ اور نیند کچھ نہیں اور بعضوں نے یہ معنی کہ میں کہ قسم ہر رات کی جب کھنچ آوے اور لمبی ہو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحی کے معنی ہیں تاریک ہو ہر حال اس وقت کی فضیلت میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچہ کو چاکہ رات کے اجزا میں سے کون سا چاہے جس میں دعا زیادہ شئی جاتی ہے اور سخت قبولیت ہوتی ہے اس پر فرمایا کہ رات کا درمیان حصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت کروں پس سب سے بہتر رات اس کے لیے کہ سنا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ داؤد اول شب میں اٹھ نہ آخر میں کیونکہ حوال شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب

شماره پنجم

تیسرا اور چوتھا نسخہ

ہوا جسکے مرنے کا اندازہ

میں نے انکی سب سے زیادہ

شماره اول و دوم
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتابخانه

حکومت پاکستان

باب الدعا

محمد فاضل بن محمد
عالمی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منزلہ

ایستاد

مجلس

رحمنی عارف

عن

٥٢٤

برای این که

عربیہ دار

4/14/19

میں سو رہتا ہوں اور جہاں میں جاگتا ہوں وہاں میں نہیں جاگتا اس صورت میں تورات کے ٹھیک درمیان میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ تنہا ہو اور میں
 تیرے ساتھ تنہا ہوں اور تیری حاجتوں کو پورا کروں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ نصف
 شب خیرین بہتر ہے۔ اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش مجھوتا ہے اور جنات عدن سے ہوائیں پھیلی ہیں اور آسمان نیلے چٹائی کا
 نزول جلال ہوتا ہے اور اسوا اسکے اور بہت سے فضائل وارد ہیں اور اسوقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں کے فارغ ہو دے تو بموجب بیان
 سابق برعایت آداب سنن وضو کرے اور اُسکی دعائیں پڑھتا جاوے پھر اپنی جان مان کر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یہ کہ اللہ اکبر کہیر والحمد للہ شہداء سبحان اللہ
 بکرة وھیلا پھر دن بار سبحان اللہ کے اور دن بار الحمد للہ اور دن بار لا الہ الا اللہ پھر کہ اللہ اکبر دو المملکوت والجرود والکبریا والعلیہ والجلال
 والقدرة پھر یہ کلمات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سجدہ کے وقت اُنکو پڑھا کرتے تھے اللھم لک الحمد انت لور السموات والارض
 ولک الحمد انت ہما السموات والارض ولک الحمد انت زمین السموات والارض من نہیں ومن علین انت الحق
 ومنک الحق ولعاک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللھم لک السموات والارض من نہیں ومن علین انت الحق
 والیک بنت ویک خاضعت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت لما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت
 اللھم انت نفسی تقواہا وکذا انت خیر من کما ہا انت ولیہا ومولئہا اللھم اہدنی للاحسن الاعمال فانہ لا یدری لاحتسبا الا انت وھدنی لایحرف عنی سبیلہا الا انت
 اسکا مسئلہ ابابا اسلکین ادعوک دعاء الفقیر الدلیل فلا یحتمل بنی بعاک رب شفیعا وکن لی روفاً جریماً فی المسکین اکرم المصلین ورحضرت عائشہ
 سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز شروع کرتے تو یہ فرماتے اللھم رب جبرئیل و میکائیل اسرائیل فاطر السموات و
 الارض عالم الغیب الشہادۃ انت حکم بین عبادک بما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم پھر
 نماز شروع کرے اور دو رکعتیں چھوٹی پڑھے پھر دو رکعتیں جتنی بن پڑے پڑھے اور اگر دو رکعتیں نہ پڑھے ہوں تو دو رکعتیں خاتمہ کرے اور مستحب ہے کہ جب دو
 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے تو ہر سلام کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تاکہ آرام ملتا جاوے اور نماز کا سرور زیادہ ہو۔ اور صحیح روایت میں آچکا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں اول دو گانہ نغیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا دیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی یہ نسبت کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت

[illegible]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم کو کیا ہوا اس نگر میں بہت سے ذرّوں کا وزن ہو یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرّہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا تو اس میں تو بہت سے ذرّے ہیں اور اکابر سلف سائل کا پھر دینا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہو یا ان اگر اسکے دینے پر آپ کو قدرت نہ ہوتی تو چپ ہو جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اسکے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ جڑیں ہیں پس اچھی بات کے لیے تیرا کتنا صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہے اور راستہ بتانا صدقہ ہے اور ان کی چیز کا دھور کرنا راستے میں صدقہ ہے یہاں تک کہ جان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کو بھی کفر یا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا یوں فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے چھ کرنی یا تین چھ تھاپا یا ان میں سے دو رکعتیں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص آخرت کی بھیجی کرنی چاہتا ہے اور طریق آخرت اختیار کرتا ہے وہ چھ حال سے خالی نہیں یا عابد ہو گا یا عالم یا طالب علم یا عالم یا اہل حرفہ یا مومر کہ واحد یا یک میں مستغرق رہے اسکے سوا کسی طرف التفات نہ کرے اس میں سب کے معمولی وظائف جدا جدا ہیں تفصیل سننا چاہیے اول علی بدینی وہ شخص کہ محض عبادت کے لیے ہو رہے اسکے سوا کوئی کام اُسکو نہ ہو اور اگر عبادت کو چھوڑ دے تو نکما بیٹھا رہے اسکے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب وہی ہے جو چھ دن رات کے اوقات میں ذکر کی اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اسکے وظائف میں اندک کے اختلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف نماز میں یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں مستغرق کر دے کہ صحابہ کرام میں بعض کل وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے کہ تیس ہزار یا سو گنا ان اللہ کہتے تھے اور بعضوں کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو ان سے مروی ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک روز میں ایک ختم کرتا تھا اور کسی سے دن میں دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے اور کرزین دیرہ مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے تھے اور باوجود اسکے دن رات میں دو ختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے اب اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین سو کوس کے تو مسافت بڑھتی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور دو ختم قرآن کے ہوئے تو بہت بڑی شفقت ہوئی اب اگر یہ کہو کہ ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرتے بہترین تو اس کا حال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مع تامل اور سمجھ کے پڑھنا سب باتوں کو شامل ہو لیکن چونکہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے بہتر وظیفہ مختلف ہو گا۔ اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اُسکو آراستہ کرنا اور ذکر سے اُسکو تیر چلانا ہے تو طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور حسرت کا اثر اس میں زیادہ ہو یا یہ موانعت کرے اور جب اس سے دل کو ٹھکن اور اکتانامہ معلوم کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان موحیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے پھاٹنا اور ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی ہلکا اچھا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اکتانامہ سیرشت انسانی پر غالب ہو اور ہر ایک شخص کے حالات اس باب میں بھی مختلف ہیں مگر جب وظائف کی غرض و حاصل معلوم ہو گئی تو ہر شخص وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

احکام عبادت و نماز

اختیار کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی تسبیح سننے اور اس کی تاثیر اپنے دل میں پاوے تو اس کی تکرار پر موقوف کرے جب تک اس کی تاثیر ہو حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات دریا کے کنارے نماز پڑھتے تھے کہ ایک آواز بلند تسبیح کی سنئی اور کسی کو نہ دیکھا تب کہا کہ تو کون ہو کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور مجھ نہیں دیکھتا اُس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اس دریا پر معین ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی تسبیح سے خدا سے تعارف کی پائی ہو تا ہوں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہو کہا مسلمانا میں ان ابدال نے پھر پوچھا کہ اس تسبیح کے پڑھنے والے کا ثواب کیا ہو اس فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اُس کو سو بار پڑھوے وہ مرنے سے پیشتر نبی جگہ جنت میں لکھ لیتا ہو یا اُس کو دکھادی جاتی ہو اور وہ تسبیح یہ تھی سبحان العلی الدیان سبحان اللہ الشدید الارکان سبحان من یدرب باللیل میالی بالنہار سبحان من لا یشغلہ شأن عن شأن سبحان اللہ الخ سبحان سبحان اللہ تسبیح فی کل مکان پس یہ تسبیح یا اور ایسی ہی اگر طالب کے کان میں پڑے اور دل میں اس کی تاثیر پاوے تو اس کا التزام کرے اور جس قدر سے دل میں اثر اور خیر کا دروازہ اُس کے منہ پر اس سے کھلتا ہو اسی پر موقوف کرے دو عالم جو فتویٰ دینے اور پڑھانے اور تصنیف کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہونچاتا ہو تو اس کے اور اد کی ترتیب عابد کے وظائف سے مختلف ہو کیونکہ عالم کو کتابوں کا مطالعہ کرنا اور تصنیف کرنا اور پڑھنا ضروری چیزیں ہیں اور اُن کے لیے وقت درکار ہو پس اگر وہ اپنے سارے اوقات اُن میں امور میں متفرق کر دے تو فرائض و سنن کے بعد اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں اور باب احلم میں جو پہلے پڑھانے کی فضیلت ذکر کی ہو وہ اس کی دلیل ہو اور کیسے ہو کہ علم میں تو ذکر الہی کی موانعت اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تاویل کرنا ہی ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہونچانا اور طریق آخرت بتانا اسی سے ہوتا ہو اگر اس مسئلہ میں کہ ان میں سے طالب علم ایک کچھ لکھ لکھ کر بی بی عمر بھر کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہو اور اگر اس کو نہ سیکھتا تو سعی انگار جاتی اور بھاری غرض اس علم سے جو عبادت پر مقدم ہو وہ علم ہی جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیوے اور دنیا میں اُن کو زائد کر دے اور جب اُس کو سلوک طریق آخرت کی مدد کے لیے سیکھیں تو اس میں اس کا مدد ہو اور وہ علوم مراد نہیں ہیں جسے مال جاہ اور لوگوں کے درمیان مقبول ہو سکی خوش مزاج ہو اور عالم کے حق میں بھی بہتر ہی ہو کہ اپنے اوقات کو کاموں کے لیے پھانت دیکھو کہ سارے اوقات تعلیم میں بسر کرنے کی تاب طبیعت کو نہ ہوگی اس صورت میں تقسیم اوقات یوں مناسب ہو کہ صبح سے آفتاب نکلنے تک تو ذکر اور وظائف کے لیے کر دے جیسے پچھلے دن کے اوقات میں پہلے وقت کا حال لکھا ہو اور طلوع کے بعد سے دوپہر تک پڑھانے میں صرف کرے بشرطیکہ کوئی شخص آخرت کے لیے چڑھا چاہتا ہو اور اگر ایسا طالب علم نہ ہو تو اس وقت کو فرائض بسر کرے اور وہ چیزیں سوچے جو علوم دینی میں سے اُس پر عمل ہوں اسلئے کہ ذکر کرنے کے بعد اور دنیا کے ترددات میں مشغول ہونے سے پیشتر دل کی صفائی مشکلات کے سمجھنے پر عمل ہو کر تھی اور وہ دہرے عصر تک تصنیف اور کتاب بینی میں صرف کرے اور اُس کو بڑھائے اور یا خانہ اور فرض نماز اور دن کو ٹھوڑا سا سونے کے اوقات کے اور کسی وقت میں ترک نہ کرے اور دن کا سونا بھی اسی صورت میں ہو کہ دن بڑا ہو اور عصر سے آفتاب کے زرد ہونے تک جو کوئی تفسیر اور حدیث اور علم مفید اس سے پڑھے اُس کے سینے میں مشغول ہے اور آفتاب کے زرد پڑ جانے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں مشغول رہے غرض کہ اول وقت طلوع سے پیشتر کا تو عمل زبانی میں گزریگا اور دوسرا وقت دوپہر تک کے عمل میں بسر ہوگا اور تیسرا وقت عصر تک اُنکھ اور ہاتھ کے عمل میں تمام ہوگا کہ اُنکھوں سے مطالعہ کریگا اور ہاتھوں سے لکھ لکھ کر درجہ وقت عصر کے بعد کا کان کے عمل میں ختم ہوگا کہ اُنکھ اور ہاتھ آرام سے لین اور نیز بید عصر کے لکھنے اور مطالعہ کرنے سے کبھی اُنکھ کو ضرر بھی ہو اگر تباہی اور پانچاں وقت زردی کے بعد کبھی ذکر زبانی

اس کی بیان
میں اس کی بیان
کام دوسرے سے لین
روکنا یا اور تاہون
اللہ شفقت کرے
واسے احسان کرے
واسے کی پائی کہ تہون
اللہ کی جو ہر جگہ
پاک بیان کیا جائے

میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ رہیگا اور سب میں ل بھی حاضر رہیگا اور رات کی تقسیم عالم کے باب میں ہی بہتر ہوگا نام شافعی نے کرکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک ہوتا تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان شب کی نماز کے لیے اور چھٹی تہائی سوئے کیواسطے اور یہ بات تو جہازوں میں ہو سکتی ہو مگر گرمی کے موسم میں غلبا اسکا تحمل اسکو نہ ہوگا ایک صورت سے کہ دن کو بہت سا سولہوے حاصل ہو کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی اس موسم طالب علم اسکو طلب علم میں مشغول ہو تو ذکر اور نوافل میں لگے رہنے کی نسبت کہ چھاپا ہی ایسے ترتیب وقاات کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہی اتنا فرق ہو کہ جو وقت میں علم افادہ میں مشغول ہو سو وقت طالب علم استفادہ میں مصروف ہو اور جو وقت عالم کی تصنیف کا ہو سو وقت یہ حاشیہ پڑھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات اس طرح ہوں جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے باب العلم میں علم کی اور اس کے سکھنے کی فضیلت لکھی ہو اس سے معلوم ہوتا ہو کہ علم کا سکھنا ان وظائف سے بہتر ہو بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر لون نہ سکھے کہ لکھتا جاوے اور یاد کرتا جاوے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص غلام ہی میں سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور وعظ اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف میں لگنا چھاپا ہی جو ہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام اوقات میں لکھائے ہیں کیونکہ ابو ذر کی حدیث میں آچکا ہو کہ مجلس فریضہ میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جنازوں کے شریک ہونے سے اور ہزار عیال پر سی سچا ہو اور حضرت صلعم نے فرمایا ہو کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو ان میں جو دو گونے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے اور کعبہ مبارک فرماتے ہیں لاکر علماء کے مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے اور کعبہ مبارک میں ہمارا کعبہ مبارک ہوتا ہے اور ہر ایک بازاری اپنے بازار سے دست بردار ہو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہو کہ اس پر جہانم کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سنتا ہو اور اپنے گناہوں پر افسوس نہ دے کر تباہی تو اپنے گھر ایسی طرح دہش ہو کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلسوں سے علوہ دست رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی اور کسی شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس فرمیں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہے گی اور عمار زاہد نے مسکینہ غفلت کو خواب میں دیکھا جو ہمیشہ فکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اگر مسکینہ مر جائے تو اسے کہا کہ اب مسکنت دور ہو گئی اور تو انگریزی کی عمار نے کہا کہ یہ حال تو کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا ہو جتنے ہو چکے لیے جنت بالکل مباح کردی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ سب سے حاصل ہوا کہ اہل فکر کے پاس بیٹھنے سے حاصل یہ کہ اگر کسی داعی خوش کلام پاک سیرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے بخت دنیا کی گرہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ کسی نسبت اشرف اور عقیدہ ترا ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی کمشیں آدمی پر سے چھارم اہل حردہ کہ اپنے عیال کے لیے کمائی کا محتاج ہو اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو فاقوں مار ڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق ہو بلکہ اسکو یہی چاہیے کہ کام کو وقت بازار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو بلکہ مناسب یہ ہو کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ چھوے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موانعت رکھے کہ یہ باتیں کام کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہو اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجا لاوے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور جو انہی حاجت سے ناکم ہو اسکو دے ڈالے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہو چہنہ لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اور دن کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہو کہ اس کا نفع

اب باب العلم میں
مذکور ہے ۱۱/۲۱
باب اس کے تحت
مذکور ہے ۱۱/۲۱

یا رسول اللہ تب تو ہمارے محل بہت سے ہو جائیگے آپ نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور بڑے فضل والا ہے فرمایا کہ اللہ بہت پاک ہے اور پھر اس
 میں ایک شخص مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب جماعت میں پڑھے پھر اس کے بعد دو رکعتیں پڑھے اور اس میں میں نے نیا کے باب میں
 کہ نہ ہوے اور پہلی رکعت میں الحمد اور میں آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی اور دو آیتیں اس کے درمیان میں کی تھی انہما کہ واحد سے قوم یعقون تک و زیدہ ما
 قل ہو اللہ پڑھے پھر کوع اور سجدہ کر کے جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوا تو الحمد اور آیتہ الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد اول تک اصحاب لہم فیہا خالد بن تک اور
 تین آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی اللہ ما فی السموات وما فی الارض سے آخر سورہ تک اور قل ہو اللہ واحد پندرہ بار پڑھے تو انکا ثواب حدیث میں اس قدر
 ذکر فرمایا کہ خارج از حصر ہے اور اگر زبیر بن جراح ہوا ہال میں سے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میں اس کو
 ہر شب کیا کروں انھوں نے فرمایا کہ جب تم مغرب پڑھو تو عشا کے وقت تک غازی میں رہا کرو اور کسی سے کلام مت کرو اور درمیان غازی میں بیٹھو
 اور ہر دو گانہ کے بعد سلام پھیر دو اور ہر رکعت میں یکبار الحمد اور تین بار سورہ اخلاص پڑھو اور جب عشا کی نماز سے فارغ ہو تو اپنے مکان کو چلے آؤ
 اور کسی سے کلام نہ کرو اور دو رکعتیں مکان پر پہنچو پھر ہر رکعت میں الحمد یکبار اور قل ہو اللہ واحد سات بار پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرو اور شہادہ
 اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرو اور سات بار پڑھو جان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پھر پناہ سرحد سے
 اٹھا کر برابر بیٹھ جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الا ولین الاخرین یا رحمن یا مدنی یا ذا الخیر ورحمہا یا رب یا رب
 یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الا ولین الاخرین یا رحمن یا مدنی یا ذا الخیر ورحمہا یا رب یا رب
 اتنا پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے سورہ ہود میں نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ یہ بتاویں گا کہ یہ دعا کس سے سنی ہے انھوں نے فرمایا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اس عالمی وحی ہوئی تھی اور آپ نے ایک شخص کو تعلیم فرمائی تھی میں اسوقت آپ کی خدمت میں گیا تھا اور آپ کے پاس موجود تھا یہ معاملہ
 میرے سامنے ہوا پس جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اس سے میں نے سیکھی ہے اور کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا اور اس نماز پر محسن یقین اور
 صدق نیت سے تلاوت کرے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نکلنے کے پیشتر خواب میں دیکھے اور بعض لوگوں نے جو اس عمل کو کیا تو
 خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کیے گئے اور وہاں انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور کسی جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف پاب
 ہوئے اور آپ نے اسنے گفتگو فرمائی اور تعلیم فرمایا حاصل ہے کہ اسوقت کی عبادت کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے یہاں تک کہ کسی نے عید آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مولیٰ سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز فرض کے اور کسی نماز کے لیے بھی حکم فرماتے تھے کہ سنیں انھوں نے فرمایا کہ ان مغرب
 اور عشا کے درمیان کی نماز کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مغرب و عشا کے درمیان میں نماز پڑھے تو یہ نماز ان
 کی ہو اور اسود کہتے ہیں کہ میں جب کبھی حضرت ابن مسعود کی خدمت میں اسوقت حاضر ہوا تو ان کو نماز پڑھتے دیکھا میں نے آپ سے اسکی وجہ پوچھی آپ نے
 فرمایا کہ یہ وقت غفلت کا ہے اس لیے اس میں نماز پڑھتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس نماز پر مواظبت فرماتے اور کہتے کہ یہ ناشائستہ دلیل نبی رات کی حالت میں
 اور اسی کے باب میں یہ آیت اتری کہ تجانی خوب ہم عن المضاج اور احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے پوچھا کہ
 آپ کے نزدیک بہترین کون سا دن اور روزہ رکھوں اور مغرب عشا کے درمیان میں کھانا کھاؤں یا یہ اچھا ہے کہ دن کو افطار کروں اور اسوقت میں
 نماز پڑھوں آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو میں نے کہا کہ اگر دو دن نہ سو سکین فرمایا کہ دن کو افطار کرو اور اسوقت میں نماز پڑھو۔

احسان جان
 وثواب بانی اللہ
 اور حدیث ضعیف
 ۱۲۷
 زندہ کے زمانے کے جنگ
 جہاد کے زمانے کے جنگ
 بچپن کے بعد
 لے دنیا و آخرت کے
 سورج اور چاند
 رب سارے عالم
 محمود علیہ السلام
 ۱۲۷
 حدیث میں نہیں ہے
 ۱۲
 اسناد میں بھی
 نہیں ہے
 ۱۲

اُسے اچھے جیسے دانہ بھوننے کے وقت اُچھتا ہوا بھر جھلک اُس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند بادل جہنم میں اڑ گئی ہے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس نل کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُن سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تجھ کو راتوں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اُن کو اپنے نور میں سے کسی در پر نہاد دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی صفت پھر کرے اُن کے لیے بہتر کچھ باگیا اس پر سو رہے یہاں تک کہ اُن کا در شب کافوت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رزاد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ تو نرم تو ہو مگر بخدا کہ جنت میں مجھ سے بھی نرم تر ہی پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیل فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو لو اور تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شیم تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے اے مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے بچا دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالح کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے ہاتھ اس کو بیچ ڈالا جب دھڑی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے تم مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا جو تجھ پر نہیں پڑھتے مجھ کو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُس کو لوٹا لیا اور دام بھیر دیے۔ اور سید کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مکان میں بہت راتوں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور ابوالجوریہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ چھ ماہینے رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی کرٹ لگا لی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا دستور تھا کہ نصف شب عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے انہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے ایک رات اس آیت کو پڑھا کہ صبح کرو یا اے سب الذین اٰتوا اللہ الیسات ان یحکموا الذین امنوا وعلما الصلوات سوا ان یحکموا واما تم سارا مایکھوں اور مغیرہ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی جانا غار پر کھڑے ہو کر اپنی ڈاڑھی پکڑی اور اُس کو دُن گھار گھار کیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بوڑھے بچے کو دوزخ پر حرام کر دے اے اے مجھے تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہیگا اور دوزخ میں کون رہیگا تو مالک بن دینار فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کا گھر کونسا ہو اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا ورد بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ ایک رت نہایت مٹول صورت ہاتھ میں رقبہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہے کہ نکاحی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُسے وہ رقبہ مجھے یاد کیا تھا میں اس

استدلال خیال رکھو
دین بھوننے کے واسطے
برایان کرم کو بیٹھا
ان کو راتوں کے جو
یقین نالہ اور سیک
جیسے سو سیک
ان کا جیسا اور نہ
پیسے دے دے ہیں
رہے ہیں اور

کچھ

مہمیں کا ایک قطعہ تھا قطعہ نصیحت کیا ہو میں کمال اللہ اور انانی سے کہ وہ صوالی نقش جو حقیقی دل کے سفینے سے بہار عالم ہو نہیں ہی موت جنت میں
لو جو بدن سے اور انگوٹھا لگا اپنے سینے سے پانچواں خواب غفلت سے کہ اس سوئے سے بہتر پانچویں ہو مکان کی تلاوت کر رہے سے پانچواں کہتے ہیں
سورق کے چچ کیا اور تمام سفر میں رات کو صرف سجدہ ہی کرنے میں بسر کردی اور انداز میں غیث جوڑے سجدہ گزاردن میں ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک
عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ میں جو عورتوں میں سے کہہ کہ تو مجھے نکاح کر لے اُس نے
کہا کہ تو میرے مالک سے سنگنی کا پیام کر اور میرا ہوس دے میں نے پوچھا کہ تیرا ہر کیا ہو اُس نے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھتا اور یوسف بن ہرمان کہتے ہیں کہ
میں نے سنا ہے کہ عرش کے بیٹے ایک فرشتہ مرغ کی صورت ہی جسکے بچے موتی کے اور غار بنبر زبرد کے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہے تو وہ اپنے
بازو پیٹھٹھا کر مانگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاگئے دالے اٹھیں اور جب دھبی رات گزرتی ہے تو بازو ہلا کر چٹھلے اور کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے اٹھیں اور
جب دو تہائی شب گزرتی ہے تو دونوں بازو ہلا کر دالتا ہے کہ نماز پڑھنے والے اٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو بازو دن کو ایک دوسرے پر
مار کر آواز کرتا ہے کہ غافل لوگ اپنے ادب اپنے گناہ سیبہ اٹھیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب بن منہ یانی کے تین برس پناہ دوزخ میں پر نہیں کھاؤ کہ اگر کوئی
تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس میں بستر دیکھوں کہ نہ لگ سکودیکھنے سے نیند آتی ہے اور اُن کے پاس ایک
پھر کے کا تکیہ تھا جب ناویند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اس پر رکھ کر چند چھوٹے لے لیتے پھر نماز میں لگ جاتے اور بعض کا بر کا قول ہے کہ میں نے پروردگار
جلشانہ کو خوب میں دیکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے انبی غرت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواجگاہ بہت بہتر کو لگا کہ اُسے میرے لیے چاہیے
بر غشت کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جاوے تو وضو جاتا رہتا ہے اور
بعض کہتے ہیں میں خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے کہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو وہ میری اپنے اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار کرے
تیسرا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اٹھنا سہل ہو ورنہ ہو کہ رات کا اٹھنا خلق پر مشکل ہو لگوں کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ
اُسکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بجالائے میں نے کچھ دشوار سنیں اب جاننا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اسکے لیے چار ہیں اول یہ کہ
کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت پیو گیا پھر نیند بہت آوے گی اور اٹھنا بھاری پڑ جاوے گا بعض مشائخ ہر شب تہجد پڑھتے
کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ مردان بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور بہت سا سوؤ گے پھر مرنے کے وقت بہت سا پچتاؤ گے اور
معدہ کا غذائی ثقات سے ہکا رہنا ایک بڑی اصل ہے دوم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی شقت کے کام نہ ڈالے جن سے مضاجر ہو جاوے اور
تیسرے سست پڑ جاوے کیونکہ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے سوم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سست ہو چھا رہم یہ دن
کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہے اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن سے
کہا کہ میں آرام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ جاگنا نہیں آپ نے
فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے روک رکھا ہے اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور ہیکار باتیں سنتے تو فرماتے کہ میری دوست
میں ان لوگوں کی رات بڑی پکچھونکہ یہ دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ مہینے تک تہجد سے محروم رہا
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا کہ اپنے جی میں کہہ کہ یہ کیا کار ہے اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں نے کربن ہلا

احیاء علوم الدین جلد اول
برسات ابن عباس
سبب ضعف

کے پاس گیا اسوقت وہ روتے تھے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
 کہا کہ آپ کے کہیں درویش جو ایذا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہوا ہو اور رات
 کا درمیان میں نہیں اٹھتا اور اس کی وجہ سے مجھ پر اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلاتی ہو اور بدی شر کی طرف
 داعی ہو اور یہ دونوں اگر تھوڑے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچتے ہیں اور اسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی گناہ کے قوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں اور بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اگر سکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس افطار کرتا ہو اور کس چیز پر افطار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا القمہ کھاتا ہو جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت عمل پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوص
 حرام کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اس کو خیرات کی طرف جنش دینے میں جس قدر حلال کا قلم اثر کرتا ہو اس قدر دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بعض کاموں کا ہر فرماتے ہیں کہ ہمیں
 تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
 برس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز بخش اور برائی سے روکتی ہو اسی طرح بخش اور برائی بھی نماز سے اور تمام غیر کے کاموں سے
 روکتی ہو اور ایک مجلس کے داروغہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے بندی خانہ کا کچھ ادب پڑھیں برس داروغہ رہا ہو کوئی رات کو گرفتار ہو کر آتا میں
 اس کا حال پوچھا کہ اُس نے نماز عشاء جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ یہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ یہی وجہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
 ہوتا ہو کہ جماعت کی برکت بخش اور برائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چار ہیں اول دل کا سلاطین
 کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اس کو رات کو اٹھنا نصیب
 نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں تاویل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہو شعر شب جو عقد نماز بر بندم بہ چہ خورد باہم از فرزندم بدووم دل پر ہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے طبقات کو سوچا تو اس کی نیند اڑ جاوے گی اور خوف طبر و جہاں کا جیسا طائوس کا قول ہو مصرع عابد کی نیند یاد جہنم
 میں اڑ گئی ہو اور جیسے مروی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا جاگنا دن کے
 کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہو تو اس کو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
 کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہو اس لیے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ و وعید پر
 مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچتے ہیں ہ کلام شہنشاہ اس لیے ہاگردن چھکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہا اور یہ بھی قطعہ اسی
 مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن ای غافل ہا ایک دن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت ہا چھکو معلوم نہیں قبر میں مرنے
 کے بعد ہا بدو توں تک تجھے سونے کی ملیکی فرصت ہا یا گناہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر خیر کے کاموں کا یا ہو دے گا فرش راحت ہا

یہ بندم

کیا تجھے موت کے شخون سے ہوا حاصل امن نہ پڑتی کثرت سے ہو مانوں پہ اسکی آفت لہا اور حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کا قطع فرمایا
 ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی محنت اور صبح تک چہر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں باخوف سے نینداڑی ایسے میں شب بیدار
 امن دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں باسودہم یہ کہ ان آیات و اخبار و آثار سے جو رات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے ہوں گے اس کا
 ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
 مردی ہو کہ کوئی نیک جنت جو اسے لوٹ کر اپنے گھر آئے اُنکی بی بی نے بہتر تیار کیا اور اُنکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک ناک تار پڑھتے ہیں
 صبح کو اُنکی بی بی نے اُنسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو تم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے اُنھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک
 حور کے سونچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر اور بی بی کو بھول گیا چہاں ہم جو سب باعثون میں اشراف ہو وہ اللہ تعالیٰ
 کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہو کہ عبادت میں جو حور ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
 حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
 ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کرے گا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاوے گا اور یہی لذت
 سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث پڑے گی اور اس لذت کو کچھ بیدار نہ جاننا چاہیے کیونکہ عقل و نقل و لون اس کے شاہد ہیں بل عقل و نقل
 کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی چہیت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی چہیت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو ناظر کر دے خلوت میں رہنا
 محبوب کے ساتھ رہنا اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک سکورات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
 لذت ہوا کرتی ہو خدا سے اُن سے تو معلوم نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پر وہ کی آڑ میں یا اندھیرے مکان میں ہو تو شب
 بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرح نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طبع ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
 اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُس کا ذکر ایسی طرح کرے کہ مشوق بھی سمجھے کہ یہ میرا ذکر کیا ہو اُسکو عاشق کی یہ باتیں
 معلوم ہوں مگر عاشق کو اُن میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے مشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور جب اُس کا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
 پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اس کا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ مشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
 چُپ ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعور ہی سہیست تغافل تو مرنا ہوا
 از لطف پاکہ این بہر کس آن خاص ز برای من است پادشاہ کو چاہتا ہوں کہ اُن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُن سے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
 انعام کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ بھی ہو اور چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
 زیادہ تر پائدار اور مفید ہو تو چہر اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
 اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شمع وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
 سے پوچھا کہ رات کو آپ کیا حال رہتا ہو اُنھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ مدت مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور ڈھلی جاتی ہیں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار لے فرمایا کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی ٹھکڑے سے علحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک در شخص سے پوچھا گیا کہ رات تم پر کس کیفیت سے ہوتی ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہتے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بہر صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قناب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب گلندہ کی ٹوٹی کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آدینگے اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کو رات میں زیادہ فراہم نسبت اہل اہو کے اپنے لمو میں رہنے کے اور اگر رات ہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فراہم کرے جو انکو شب بیداری میں ہوا کرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے مرنے کے مشابہ ہو مگر یہاں جو مناجات کی حلاوت کہ رات کو عاجزی دلوں کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہو اور انکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ابن منکدر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوم بھائیوں سے ملنا سوم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف نظر کرتا ہو اور انکو نور سے بھر دیتا ہو تو فوائد انکے دلوں پر اثر کر دینے ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نورانہ غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہو اور کسی عالم قدیم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں اُسے اور وہ میرے شائق ہیں درمیان انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف پس اگر انکے طریقہ کے مطابق عمل کرو گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر تو اُسے نفرت ہو گا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہو گا اس صدیق نے عرض کیا کہ اُمی ان بندوں کی پہچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک میں کھتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑی کی تاک رکھتا ہو اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے پرند اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہو جب اس پر رات آ جاتی ہو اور اندھیرا کھلنا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہو تو وہ لوگ اپنے پاؤں میں سے لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی چیز یا کوئی روٹا ہوئی آکا کرنا کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہو اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاک ہیں وہ میں سب سننا ہوں میری دل عطا ان کو یہ ہو کہ اپنا کچھ نور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں در دوسری عظیمیری یہ ہو کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں در انکے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطایہ ہو کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں اور مالک

ہن دینار روح فراتے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور لطافت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نرم و پکی پروردگار کی ہوتی ہو اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہ ہے کہ محبت میں اُنکا بیان اسناد آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا اور غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹوں میں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں سو تے دلوں کو نہیں پہنچتی اُن لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر دینے کا کہ استاد خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو۔ جاننا چاہیے کہ اُن لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو اسلئے کہ رات کے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے خلج کی ہوتی ہو اور حدیث صحیح میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہو اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہو اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہو اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ جس وقت ہے شب قدر رمضان کے مہینہ میں درجہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت ہی ہے وہ شب جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جاننا چاہیے کہ رات کا جائنا مقدار کے اعتبار سے سات طرح ہے اول یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو رہے ہیں اور اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہو اسی جہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں تھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کلج میں ہوں پہلے اکابرین سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا وہ لوگ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب علی رح نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اثر و شہتہا رجائیں تالیفین سے منقول ہے اور انھیں بعض ایسے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس امر پر مداومت کی شاکسید بن اسید و صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور حبیب بن اورد مکہ معظمہ کے اور طاؤس اور وہب بن ہبیرین کے اور ربیع بن شیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلیمان دارانی اور علی بن بکار شام کے اور ابوعبد اللہ خواص اور ابوعاصم عباد کے یعنی مختلف قبیلوں کے اور حبیب بن محمد اور ابوجابر سلمانی فارس کے اور مالک بن دینار اور سلیمان بنی اور یزید رقاشی اور حبیب بن ابی ثابت اور یحییٰ بن گریرہ بصرہ کے اور کمس بن زہمال جو ایک مہینہ میں نوے ختم قرآن مجید کے کرتے اور جوایت نہ بکھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکدر بھی ایسے ہی تھے اور انکے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہو دوسم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں پیشا میں جنہوں نے نصف شب جاگنے پر عادت کی ہو اور اس باب میں عمدہ طریق یہ ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سونے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور بیچ میں ہو دے کہ یہ صورت افضل ہے سووم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب دل اور چٹا حصہ پچھلی شب میں سووے حاصل یہ کہ آخر شب میں جو تا پچھا ہو اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اونگھ نہیں آتی اگر سلف صبح میں اونگھنے کو کردہ جانتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سونے سے چہرے پر زردی کم آتی ہو اور انگشت نمائی کم ہوتی ہو پس اگر اکثر شب جاگے اور سحر کو سو رہے تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور اونگھ بھی تھوڑی

ہوگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خربش میں دتر پڑھ چکے تو اگر آپ کو حاجت اپنی ازواج کی ہوتی تب تو اپنے
 قربت فرماتے دیر نہ جانا پڑیٹ جاتے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سحر کے وقت جب دیکھا ہوا سوتے ہی پایا ہوا بعض کابر سلف نے کہ ان میں سے ابو ہریرہ بھی ہیں فرمایا کہ یہ بیٹنا
 صبح سے کچھ پہلے سنت ہو۔ اور اس وقت کا سونا مکاشفہ اور مشاہدہ کا سبب ہے کہ غیب کے پردوں کے نیچے سے اہل دل کو ہوا کرتا ہے
 اور ایک یہ بھی اس سے فائدہ ہے کہ اتنے آرام ملنے سے دن کے وظائف میں سے اول وظیفہ پر مدد ملتی ہو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام
 اس طرح رات کو جاگتے کچھ بلی نصف شب میں سے تہائی جاگتے اور چھٹا حصہ پھلی شب کا سوتے چھارم یہ کہ رات کا چھٹا حصہ یا پانچواں حصہ
 جاگے اسکے لیے افضل یہ ہے کہ نصف آخر شب میں ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ رات کا پچھلا چھٹا حصہ جاگے چوتھم یہ کہ جاگے کا پچھلا چھٹا حصہ
 نہو کیونکہ مقدار شب ٹھیک ٹھیک باتوہی کو وحی کی جہت معلوم ہو سکتی ہو یا اس شخص کو جو بیعت جانتا ہو اور چاند کی منزلیں پہچانتا ہو اور ایک
 آدمی کو اسکے دیکھنے کے لیے مقرر کر دے کہ جب اس مقام پر چاند ہو تو جگانا تو اس میں بھی یہ وقت ہے کہ اس کی راتوں میں کھدیت پڑے گی
 لہذا ایسے جاگنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول شب میں اتنا جاگے کہ اس کو نیند آ جاوے پھر جب کچھ کھلے تب ٹھکر عبادت کرے اور جب نیند کا
 غلبہ ہو تو سو رہے اس صورت میں ایک شب میں دو بار سونا اور دو بار جاگنا ہوگا اور رات کی محنت اٹھانی اسی کا نام ہے اور سب اعمال
 سے سخت اور افضل یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہی تھی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے اولو العزم اصحاب
 اور بہت سے تابعین کا طریق یہی تھا۔ اور بعض سلف کے اکابر فرمایا کرتے کہ سونا اول ہی بار کا ہی اگر میں جاگ کر پھر سو رہوں تو خدا نے تعالیٰ
 میری آنکھ کو کبھی سلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے ایک تہ پر نہ تھا کبھی آپ نصف شب جاگتے کبھی تہائی
 کبھی دو تہائی کبھی چھٹا حصہ اور سال کی تمام راتوں میں اس طرح مختلف طور پر ہوتا چنانچہ سورہ فریل میں دو جگہ ارشاد خداوندی سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے مثلاً فرمایا ان ربکم لعلم انکم تقوم ادنی من اللیل نصفہ وثلثہ دو تہائی سے قریب تر گویا ایک نصف اور بارہواں
 حصہ پس اگر نصف اور ثلثہ کو کسرہ دیا جاوے تو نصف اور ثلث دو تہائی کا مراد ہوگا اور تہائی اور چوتھائی سے قریب ہو جاوے گا اور اگر نصف
 دیا جاوے تو نصف اللیل اور اس کا سوم حصہ مراد ہوگا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھا کرتے تھے
 کہ جب آواز مرغ کی سنتے تھے اس حساب سے چھٹا حصہ شب کا اور اس سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے سفر میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کو خوب دیکھا ہے آپ بعد عشا کے تھوڑا سا سو رہے پھر جاگے اور آسمان کے کناروں کو دیکھ کر فرمایا ربنا ما خلقت
 هذا باطلا یہاں تک کہ انک لا تخلف المیعاد تاک پہونج گئے پھر اپنے بستر میں سے ایک سواک کھینچی اور سواک کر کے وضو کیا اور مناز پر بھی
 یہاں تک کہ میری دانست میں اس قدر عرصہ ہو گیا جقدر کہ آپ سوتے تھے پھر آپ لیٹ رہے حتیٰ کہ میں نے کہا کہ جس قدر آپ نے نماز
 پڑھی تھی اسی قدر سوتے پھر آپ جاگے اور جواول بار آیت پڑھی تھی وہی اس بار پڑھی اور کچھ پہلے کیا تھا وہی اس دفعہ کیا شیخ جو
 کمتر مقدار جاگنے کی ہے یہ کہ بقدر چار رکعتوں یا دو رکعتوں کے جاگے یا یہ کہ وضو کرنا دشوار ہو تو قبلہ رخ ایک ساعت ذکر و دعائیں مشغول
 ہو کر بیٹھے تو یہ شخص خدا نے تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے تجد گزاردوں کے زمرہ میں لکھا جاوے گا۔ اور ایک شرمین آیا ہے کہ رات کو نماز پڑھ کر

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

چھ مقدار بکری کے دودھ لکانے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت اُن میں سے جو اپنے اوپر آسان دیکھے اُسکو اختیار کرے
 فقہ یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشا کے درمیان کیوقت کو اور عشا کے بعد کے
 وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہو ایسا نہ ہو کہ صبح صادق ٹھونے کی حالت میں ہوجا
 اس صورت میں رات کی دونوں طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چھ نکلہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان
 مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہو لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے
 انکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھ آئے ہیں
 اور نہ پانچواں طریق چوتھے کی نسبت کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور جتنی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں سوا صبح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت اُنہیں زیادہ ہو اور اُن میں
 جاگنا اور عبادت کرنا بتا کہ مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ وہ راتیں خیر کی اوقات
 اور تجارت کی جگہ ہیں اور جس صورت میں کہ تاجر اپنے موسم سے غافل رہے گا تو اُسکو فائدہ نہ ملے گا اور جب طالب عمدہ اوقات سے بچے ہوگا فلاح
 نہ پاوے گا اُن پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ہر رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو اخیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷
 وجہ سے کہ اُن میں شب قدر تلاش کیجاتی ہے اور ایک سترھویں شب رمضان ہے کہ جس کی صبح کو یوم الفرقان اور یوم التقی الجماعہ ہوا اُنکی روز
 میں جنگ بدر ہوئی اور ابن الزبیر نے فرمایا ہے کہ یہ رات شب قدر ہے اور باقی نو راتیں یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورہ
 سوم اول شب ماہ رجب چہارم پندرھویں شب ماہ مذکور چہارم سائیسویں شب ماہ مسطور چہارم سترھویں شب ماہ رجب میں ایک نماز حدیث میں
 وارد ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات میں عمل نیک کرے اُسکو سو برس کی نیکیاں ملیں گی پس جو شخص اس
 رات میں بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں اٹھ اور قرآن کی ایک سورت پڑھے اور دو دو رکعتوں کے بعد التھیات پڑھتا جاوے اور
 سلام سب رکعتوں کے بعد پھر پڑھے پھر تودفعہ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور توبار استغفار پڑھے اور ستودفعہ درود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اپنے لیے دین و دنیا کے امور میں سے جو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اُسکی سب
 دعا قبول فرماوے گا بشرطیکہ دعا گناہ کے باب میں نہ ہو سترھویں شب ماہ شعبان کی اُس میں تلو رکعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد کے
 سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اکابر سلف اس نماز کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ نفل نماز کے ذکر میں ہم اُسکو لکھ آئے ہیں ہم فقہ شب عرفہ
 سترھویں عیدین کی راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے اُس کا دل نیمر کا
 جس روز کہ دل میں گے۔ اور برس کے دنوں میں عمدہ دن انہیں جن میں ظائف کا پیارے پڑھنا مستحب ہو پہلا عرفہ دوم عاشورہ تیسرا
 ستائیسواں دن رجب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں تاریخ رجب کو روزہ رکھے
 اُس کے لیے اللہ تعالیٰ ساٹھ مہینے کے روزے لکھ دیتا ہے اور وہ روزہ جو جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 رسالت لیکر اترے تھے چوتھا سترھواں دن رمضان مبارک کا جو بدر کی لڑائی کا دن ہے پانچواں پندرھواں روز شعبان کا چھٹا

اح۔ لا بد
 نے ذکر کیا ہے کہ رات
 خیراتی نے عبادت
 محض فضیلت عن
 رات میں اس رات
 و غافل کیا ہو اور
 محض فضیلت اور رات
 درون ضعیف ہیں
 اور حدیث مذکورہ
 ۲۲۱
 مددایت ابوامامہ
 بند ضعیف ۱۲
 ۲۲۲
 ابوامامہ
 مددایت ابوامامہ

جمعہ کا روز ساکوان عید کا روز اور دن دن ذبحہ کے جو ایام معلومات کہلاتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نوروز بہت اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہویں بارہویں تیرہویں ذبحہ کی جنگو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص مہینہ پانچ روز اپنی لذتوں میں رہیگا وہ آخرت میں لذت نہ پاوگا اور ان پانچ روز دن سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشورا ہو اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دو شنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھلائے کے آداب کریں گے بعون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ ائمتہ الممد کے

یہ

خاتم الطبع

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ نراق العارفین ترجمہ مولانا علامہ محمد حسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی لوکشور صاحب میں بہمناران غوبی طبع ہوا۔ فقط رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

اج - باب اسناد
نفاذ کی پانچویں
فصل میں
سوی

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست مطول ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹائٹیل پیج کے تین صفحوں پر سادے تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف بزبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پہنڈ نامہ عطار۔ اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر مکمل بحث		مطالعہ رشیدی۔ از حضرت	۱۰	میں درسی ہندیان	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور اللہ صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۲	منطق الطیر۔ جانور و بدن کی بولیاں	۱۰
کی گنتی ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ معرفت لیس لوگ۔ رنگ		اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے ارشاد عبدالرحمن صاحب		مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ		فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین چکی		محمود خوش زبان۔	۱۲	فوائد الفوائد بیان تصوف از	۱۰
منیری تصنیف مذاق تصوف۔		نقبات الانس مع حاشیہ مفیدہ		حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جوابی تصوف۔ کے		رموز تصوف پر مشہور و معروف		دیباچہ تفسیر فصیح و لفظ پیراز	۱۰
بجیل اور نادر مضمون۔		کتاب ہے اور بہت سے تصوف		شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا		زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں مریدین وغیرہ		عبد الرحمن جامی قدس سرہ	۱۰	باقی باللہ صاحب اور ان کے	۱۰
کو تصوف کے آداب سمجھائے گئے ہیں		گنجینہ عرفان۔ اس میں شنوی		خلفائے حالات۔	۱۰
گلشن اسرار و رموز تصوف کے		عطاء اللہ بیس نامہ عطار مرغوب القلوب		رسالہ رموز تحقیقت۔ بہت	۱۰
بیان میں از مولوی انور علی صاحب		حضرت شمس تبریز رسالہ رموز تحقیقت		سے بیش بہا تصوف کے نکات	۱۰
کیسے سعادت از امام محمد علی		شنوی گرہ بند راجہ شامل ہیں		اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی بیش بہا مجموعہ ہے		شنوی عطار مشہور و معروف	۱۰
کہ خلافت تربتے ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک		نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعر انمول ہے۔		شنوی۔ اچھے تفصیل مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائل تصوف میں		فوائد سعیدیہ مشتمل پر معنائیں		پیدا پید و پید از ملا جہیں صاحب	۱۰
		تصوف مصنفہ قاضی از قاضی علی خان	۱۲	پیدا پید و پید از ملا جہیں صاحب	۱۰

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱	نکات مودمند مصنفہ نشی رائے چند صاحب زیندار۔	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری شرح جون کی حاجت نہیں رہتی تمام مطالب کو نہایت صفائی سے بیان کیا ہے جو اکثر شارحون کا طریقہ ہے کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر اسکو اوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں جو اغلاط و اسقام ہیں وہ بھی ہمیں دکھائے گئے ہیں مصنفہ مولوی ولی محمد صاحب اکبر آبادی کا مل درو و جلد۔	۱	ت یادگار ہیں۔
۱	مشنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت مشہور و معروف ہے۔	۱	جواہر الاسرار شرح مشنوی مولانا سے روم یہ صرف تین دفتروں کی شرح ہے نہایت تفسیر سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ عجیب و غریب شرح ہے اس لئے مجبوراً اسی کو چھاپ دیا سیاز	۱	دلیل العارفین یعنی ملفوظات حضرت شاہ حسین الدین صاحب اجیہی اس کو حضرت قلیاب الدین اہم تیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔
۱	عارفانہ و کلام صوفیانہ مشنوی مولانا روم کامل از حضرت مولانا جلال الدین رومی شرح مشنوی مولانا روم معروف ہے الطائف مشنوی از شاہ عبداللطیف صاحب اس میں نکات ثنوی کو نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے التاویل المحکم فی تشابہ خصوصاً کلمات فقر و تصوف از مولوی محمد حسن صاحب امرہ ہوی	۱	مولانا حسین ابن حسن سبذاری ہے تذکرۃ الہی سوانح عمری شاہ مظفر علی صاحب مع ملفوظات از مولانا ابوالحسن صاحب فکیر آبادی فتوح الحبیب مع شرح یہ تصوف کے پیش بہ نکات غوث الاعظم حضرت عبد القادر صاحب نقشبانی	۱	لواح جامی۔ موز تصوف از مولانا عبد الرحمن جامی مشنوی اسرار العارفین۔ رموز تصوف
۱	نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے التاویل المحکم فی تشابہ خصوصاً کلمات فقر و تصوف از مولوی محمد حسن صاحب امرہ ہوی	۱	جواہر الاسرار شرح مشنوی مولانا سے روم یہ صرف تین دفتروں کی شرح ہے نہایت تفسیر سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ عجیب و غریب شرح ہے اس لئے مجبوراً اسی کو چھاپ دیا سیاز	۱	مشنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت مشہور و معروف ہے۔
۱	شرح مشنوی مولانا روم معروف ہے مکاشفات رضوی از ملا محمد رضا صاحب جواہر غیبی بحث وحدت وجود و توحید تحقیق رسالت و مراتب نبوت از حضرت مظفر علی شاہ صاحب اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف کاغذ سفید و حنائی	۱	مولانا حسین ابن حسن سبذاری ہے تذکرۃ الہی سوانح عمری شاہ مظفر علی صاحب مع ملفوظات از مولانا ابوالحسن صاحب فکیر آبادی فتوح الحبیب مع شرح یہ تصوف کے پیش بہ نکات غوث الاعظم حضرت عبد القادر صاحب نقشبانی	۱	مشنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت مشہور و معروف ہے۔
۱	شرح مشنوی مولانا روم۔ کامل دو دو جلد حامل آتش الہی بنیطیر	۱	جواہر الاسرار شرح مشنوی مولانا سے روم یہ صرف تین دفتروں کی شرح ہے نہایت تفسیر سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ عجیب و غریب شرح ہے اس لئے مجبوراً اسی کو چھاپ دیا سیاز	۱	مشنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت مشہور و معروف ہے۔

AUTHOR مترجم محمد اسحق خان تری
TITLE احیاء علوم الدین

1111

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

